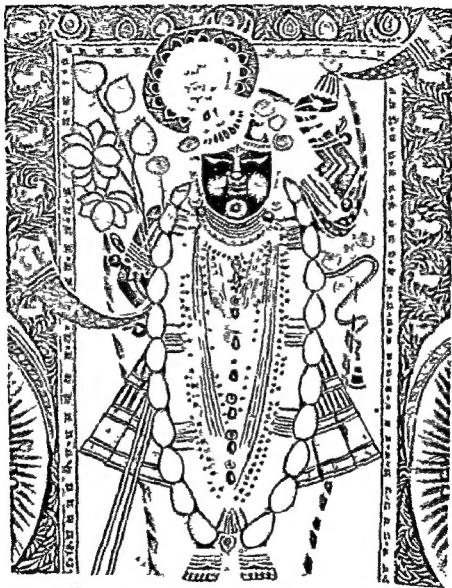




श्रीनाथजी



परमानन्ददासजी के परमाराध्य



समर्पण

अष्टछापी भक्तों के दिव्य लीला गान को
आठों याम श्रवण करने वाले
परमानन्ददासजी के परमाराध्य
लीलासागर श्रीनाथजी
के पादपद्मों में ।
यह तुलसीदल

आत्मनिवेदन

‘कविवर परमानन्ददास और बल्लभ-साम्प्रदाय’ मेरे गवेषणात्मक प्रबन्ध के संवर्द्धित, संशोधित और परिवर्तित स्वरूप का परिणाम है। सन् १९५५ में लिखे गए इस बोध-प्रबन्ध के दो खण्ड थे। द्वितीय खण्ड—परमानन्द सागर [पद-संग्रह] आवश्यकता और महत्त्व की दृष्टि से सन् १९५८ में ही प्रकाशित कर दिया गया था। सौभाग्य की बात हुई कि हिन्दी-जगत् ने उसका स्वागत किया और ‘एक लम्बे अभाव की पूर्ति’ बतलाई। यद्यपि वह परमानन्ददासजी के काव्य के सुव्यवस्थित प्रकाशन की दृष्टि से प्रथम प्रयास था फिर भी साहित्य-जगत् ने उसका हार्दिक स्वागत किया और विशेष संतोष की बात तो यह हुई कि साम्प्रदायिक आचार्यों एवं मर्मज्ञ विद्वानों तथा संगीत रसिकों का भी उसे आशीर्वाद प्राप्त हुआ। उसमें अधिकांश श्रेय भगवत्कृपा के साथ मेरे अग्रजकल्प गोलोकवासी परम भगवदीय श्री द्वारकादास जी परीक्ष को है। वे मेरी पीठ पर थे। उनकी प्रेरणा, प्रोत्साहन एवं धम का मुझे बल था। अतः मेरे पद-संग्रह के लिए अज्ञात पाण्डुलिपियाँ एकत्र कर पाठ-भेद की दृष्टि से संशोधन में सहायता देकर, साम्प्रदायिक दृष्टि से वर्षोत्सव ए नित्यसेवा के क्रम से व्यवस्थित करके तथा विद्वतापूर्ण भूमिका लिखकर उसकी प्रामाणिकता में उन्होंने जो वृद्धि की है लेखक उसके लिए उनका आजीवन ऋणी है और रहेगा। खेद है आज इस प्रथम खण्ड के प्रकाशन के अवसर पर वे अचानक गोलोकवासी हो गए। फिर भी उन्होंने इस ग्रन्थ की पाण्डुलिपि को आद्योपान्त पढ़ा था और अपने बहुमूल्य सुझाव दिये थे। लेखक इसके लिए भी उनका आभारी है। वस्तुतः उनकी सदैव यह इच्छा रहती थी कि साहित्य की अज्ञात अमर निधियाँ यों ही बसनों में न बँधी रह जाँय, वे प्रकाश में आवें और समर्थ व्यक्ति उपयोगी कार्य करें। आज तो उनकी अनुपस्थिति के कारण ‘मन मर गया और खेल बिगड़ गया।’ उनमें अद्भुत समता थी कि वे काम कराते थे और प्रामाणिकता के साथ। वे संप्रदाय के मर्मज्ञ थे। मातृभाषा गुजराती होते हुए भी व्रजभाषा पर उनका अच्छा अधिकार था। हिन्दी की उन्होंने ठोस सेवा की थी। उनके गोलोक वास से नौ-दस दिन पूर्व मैं उनके दर्शनार्थ गया था। बोले—“बस अब आपका काम करना है। अष्टछापेतर २००-३०० कवीन की सूची दऊँ हूँ, इनको इतिहास तथा परिचय लिख डारियो।” इस आदेश को मैंने सदैव की भाँति सहज रूप से ही लिया। क्या मालूम था मुझे कि यह उनका अंतिम आदेश था। भगवदिच्छा बलवती है, शायद सुयोग आवे कि मैं उनकी अंतिम इच्छा पूरी कर सकूँ। संभव है तभी मैं उनसे उद्धार हो सकूँ। इतना अवश्य है कि संप्रदाय में आज भी व्रजभाषा का विपुल भंडार है जिसके लिए मैं हिन्दी के शोध-छात्रों का आवाहन करता हूँ।

हाँ, तो प्रस्तुत ग्रन्थ सद्गत परीक्ष जी की कृपा से यथाशक्ति साम्प्रदायिक मर्यादाओं से वहिर्मुख होने से बचा रहा है। कवि का अनुशीलन करते समय साम्प्रदायिक दृष्टि को, आवश्यक रूप से सचेत रखा गया है, जिसके बिना उसके साथ न्याय नहीं हो सकता था। अष्टछापी कवियों—विशेषकर सूर-परमानन्द जैसे ‘सागरों’ पर संप्रदाय निरपेक्ष दृष्टि रखकर काम ही नहीं चल सकता। उसके बिना उनकी भावना-पद्धति को हृदयंगम ही नहीं किया जा

सकता । दोनो ही महानुभाव आचार्यो बल्लभ के प्रमुख शिष्यो मे से थे जिन्हें आचार्यो ने अपने श्रीमुख से श्रीमद्भागवत के दशमस्कन्ध (निरोध-लीला) की अनुक्रमणिका श्रवण कराकर लीला-गान का आदेश दिया था । फलस्वरूप दोनो ही सागरों—सूर परमानन्द—का दृष्टिकोण संप्रदाय के आचार्यों-वल्लभ-विद्वन्—के ही अनुसार हो गया था । अतः इनके काव्य के मूल में संप्रदाय की भावना पद्धति अव्यक्त सरस्वती जी अजस्रधारा की भाँति बह रही है । संप्रदायानुकूल अपनी भावना-पद्धति एवं अप्रतिम काव्य-शक्ति के कारण सूर-परमानन्द अष्टछापी भक्तों में ही नहीं सारे अज-भाषा-कृष्ण-भक्ति-कवियों में श्रेष्ठ है । इसीलिए लेखक ने कविवर परमानन्ददास जी के अनुशीलन को प्रस्तुत करते हुए पदे पदे बल्लभीय सिद्धान्तों और साम्प्रदायिक मर्यादाओं की चर्चा की है । प्रत्येक प्रसंग के मूल में संप्रदाय के दृष्टिकोण को प्रस्तुत करने की चेष्टा की है । परमानन्ददासजी को उद्धृत करते समय 'परमानन्दसागर' के अपने ही स्वरूप को दृष्टि में रखा है ।

सिद्धान्त-चर्चा, भक्ति पद्धति, सेवा-भावना के उल्लेखों में मुक्तेश्रुतिपौ हुई होंगी । यद्यपि कुल क्रमागत परंपराओं से मुझे पुष्टिमापीय सत्कारों का वरदान प्राप्त है और शैशव में अपने स्वर्गीय पूज्य पिता श्री पंडित यादवनाथजी शुक्ल से 'वृत्तामुर चतुश्श्लोकी' भी प्रसाद रूप में मिली थी, परन्तु 'तव प्रति रहेऊँ अचेत' के अनुसार 'मारग की रीति' के तलस्पर्शी ज्ञान को अथवा रहस्य को हृदयगम नहीं कर सका था । वह अभाव शायद आज भी बना है परन्तु उनका अगोप आशीर्वाद मेरे साथ सदैव रहा है । इस पुण्य अवसर पर उनका सादर स्मरण करता हूँ ।

प्रस्तुत ग्रन्थ की मूलप्रेरणा देने के लिए अलीगढ़ विश्वविद्यालय के संस्कृत-हिन्दी विभाग के प्रोफेसर एवं अध्यक्ष डॉक्टर हरकतलाल शर्मा का मैं हृदय से आभारी हूँ जिन्होंने 'आश्रमान सतत विद्धि' के अनुसार मुझे मेरी अभिरुचि के अनुकूल दिशा-ज्ञान दिया । उनके प्रति मे अपनी विनम्र कृतज्ञता प्रकट करता हूँ । इसके अनन्तर पूज्यपाद गोस्वामी श्री दीक्षितजी महाराज का मैं चिर कृतज्ञ हूँ जिनके पावन चरणों में बैठकर मैंने समय समय पर अपनी ग्रन्थियों का निराकरण करके समाधान प्राप्त किया है । इसके अतिरिक्त बन्धुवर छोगालाल जी काँकरीली, डॉ० पुसालकर भण्डाकर औरियण्टल रिसर्च इंस्टीट्यूट पूना एवं सीमाग्वती लक्ष्मी याज्ञिक पाठकोपर (बम्बई) बन्धुवर श्री सूर्यवंशीतिह जी, शिक्षा विभाग मध्यप्रदेश एवं मेरे भ्रात्र बन्धुवर पंडित मथुरानाथजी शुक्ल आदि महानुभावों का हृदय से आभारी हूँ, जिन्होंने मुझे पुस्तकादि के प्राप्त करने और पाण्डुलिपियाँ देखने में सहायता दी ।

अन्त में बन्धुवर प० बद्रीप्रसाद जी शर्मा अध्यक्ष भारत प्रकाशन मंदिर, सुभाष रोड अलीगढ़ का भी मैं आभार स्वीकार करता हूँ जिन्होंने इस ग्रन्थ के प्रकाशन में भरपूर रचि ली है ।

शुक्लसदन अलीगढ़
देव-प्रबोधिनी एकादशी
सुषवार
२०२०

विनीत
गोवर्धननाथ शुक्ल

अष्टछाप के द्वितीय भाग
भक्त-प्रवर

परमानन्दस्वामी



प्राकट्य

(भाग्योप गुप्ता सप्तमी, स० १५५०)

नित्यलीला प्रवेश

(भाद्रपद कृष्ण नवमी स० १५५०)

परमानन्द-स्तवन

उपासतामात्मविदः पुराणाः परं पुसासं निहितं गुहायाम् ।
वयं यशोदा-शिशु बाल-लीला कथा-सुधा सिन्धुषु लीलयामः ॥

सूर सूर जस हृदय प्रकासत ।

परमानन्द आनन्द बढ़ावत ॥

× × ×

कुम्भनदास महारस कन्द ।

प्रेम भरे निज परमानन्द ॥

× × ×

सर्वोपरि दास परमानन्दरे ।

गाया गुणनिधि बालमुकन्दरे ॥

द्वारकेश

× × ×

पौगण्ड बाल कैशोर, गोप लीला सब गाई ।

अचरज कहा यह बात, हुती पहिली जसु गाई ॥

नैननि नीर प्रवाह, रहत रोमाञ्च रैन दिन ।

गद्गद गिरा उदार, स्याम-सोभा भीज्यौ तन ॥

सारंग छाप ताकी भई, सवन सुनत आवेस देत ।

व्रज-बधू रीति कलजुग विषे परमानन्द भयौ प्रेमकेत ॥

नाभादास

× × × ×

परमानन्द और सूर मिलगाई, सब व्रज रीति ।

भूलिजात विधि भजन की, सुन गोपिन की प्रीति ॥

ध्रुवदास

× × × ×

मेरे येई वेद व्यास ।

श्री हरिवंस, व्यास, गदाधर अरु परमानन्ददास ।

नागरीदास

विषयानुक्रमिका

विषय

पृष्ठ

प्रथम अध्याय—विषय प्रवेश

१-१६

अष्टछाप शब्द का इतिहास (२) अष्टछाप शब्द का अर्थ (३) अष्टछाप के कवियों का महत्व (४) साम्प्रदायिक भक्तों की दृष्टि में अष्टछापी कवि (७) अष्टछाप के कवियों का साहित्यिक महत्व (११) अष्टछापी कवियों का कलात्मक महत्व (१३) अष्टछाप के दूसरे सागर (१४)

द्वितीय अध्याय—जीवनवृत्त

१७-६८

उपलब्ध सामग्री का वर्गीकरण (१८) अन्तस्साक्ष्य बाह्यसाक्ष्य (१८) परमानन्दसागर के नाम का रहस्य (१९) कवि के अपने काव्य के आधार पर उसकी जीवन झौकी (२०) वार्ता साहित्य की महत्ता (२७) चौरासी वंष्णवन की वार्ता में परमानन्ददास का जीवन वृत्त (२९) भावप्रकाश (३३) अन्य साम्प्रदायिक ग्रंथों में परमानन्ददासजी का वृत्त (३५) वल्लभ दिग्विजय (३५) संस्कृत-वार्ता-मणिमाला (३५) अष्टसखाभृत (३६) बैठक चरित्र (३७) प्राकट्य सिद्धान्त (३७) सम्प्रदाय से सम्बन्धित वैष्णवात्मिक पद (३७) अष्टसखान की भावना (४०) सम्प्रदायेतर अन्य ग्रन्थ (४२) भक्तमाल (४२) भक्तनामावली (४२) नागर समुच्चय (४३) व्यास वाणी (४३) भक्त नामावली (४४) निष्कर्ष (४५) आधुनिक सामग्री (४५) खोज रिपोर्ट (४६) हिन्दी साहित्य के इतिहास ग्रन्थ (४७) गार्सोद ताली (४७) सिर्वांसिह सरोज (४८) मिथवन्धु विनोद (४८) हिन्दी साहित्य का इतिहास (४९) हिन्दी भाषा साहित्य (५०) हिन्दी भाषा और साहित्य का विकास (५०) हिन्दी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास (५१) हिन्दी साहित्य की भूमिका (५१) आलोचनात्मक ग्रन्थ (५२) अष्टछाप प्राचीन वार्ता रहस्य (५२) अष्टछाप का ऐतिहासिक विवरण (५२) अष्टछाप परिचय (५२) अष्टछाप और वल्लभ सम्प्रदाय (५२) अष्टछाप पदावली (५३) ब्रजमाधुरीसार (५३) फुटकल लेख निबन्धादि (५४)

सम्पूर्ण उपलब्ध सामग्री के आधार पर कवि के जीवन वृत्त की रूप रेखा—

जाति (५६) नाम (५५) स्थान (५५) माता पिता तथा कुटुम्ब (५६) जन्म काल (५६) शैशव (५७) शिक्षा दीक्षा (५७) गृहत्याग (५८) गुरु सम्बन्धी उल्लेख (५८) विवाह (५८) सम्प्रदाय में दीक्षा एवं प्रवेश (६०) ब्रज के लिये प्रस्थान (६१) गोकुलामग्न (६१) गिरिराज पर पहुँचना (६२) अष्टछाप में स्थापना (६२) गोलोकवास (६२)

‘सागर’ की उपाधि (६५) ध्येयत्व एवं स्वभाव (६५) बाह्य ध्येयत्व (६५) भगवद् विश्वास (६६) लोकेयणा का त्याग (६६) माध्य रचना (६६) सारग छाप (६७) यज्ञ के प्रति प्रेम (६७) वंछणों में श्रद्धा (६७) भक्ति का आदर्श (६८) सत्सग प्रेम (६८)

तृतीय अध्याय—परमानन्ददासजी की रचनाएँ

६६-६०

ग्रह सम्बन्ध के उपरान्त के पद (७०) दानलीला (७२) उद्धवलीला (७४) ध्रुव चरित्र (७४) सस्कृत रत्नमाला (७५) दधि लीला (७५) परमानन्ददासजी की पद (७६) परमानन्द सागर (प्रथम प्रति) (७७) परमानन्दसागर की प्रतियाँ (प्रथम प्रति) (७७) द्वितीय प्रति (७८) तृतीय प्रति (७८) चतुर्थ प्रति (८३) पंचम प्रति (८३) चतुर्वेदी जवाहरलाल की प्रति (८६) जमुनादास कीर्तनियाँ (८७) रामचन्द्र जयपुर (८७) परीखजी की प्रतियाँ (८७) पहली प्रति सम्बत १७५४ वाली (८८) दूसरी प्रति (८८) निष्कर्ष (८८) परमानन्द सागर के मुद्रित पद (८९)

चतुर्थ अध्याय—शुद्धाद्वैत दर्शन और परमानन्ददासजी

६१-१२६

शुद्धाद्वैतवाद अथवा ब्रह्मवाद (६१) पुष्टिमार्ग (६२) बल्लभ के ब्रह्म का स्वरूप (६३) ब्रह्म का विरुद्ध धर्माश्रयत्व (६५) ब्रह्म का सर्व कर्तृत्व (६५) परमानन्ददास का ब्रह्म (६६) अक्षर ब्रह्म (६६) परमानन्ददास का अक्षर ब्रह्म (१००) जीव का स्वरूप (१००) परमानन्ददास जी के जीव विषयक विचार (१०१) शुद्धाद्वैत दर्शन में जगत् (१०४) जगत् और ससार का भेद (१०४) माया (१०६) परमानन्ददास जी के माया विषयक विचार (१०८) मुक्ति (१०८) परमानन्ददास जी के मोक्ष विषयक विचार (१११) निरोध (११४) निरोध प्राप्ति का उपाय (११७) परमानन्ददास जी और निरोध तत्व (११८) बालरूप से मन का निरोध एक मनोवैज्ञानिक तथ्य (१२२) लीलापरक निरोध का उदाहरण (१२३) स्वरूपासक्ति जन्य निरोध (१२४) विप्रयोग जन्य निरोध (१२४) ।

पंचम अध्याय—परमानन्ददास जी और पुष्टिमार्गीय-भक्ति १२७-१८२

भक्ति की प्राचीनता (१२८) श्रीमद्भागवत पुराण में भक्ति तत्व (१३२) महाप्रभु बल्लभ के भक्ति विषयक विचार (१३६) महाप्रभु जी की भक्ति का स्वरूप (१३६) भेदों के कारण (१३७) परमानन्ददास जी की भक्ति का स्वरूप (१३६) परमानन्ददास जी की वैधी भक्ति (१५०) परमानन्ददास जी की द्विविध आसक्तियाँ (१५८) भक्ति की भूमिकाएँ (१५८) भक्ति और प्रपत्ति का भेद (१६०) नारदीय भक्ति सूत्रोक्त आसक्तियाँ (१६४) नाम माहात्म्य (१६६) गुरु महिमा (१६६) गुरु मंत्र में अनाद्य विश्वास (१७०) अनन्मता (१७१) सप्रदाय के प्रति आस्था (१७१) सत्सग के प्रति श्रद्धा

(१७२) सेवा (१७४) संप्रदाय के सेव्य स्वरूप (१७४) परमानन्ददास जी में पुष्टि भक्ति (१८१) ।

पष्ठ अध्याय—भगवल्लीला और परमानन्ददासजी १८३-२००

तामस प्रकरण के नामकरण का कारण (१८६) लीला रहस्य (१८७) परमानन्ददासजी के लीला विषयक पद (१८८) श्रीमद्भागवतोक्त लीला और परमानन्ददासजी (१८९) श्रीमद्भागवत से निरपेक्षता (१९७)

सप्तम अध्याय—परमानन्दसागर में श्रीकृष्ण, राधा, गोपियाँ, रास, मुरली और यमुना २०१-२२२

श्रीकृष्ण (२०१) श्री राधा (२०४) परमानन्ददास जी की राधा का स्वरूप (२०६, गोपी (२१०) वेणु भगवा मुरली (२१२) परमानन्ददास जी का मुरली प्रसंग (२१५) यमुना (२१६) रास (२१८) परमानन्ददासजी के रास लीला विषयक पद

अष्टम अध्याय—परमानन्ददासजी का काव्य पक्ष २२३-३०६

परमानन्ददास जी की शैली (२२५) परमानन्ददास जी के गेयपदों का वर्गीकरण (२२६) परमानन्ददासजी में भावव्यञ्जना (२२९) परमानन्ददासजी में वात्सल्य भाव (२३०) परमानन्ददासजी में रस व्यञ्जना (२३७) वियोग शृङ्गार (२४५) हास्य (२५३) कथण (२५४) रोद्र (२५४) वीर (२५४) भद्रभुव (२५५) शान्त (२५५) परमानन्ददासजी के काव्य में अन्य चित्रण (२५६) चित्रोपमता (२६०) सौंदर्य वर्णन (२६२) वात्सल्य भावात्मक सौंदर्य वर्णन (२६३) प्रकृति चित्रण (२६५) परमानन्ददासजी में कलापक्ष (२७४) अलंकार विधान (२७५) घृत्पनुप्रास, ध्रुत्पनुप्रास, छेकानुप्रास, यमक, श्लेष, उपमा अतन्वय, उदाहरण, प्रतीप, रूपक, रूपकातिशयोक्ति, स्मरण, उत्प्रेक्षा, दृष्टान्त, प्रतिवस्तुपमा, व्यतिरेक, परिकर, परिकरांकुर, विदोषोक्ति, विषम, काव्यार्थापत्ति, काव्यालिंग अर्थान्तरग्यास, पर्यायोक्ति, अन्योक्ति, अतिशयोक्ति, लोकोक्ति, स्वभावोक्ति, छन्दोविधान (२८३) छन्द—ककुभ, विष्णुपद, शंकर, सिंह, सार, ताटंक, चक्रपंक्ता, प्रिय, रोला, विलास, सार, भूलना, चोपई, चोपाई, दोहा, रूपमाला, समान, सर्वव्या, लावनी, सली, हंसाल, विजया । परमानन्ददास जी की भाषा (२८६) अजभाषा (२८६) परमानन्ददासजी की भाषा का स्वरूप (२९२) तत्सम (२९६) समास एवं समासान्त पदावली (३००) नाद-सौंदर्य एवं संगीतात्मकता (३००) पदों में संगीतात्मक शब्दावली (३०१) ठैठ व्रज के शब्द (३०२) भवधी प्रयोग (३०२) खड़ी बोली के प्रयोग (३०३) ।

नवम अध्याय—कीर्तनकार परमानन्ददासजी

३१०—३२२

संगीत और भक्ति साधना (३१०) पुष्टि सम्प्रदाय की संगीत साधना (३१३)
 -नृत्य (३१४) सप्रदाय के विशिष्ट राग (३१४) कतिपय विधि-निषेध (३१५)
 परमानन्ददास जी की कीर्तन सेवा (३१६) वाद्यों की चर्चा (३२१) ।

दशम अध्याय—परमानन्ददासजी और ब्रज संस्कृति

३२३—३३२

ब्रज सस्कार (३२४) ब्रज की वेप भूषा (३२६) धार्मिक परम्पराएँ (३२६)
 पर्व और उत्सव (३२७) खान-पान भोजनादि (३२७) पर्दा प्रथा (३२८)
 राजस्व की चर्चा (३२८) मूर्ति पूजा एवं परिक्रमाविधि (३२९) परमानन्द-
 सागर में उल्लिखित ब्रज के स्थान (३२९) परमानन्ददासजी की बहुज्ञता (३३१)

एकादश अध्याय—

३३३—३३७

परमानन्ददास जी एवं अष्टछाप के अन्य कवि ।

कविवर परमानन्द और उनका साहित्य

विषय प्रवेश

हिन्दी साहित्य के इतिहास में पूर्वं मध्य युग जिसे भक्तिकाल कहा जाता है उसे यदि हिन्दी साहित्य का 'स्वर्णयुग' कहे तो अनुचित न होगा। विषय की दृष्टि से इस युग में यद्यपि वैविध्य का अभाव था फिर भी निराकार साकार भक्ति को लेकर जिस उच्च कोटि के साहित्य की सृष्टि हुई वह अद्वितीय थी। साहचर्य और शीन्दर्य से उत्पन्न सगुण प्रेम की सूक्ष्मातिमूर्ध्म और गहन से गहन भावानुभूतियों के समाधिमय क्षणों में जिस चिरन्तन मानवीय रहस्य का उद्घाटन और उसकी वणमय अभिव्यक्ति हिन्दी साहित्य में जैसी इस युग में हुई वैसी न तो उससे पूर्व हो पाई थी और न आगे चलकर फिर सम्भव हो सकी। श्रृ गार-भावना की अभिव्यक्ति को सगुण भक्ति के पवित्र प्राचीर में सुरक्षित रखकर उसे जो चिरन्तनता इन भक्त कवियों ने दी वैसी अन्य किसी मानवीय भावना को कोई कवि या साहित्यकार आगे चलकर न दे पाया।

सगुण भक्ति धारा को जीवन-दान देकर पुष्ट प्रवहमान बनाने का श्रेय यो तो सभी भक्त कवियों को है, किन्तु पुष्टिमार्गीय भक्त कवियों को विशेष रूप से है। क्योंकि उनकी एकाग्र अनुपम मधुर-भावना ने जिस सरस साहित्य का सर्जन किया वह विश्व साहित्य में अद्वितीय है। इन कृष्णोपासक पुष्टिमार्गीय कवियों में भी अष्टछाप के कवियों का स्थान तो अत्यन्त उँचा है।

आनन्दकन्द लीला पुरुषोत्तम भगवान् कृष्णचन्द्र की 'कीर्तन सेवा' में इन आठो महानुभावों का भाव-सागर आठो दाम तरंगामित रहता था। अपनी भावना के दिव्योन्मादमय क्षणों में ये लोग जिन सरस सगीत मय पदों का सृष्टि करते थे अपनी भावनिधि के कारण अनुपम थे। इन 'अष्टकाव्यवारे' महानुभावों से व्रज साहित्य इतना श्री-संपन्न हुआ कि अन्य भारतीय भाषाओं का साहित्य कदाचित् ही उतना वैभवशाली हुआ हो। वास्तव में विक्रम की सोलहवीं सनहवीं शताब्दी में हिन्दी साहित्य की इतनी श्रीवृद्धि हुई कि उसका यथावत् विवरण प्रस्तुत करना कठिन है। अष्टकाव्यवारे इन आठ सखाओं के आध्यात्मिक, साहित्यिक एवं कलात्मक महत्त्व को समझकर 'अष्टछाप' की स्थापना तो आगे चलकर सवत् १६०२ में की गई परन्तु इनकी काव्य धारा ४०-५० वर्ष पूर्व से ही प्रारम्भ हो गई थी। अष्टछाप के प्रथम दो सागर तो सवत् १५५०-५५ से ही भगवान् का लीला गुण-गान करते चले आ रहे थे। इस प्रकार लगभग सवत् १५५५ से सवत् १६४२ तक का ८७ वर्षों का युग जिस विशाल भाव-रत्नारण्य का सर्जन कर गया उसे एक देवी चमत्कार ही सम्भन्ना चाहिए। क्योंकि न तो उससे पूर्व ही और न उसके पश्चात् ऐसी किसी सुश्रुत खलित काव्य परंपरा के

दर्शन होते हैं जिसमें भक्ति की तन्मयता, भावों की विभोरता, साकार-भावना की दृढता संगीत की सरसता, अभिव्यक्ति की गभीरता के साथ-साथ भगवान् की कीर्तन सेवा की निश्छल मनोवृत्ति मिलती है। इस काल के साहित्य में जीवन का एक निराला दर्शन मिलता है और भगवच्चरणारविन्द में उसका पूर्ण विनियोग भी। 'प्राकृत-गुण गान' की दुर्गंध से दूर भगवल्लीला की सरस माधुरी से पूर्ण इन ब्रजभाषा के पदों में जनमन को पावन और तन्मय कर देने की कितनी प्रबल सामर्थ्य थी इसका सहज अनुमान इसी से लगाया जा सकता है कि तत्कालीन संप्रदाय के बड़े-उड़े आचार्य-चरण जोकि सस्कृत के उद्भट विद्वान् थे इन लीलापरक पदों पर मुग्ध होकर आनन्द विभोर हो जाते थे और देहानुसंधान छोड़ते थे।

अष्टछाप शब्द का इतिहास

शुद्धाद्वैत सिद्धान्त के प्रवर्तक एवं पुष्टि संप्रदाय के संस्थापक महाप्रभु श्री वल्लभाचार्य ने स्वसिद्धान्त एवं भक्ति प्रचार के लिये भारत पर्यटन किया था। उस समय वे ब्रज-भूमि में भी पधारे और अनेक सेवकों और शिष्यों को दीक्षा दी थी। उन्होंने जीवों को कल्याण-मार्ग का उपदेश देते हुए भगवत्सेवा-मार्ग का विधान प्रस्तुत किया। आचार्य श्री ने ब्रज में स्थित गोवर्धन-पर्वत से प्रकट हुए श्री गोवर्धननाथ जी के स्वयंभू स्वरूप^१ को परम सेव्य वतलाकर बड़े विधि-विधान से सेवा का मंडान किया।^२ और अपने शिष्यों में प्रमुख मूरदास कुंभनदास परमानन्दास और कृष्णदास इन चार भक्त कीर्तनकारों को श्रीनाथ जी के समक्ष कीर्तन सेवा सौंपी। सवत् १५८७ में आचार्य जी के तिरोधान अथवा नित्य-लीला प्रवेश के उपरान्त और उनके द्वितीय पुत्र गुसाईं विठ्ठलनाथजी के सवत् १५९९ में आचार्य गद्दी पर विराजमान होने पर श्रीनाथजी की सेवा में और भी अधिक सुव्यवस्था हुई। गोस्वामी विठ्ठलनाथ जी को भगवत्सेवा में अत्यधिक रुचि थी। अतः वे उसे अधिकविध सुव्यवस्थित करने के प्रयत्न में अर्हतिशय व्यस्त रहते थे। उनके विषय में संप्रदाय में प्रसिद्ध हैं—

सेवा की यह अद्भुत रीत।

श्री विठ्ठलेश सौं राखे प्रीत ॥^३

अतः अष्टछाप-सेवा की साम्प्रदायिक अष्ट-दर्शन-विधि—भगला, क्षु गार, ग्वाल, राजभीग उत्थापन-भोग, मध्या-आरती और शयन की सुव्यवस्था हो जाने पर घाटो पहर की सेवा-भावना से अष्टछाप के विभिन्न अवसरों पर घाट कीर्तनकारों की व्यवस्था भी की गई। अपने पिता के चार प्रमुख शिष्यों को लेकर और चार अपने प्रधान शिष्यों को लेकर गोस्वामी विठ्ठलनाथ जी ने सवत् १६०२ में अष्टछाप की स्थापना की। ये 'अष्टछाप' के घाट विद्वानुभाय 'अष्ट कीर्तन घाटों' के नाम से संप्रदाय में प्रसिद्ध हुए। स्वयं गुसाईं विठ्ठलनाथजी

१ मंत्रदाय में भगव-मूर्ति 'स्वरूप' बही जाती है।

२ श्रीनाथ जी की प्राकट्य बार्ता, पृष्ठ १६

३ सेवा पत्र-सुरसारावनी [परिशिष्ट] पृष्ठ ६०।

ने इनके लिए 'अष्टछाप' शब्द का व्यवहार नहीं किया था। 'अष्ट' शब्द को लेकर संप्रदाय में 'अष्टसखा' 'अष्ट कीर्तनबारे' अथवा 'अष्टकाव्यबारे' आदि शब्द प्रचलित थे। 'अष्ट काव्यबारे' शब्द प्रामाणिक रूप से लगभग सवत् १७६६ तक चलता रहा।^१ साथ ही 'अष्टछाप' शब्द भी प्रचलित हो गया था^२। सर्व प्रथम 'अष्टछाप' शब्द का प्रयोग वार्ता की सवत् १६६७ की प्रति में उपलब्ध होता है। उसमें एक स्थान पर लिखा मिलता है 'अष्टछापों चार सेवकन की वार्ता'^३। इससे पूर्व 'अष्ट छाप' शब्द का लिखित प्रयोग संभवतः उपलब्ध नहीं होता। इसी कारण संप्रदाय के मर्मज्ञ विद्वान् श्री द्वारकादास जी परीय ने निष्कर्ष निकाला था कि इस शब्द को सर्व प्रथम लिखित रूप प्रभु चरण गोकुलनाथ जी ने दिया। हाँ 'अष्ट' शब्द अष्टायाम, अष्टसखा आदि के लिए प्रयुक्त होता था। अतः यह निश्चय है कि सर्व प्रथम प्रामाणिक रूप से 'अष्टछाप' शब्द संप्रदाय द्वारा ही प्रचलित किया गया है और गुसाईं विठ्ठलनाथ जी के समय से ही चलता आ रहा है।

अष्टछाप शब्द का अर्थ

वस्तुतः 'छाप' शब्द का अर्थ है—मुद्रा, मुँदरी, मुद्रांकित करना ठप्पा (सील) से दबाकर चिह्नित करना^४ आदि। ये कीर्तनकार आठ महानुभाव जिस छाप या मुद्रा से अंकित किये गये और तदुपरान्त जिस प्रकार संप्रदाय में वे प्रतिष्ठा में आए या मान्य किये गये वह एक रहस्य है। वस्तुतः यह 'छाप' साम्प्रदायिक कीर्तन-सेवा और भावना-पद्धति की छाप थी। 'अष्टछाप' के संस्थापक प्रभु चरण गोस्वामी विठ्ठलनाथ जी स्वयं उच्च कोटि के संगीतज्ञ थे और बीणा बजाने में निपुण थे।^५ अपने सेव्यस्वरूप श्री नवनीत प्रिय जी को प्रातः बीणा से जगाने में आप को अतिशय सुख होता था। इसके अतिरिक्त समय-समय पर विविध राग-रागिणियों के द्वारा गेय-पद्धति से कीर्तन का विधान आपने भगवत्प्रीत्यर्थ ही किया था। अतः सेवा-भावना के अनुकूल भारतीय संगीत की शुद्ध सांस्कृतिक शास्त्रीय पद्धति से भगवान् की लीला का गान पुष्टिमार्गीय मंदिरों में कीर्तन के रूप में निरंतर चलता रहे, इस हेतु आपने आठों प्रहर की कीर्तन सेवा के लिये 'आठ कीर्तनबारे' महानुभावों को लेकर साम्प्रदायिक पद्धति पर सेवा-भावना की छाप लगाकर 'अष्टछाप' की स्थापना की। ये आठ महानुभाव कौरे संगीतज्ञ ही नहीं थे अपितु उच्च कोटि के भगवल्लीलाविज्ञ एवं काव्य-सृष्टा भी थे। आठों ही महानुभावों ने अपना-अपना विद्याल पद-साहित्य अपने-अपने नामों की छाप से मुद्रित भी किया है।

स्वयं गोस्वामी विठ्ठलनाथ जी में भी उच्चकोटि की वाच्य प्रतिभा विद्यमान थी। आचार्यत्व प्राप्त करने के पूर्व वे ब्रज भाषा में 'ललितार्थ' 'राहज प्रीति' आदि उपनामों से काव्य रचना किया करते थे।^६ और आचार्यत्व के प्राप्त होने के उपरान्त 'भाषा' में रचना न करके संस्कृत में काव्य रचना करते थे। तात्पर्य यह है कि गोस्वामी विठ्ठलनाथ जी

१ गोकुलनाथ जी के वचनामृत सँ० १७६६ की प्रति।

२ 'मेरी गुसाईं मेरी आठ मध्ये छाप'—सुर-सुरसाराव जी।

३ चौर सी वार्ता सवत् १६६७ की प्रति।

४ शब्द धन्यदुम।

५ विठ्ठलेश चरितामृत, पृष्ठ ३।

६ वही, पृष्ठ ४।

उच्च कोटि के साहित्यमर्मज्ञ एवं संगीतज्ञ थे । अतः अष्टछाप की स्थापना में उनका उद्देश्य स्पष्ट रूप से साहित्य और संगीत के सुन्दर समन्वय के साथ कीर्तन-भक्ति की सुरसरि से सम्पूर्ण भरत सण्ड को आप्लावित करना था । यह सहज अनुमान करने की बात है कि अष्टछापी कवियों के जिस उच्च बोटि के साहित्य और संगीत की पोथूप धारा के भाव-माधुर्य की थाह अतीत से लेकर आज तक भारतीय जन-मन नहीं पा सका है, उसका प्राद्य सस्थापक कितना भगवल्लीला रसिक, काव्य मर्मज्ञ एवं संगीत खिरोमणि रहा होगा । तंत्रीनाद ववित्त-रस और सरस राग के रत्नाणव में अवगाहन करने वाले गोस्वामी विठ्ठलनाथ जी तलित कलाभो की परख के लिये कितनी पैनी दृष्टि वाले थे, यह तो अष्टछापी काव्य और संगीत से अत्यल्प परिचित व्यक्ति भी जान सकता है । साथ ही अष्टछाप के महानुभावों का सम्प्रदाय में कितना महत्त्वपूर्ण और सम्मान्य स्थान बन गया था कि उन्हीं के समय में उनके कीर्तनों और पदों को वर्षोत्सवों में तथा नित्य-सेवा में अनिवार्य स्थान मिला गया था और पूरी-पूरी लोकप्रियता प्राप्त हो गई थी । अष्टछापा मठ की समादरणीयता और उसके गौरव का इससे भी अनुमान हो सकता है कि मूर जैसे उच्च कोटि के भक्त ने 'करी गुसाईं मेरी माठ मध्ये छाप' वह कर प्रभुचरण गोस्वामी विठ्ठलनाथ जी के प्रति अपनी कृतज्ञता प्रकट की थी ।

अष्टछाप के कवियों का महत्त्व

अष्टछाप के ये कवियण, जिन्हें भगवान् के प्रति उनकी सत्पासक्ति के कारण 'अष्टसखा' भी कहा जाता रहा है मुख्य रूप से सगुणोपासक भक्त, संगीतज्ञ कीर्तनकार एवं कवि थे । श्रीनाथजी की कीर्तन-सेवा ही इनका प्रियतम कार्य था । इस कीर्तन-संगीत का विषय हरिलीला ही था । भौतिक जीवन की सकुचित नद्वर परिधि से ऊपर उठकर भगवल्लीला गान को अपना एकमात्र लक्ष्य मानते हुए प्रभु प्रेम की आश्रित निर्दिष्ट भावना के साथ जिस दिव्य भाव-लोक में ये कवि महानुभाव विचरण किया करते थे वह केवल अनुभवगम्य है, उसे शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता । उसके लिये तर्क की अपेक्षा श्रद्धा और बुद्धि की अपेक्षा हृदय की अधिक आवश्यकता है ।

“अचिन्त्या, ललु ये भावा नतास्तर्कण्योजयेत्”

अतः इन भक्त कवियों का एकमात्र पुनीत कर्तव्य यही था कि वे नित्य और नैमित्तिक अवसरों पर श्री गिरिराज पर स्थित श्री गोवर्धननाथ जी के मंदिर में भगवत्स्वरूप के सम्मुख कीर्तन-सेवा किया कर । आगे चलकर पुष्टिमार्गीय सेवा-मर्यादा प्रतिष्ठित हो जाने पर देशव्यापी सभी मंदिरों में यह कीर्तन-सेवा-पद्धति अपनाई गई और इस प्रकार सभी सखाओं की रचना उनकी भावानुभूति-संगीत-साहित्य तथा कीर्तन सेवा-पद्धति—सभी दृष्टि से देश भर के साम्प्रदायिक मंदिरों में एक प्रकार की एकरूपता (Uniformity) अर्पण हो गई । इस दृष्टि से गोस्वामी विठ्ठलनाथ जी का यह कार्य कितना महत्त्वपूर्ण था इसका अनुमान सहज किया जा सकता है । वास्तव में हम इसे धर्म साहित्य और कला का एक त्रिवेणी-संगम मानें, जिसने आर्यावर्त में पग-पग पर प्रयाग की सृष्टि कर दी थी—तो अनुचित न होगा । इसी तथ्य

१. वार्ता साहित्य के मर्मज्ञ श्री दारकादास परीख सर के इस पद को प्रामाणिक नहीं मानते । (लेखक)

को सक्षय में रखकर 'अष्टछाप और वल्लभ सम्प्रदाय' के विद्वान् लेखक डा० दीनदयालु गुप्त ने कहा है—

“ये आठो कवि एक उच्च कोटि के भक्त, कवि तथा गायक थे। अपनी रचनाओं में प्रेम का बहुरूपिणी अवस्थायो के जो चित्र इन कवियों ने उपस्थित किए हैं—वे काव्य की दृष्टि से वास्तव में उत्कृष्टतम काव्य के नमूने हैं। वात्सल्य-सख्य, माधुर्य, और दास्यभावों की भक्ति का जो स्रोत अपने काव्य में इन भक्तों ने खोला है वह भी अत्यन्त सुखकारी है। सौमिक तथा आध्यात्मिक दोनों अनुभूतियों की दृष्टि से देखने पर इनका काव्य महाम् है।” आदि।

अष्टछाप या अष्ट सत्ताओं के नाम इस प्रकार हैं.—

- १—सूरदास
- २—परमानन्ददास
- ३—कुम्भनदास
- ४—कृष्णदास
- ५—नन्ददास
- ६—चतुर्भुजदास
- ७—गोविंदस्वामी
- ८—छीतस्वामी

यदि जीवनी की दृष्टि से इन आठो महानुभावों का तिथि-क्रम रखा जाय तो वह इस प्रकार होगा।^१

१—कुम्भनदास	जन्म संवत् १५२५	तिरोधान संवत् १६४०
२—सूरदास	जन्म संवत् १५३५	तिरोधान संवत् १६४०
३—परमानन्ददास	जन्म संवत् १५५०	तिरोधान संवत् १६४१
४—कृष्णदास	जन्म संवत् १५५३	तिरोधान संवत् १६३६
५—गोविंदस्वामी	जन्म संवत् १५६२	तिरोधान संवत् १६४२
६—छीतस्वामी	जन्म संवत् १५७२	तिरोधान संवत् १६४२
७—चतुर्भुजदास	जन्म संवत् १५८७	तिरोधान संवत् १६४२
८—नन्ददास	जन्म संवत् १५९०	तिरोधान संवत् १६४०

लेख की बात है कि इन आठो महान् भक्त कवियों का वैज्ञानिक पद्धति से लिखा हुआ सुशृङ्खलित जीवत चरित आज हमें किसी भी रूप में उपलब्ध नहीं होता। हिन्दी साहित्य के

१ 'अष्टछाप और वल्लभ सम्प्रदाय', १७४ संख्या २

२ आरवर्ष का विषय है कि सभी अष्टछापी कवि महासुभाव संवत् १६३६ से १६४२ तक-७ वर्ष के भीतर थोड़े आगे थोड़े क्रम से तिरोहित हो गए। ध्यान रखने की बात है कि संवत् १६४२ श्री गोस्वामी विठ्ठलनाथ जी के स्वधाम पधारने का संवत् है। (लेखक)।

इतिहासकारों और आलोचकों ने कुछ अनुमान और कुछ अन्तर्साक्ष्य—वाह्यसाक्ष्य के आधार पर इनकी जीवनियों के संबंध में कुछ मान्यताएँ निर्धारित की हैं किन्तु उनको अंतिम रूप से सत्य नहीं कहा जा सकता क्योंकि नवीन तथ्यों के प्रकाश में उनमें परिवर्तन की पर्याप्त गुंजाइश बराबर बनी हुई है। फिर भी किसी भी कवि या लेखक का जीवन चरित लिखने के लिए अन्तर्साक्ष्य और वाह्यसाक्ष्य के रूप में उपलब्ध सामग्री के विश्लेषण की परिपाटी सी हो गई है। अतः अष्टछाप के इन भक्त कवियों का जीवन चरित लिखने के लिये प्रायः निम्न बातों पर विचार किया जाना आवश्यक प्रतीत होता है—

१—अन्तर्साक्ष्य के अन्तर्गत कवि का काव्य, उसके पद तथा पदों में प्रसंगवश की गई यश-तन आत्म-वर्चाएँ।

२—वाह्यसाक्ष्य के अन्तर्गत—(अ) साम्प्रदायिक ग्रन्थ अन्य चरित्र-साहित्य, वार्ता साहित्य आदि। इतिहास, समसायिक लेखकों की कृतियाँ समकालीन ग्रन्थ ग्रन्थ एवं अन्य राजकीय प्रमाण आदि।

उपर्युक्त साक्ष्यों के आधार ग्रहण करने के पूर्व अष्टछापी कवियों के सबंध में दो दृष्टियों पर भी ध्यान रखना होगा—

१—अष्टछाप सर्वाधिनी साम्प्रदायिक-भावना।

२—सम्प्रदायेतर साहित्य-रसिकों की भावना।

साम्प्रदायिक वैष्णवों की दृष्टि में अष्टछापी कवि

महाप्रभु वल्लभाचार्य के चौरासी वैष्णव सेवकों की वार्ता तथा गुसाई विठ्ठलनाथ जी के अपने पिता से ठीक तिगुने-दोसी वावन वैष्णवन की वार्ता में इन आठो भक्त कवियों का वृत्तान्त मिल जाता है। महाप्रभु वल्लभाचार्य जी के उपस्थिति-काल में इन वार्ता पुस्तकों का अस्तित्व मौखिक रूप में ही था। क्योंकि सम्प्रदाय में महाप्रभु वल्लभाचार्य को पुष्टि मार्गीय आदर्श सेवकों की वार्ताओं का आद्य-प्रणेता कहा गया है।^१ और उन प्रसंगों के प्रथम वक्ता उनके प्रथम सेवक (शिष्य) श्री दामोदरदास हरसानी बतलाये गये हैं। इन प्रसंगों का विकास करने वाले श्री विठ्ठलनाथ जी (गुसाई जी) हैं। आगे चल कर उन वार्ताओं के प्रचारक श्री गोवर्धनदास थे।^२ वार्ताओं के उन प्रसंगों को लेखबद्ध करने वाले श्रीकृष्ण भट्ट^३ एवं चौरासी और दो सौ वावन सख्याओं में वर्गीकृत करके उन वार्ताओं को विशद रूप में प्रस्तुत करने वाले श्री गोकुलनाथ जी थे।^४ इन समग्र वार्ताओं के टीकाकार अर्थात् भावप्रकाश के लेखक श्री हरिराय जी हैं। ये गोस्वामी गोविन्दराय जी के पुत्र, कल्याणराय जी के पुन एव प्रभुचरण गोकुलनाथ जी के भतीजे एव शिष्य थे। श्री हरिराय ने अपने भावप्रकाश में वार्ता साहित्य के निगूढ तत्त्वों का मथन और प्रकाशन करके वार्ता को एक शोकोत्तरता प्रदान की था। उनका भाव प्रकाश रूप टिप्पण साम्प्रदायिक वस्तु होने के कारण वैष्णव समाज के नित्य स्वाध्याय में समाविष्ट होने वाली सामग्री बन गया है अतः चौरासी एव दो सौ वावन वैष्णवों की वार्ता और उनकी चर्चा पुष्टिमार्गीय वैष्णवों के नित्य के स्वाध्याय या मगन, चिन्तन और आचरण की वस्तु बन गई है। इनमें भी अष्ट सखाओं का चरित्र तो अत्यन्त ही आदरणीय, पठनीय एव मननीय है। अष्टसखा सम्प्रदाय की मान्यता में कोरे कवि या कीर्तनकार ही नहीं, बल्कि भगवान् गोवर्धनधर की नित्य लीला के नित्य सहचर भी हैं। ये समस्त सखा गिरिराज-गोवर्धन के अष्टद्वारों के अधिपति और भगवान की निर्वृज लीला के सहचर हैं।

ब्रज में स्थित गोवर्धन पर्वत अथवा श्री गिरिराज की बड़ी महिमा है। सात मील लम्बे ब्रजभूमि के मानदण्ड रूप इस पर्वत को पुराणों में बड़ा गौरव दिया गया है। इन्हें गिरिन्द्र अथवा गिरिराज कहकर भोक्त का साधन रूप माना गया है।
गर्ग संहिता में आया है—

“समुत्थितोऽसौ हरि वक्षसो गिरिर्गोवर्धनो नाम गिरीन्द्र राजराट्।

समागतो ह्यत्र पुलस्त्य तेजसा यद्दर्शनाज्जन्म पुनर्न विद्यते ॥”^५

१ वार्ता साहित्य गीर्मासा लेखक श्री दारिकादास परीख, पृ० २।

२ २५२ वैष्णव की वार्ता (लीला भावना) श्री दारिका दाम परीख, पृ० १०१-१०६।

३ २५२ वैष्णव की वार्ता प्रस्तावना, पृ० ५१ शुद्धादैन पकेटमी कॉकरोली।

४ गोस्वामी विठ्ठलनाथ जी के चतुर्थ पुत्र देखो निठलेरा चरितामृत।

५ गर्ग संहिता गिरिराज खंड अ० १ श्लोक ११

इस प्रकार गिरिराज को साधारण पर्वत न मान कर स्कन्द पुराण, श्रीमद्भागवत, पद्म पुराण तथा गङ्गा सहिता में इसे भगवत् स्वरूप ही माना गया है और "गोवर्धनो नाम गिरिन्द्र राज राट्" पदावली की पुनरुक्ति बार-बार हुई है। पुरन्दर-कोप प्रसंग में समस्त अन्नकूट का भोग स्वीकार करते हुए भगवान् ने "शैलोस्मि"^१ कहकर श्री गोवर्धन पर्वत को अपना ही रूप बतलाया है। उसे पूर्ण ब्रह्म पुरुषोत्तम का आतपत्र^२ (छत्र) होने का भी गौरव प्राप्त है। और वह समस्त तीर्थमय है।

गिरिराज के चतुर्दिक बरन्धली श्रीकृष्ण-वरण भक्ति होने से पुष्पभूमि हो गई है। स्वयं गिरिराज भगवत् स्वरूप हैं। उनकी मानवाकार कल्पना है। गिरिराज के पार्श्वों कुण्ड सरोवर तीर्थादि उनके अंग हैं।

शृङ्गार मण्डलस्याधो मुख गोवर्धनस्य च ।
यत्नानकूट कुतवान्भगवान्ब्रजवासिभि ॥
नेत्रे वै मानसी गंगा नासा चन्द्र सरोवर
गोविन्द कुण्डोऽपरौ चिबुक कृष्ण कुण्डक ॥
राधाकुण्डस्तस्य जिह्वाकपोलौ ललिताक्षर ।
गोपालकुण्ड कर्णाच्च कर्णान्ति कुसुमाकर ॥
मौलि चिह्नाशिलातस्य ललाट विद्धि वैधिल ।
द्विरक्षिन्न शिलातस्य श्रीवा वै वादनी शिला ॥
“एतानि नृप तीर्थानि कुण्डाद्यायतनानि च ।
अगानि गिरिराजस्य” ॥

(गङ्गा सहिता गि० ख० अ० ६, श्लोक ३—११)

“अन्नकूट का स्थान 'शृङ्गार मण्डल' गिरिराज का मुख, मानसी गंगा नेत्र चन्द्रसरोवर नासिका, गोविन्दकुण्ड दोनों अपर, कृष्णकुण्ड उनका चिबुक है। राधाकूड जिह्वा ललिता सरोवर कपोल, गोपालकूड, दोनों कर्ण कुसुम सरोवर गडस्थल, दण्डोत्तीशिला उनका ललाट एवं सिद्धोरी शिला मस्तक आदि हैं।

वैष्णव-भक्तों की इस स्वरूप भावना के आधार पर गिरिराज की तरहही भगवान् की नित्य लीला भूमि है क्योंकि श्री गिरिराज की गुहा में से भगवान् का स्वयं सिद्ध-स्वरूप प्रादुर्भूत हुआ है^३। और वे श्रीनाथ जी गोवर्धन पर्वत में निवास करते हुए सदैव नित्यलीला विया करते हैं। ये अष्टसखा उन्हीं देवदमन—श्रीनाथजी के

१ द्रोण-शैलोस्मि लोहानिति भावयन्तन् जगत् सर्वं कृन्मन्कृन्मन् ।

तथा—शैलोऽस्मीति ब्रुवन भूरि बलिमाददद्ब्रह्मदत्तपु । श्रीमद्भागवत १०।२५।३५

२ पूर्वमज्ञानपञ्चदशतन्मास्तीर्णं वरन्तु म । ग० स० गिरिराज खट्वा अध्याय ४ श्लोक ३ ।

३ देखो—गिरिराज गुहा मध्याह्न सर्वेषां परवर्ता नय ।

रत्नं स्थितं तद्गुह्यं हरे प्रादुर्भवन्निधायि ।

श्रीनाथ देवदमनं तं वदित्यतिमद्वज्जना ।

गोवर्धनं गिरिद्वज्जना नीला करोति य ।

अष्ट प्रहर के साथी वनलीला के सखा हैं जो श्रीगिरिराज के नित्य-निकुंज के आठ द्वारों पर स्थित रहकर भगवान् की नित्य सेवा में तत्पर रहते हैं। इस लौकिक लीला में वे नित्य-निकुञ्ज के आठों द्वारों पर भौतिक शरीर से उपस्थित रहते हैं, और इस लौकिक लीला के अनन्तर ये सखा गए अपने दिव्य देह (लीलोपयोगी) से अलौकिक रूप में नित्य लीला में स्थित रहते हैं।

नित्य लीला में स्थित भगवान् के ग्यारह सखाओं की चर्चा हमें श्रीमद्भागवत में मिल जाती है। श्रीमद्भागवत के दशम स्कंध में श्रीकृष्ण के साथ यत्र-तत्र ग्वाल बालों की चर्चा हुई है। उनकी वनलीला में सखाओं का अनिवार्य साहचर्य सर्वत्र दृष्टिगत होता है।^१ इनके नामों का उल्लेख एक दो स्थलों पर आया भी है। उदाहरण के लिये कुछ मुख्य सखा ये हैं —

श्रीदामा' नाम गोपालो राम केशवयो. सखा ।

सुवल स्तोक कृष्णद्या गोपा प्रेम्णेदमसुवन् ॥ भाग० १०। १५। २०

यहाँ 'स्तोक कृष्णद्या' कहकर कुछ अन्य सखाओं की ओर भी संकेत है। श्रीमद्भागवत के दशम स्कंध के २२ वे अध्याय में गोपी-वस्त्र-हरण-प्रसंग के उपरान्त भगवान् श्रीकृष्ण के श्रीमुख से कुछ प्रमुख सखाओं के नाम गिना दिये गये हैं। सुरम्भ ब्रज-वनस्थली के युक्तों के सौन्दर्य की ओर लक्ष्य कराते हुए श्रीकृष्ण अपने सखाओं में से प्रत्येक का नाम ले लेकर पुकारते हैं —

“हे स्तोक कृष्ण ! हे ब्रह्म ! श्रीदामन् सुवलार्जुन ।

विशालर्पभ ! तेजस्विन् ! देवप्रस्थ ! वरूथप ॥

पद्यंताम् महाभागान् परार्थकान्त जीवितान् ॥ श्रीमद्भागवत् १०। २२। ३१

उपर्युक्त श्लोक में दस सखाओं के नाम आए हैं। श्रीबलरामजी सहित श्रीकृष्ण के ग्यारह सखा होते हैं। इन्हीं सखाओं की चर्चा गर्गसंहिता में धेनुकासुर मोक्ष-प्रसंग में भी आई है —

श्रीदामा तच्च दडेन सुबलो मुष्टिना तपा ।

स्तोक पाशेन त दैत्य सतताङ्ग महाबलम् ॥

क्षेपणेनार्जुनोऽशुदच दैत्य सत्तिमाखरम् ।

विशालर्पभ चेत्यायु पादेन स्वबलेन च ।

तेजस्वी हार्यचद्रेण देवप्रस्थदचपेटर्कः ॥

वरूथप. वन्दुवेन सन्तताङ्ग महाबलम् ॥

अथ कृष्णोऽपि त नीत्वा हस्ताभ्या धेनुकासुरम् ॥^२

ये दसों भगवान् श्रीकृष्ण की बाललीला के नित्य सखा हैं जिनके नाम बिना किसी हेर-फेर या परिवर्तन के श्रीमद्भागवत के अतिरिक्त स्वदपुराण गर्गसंहिता आदि में भी मिलते हैं।

१ श्रीमद्भागवत १०। १२७

२ गर्ग संहिता, वृन्दावन गण्ड अर्थात् १२, श्लोक १२, १५, १५, १६

कृष्ण के इन दस अनन्य सखाओं में से प्रथम आठ सखाओं को लेकर सम्प्रदाय में उन्हीं मूल सखाओं की भावना करके इन अष्टछापी कवियों पर कृष्ण की सख्य-भावना का आरोप किया गया है। इस भावना का मूल आधार सम्प्रदाय की प्रबल भावना-पद्धति ही है। क्योंकि पुष्टि-सम्प्रदाय सर्वतोभावेन भावनात्मक है। इसका सम्पूर्ण विशाल प्रासाद ही सुदृढ भावनात्मक पद्धति पर आधारित है *

सर्वदा सर्वभावेन भजनीयो ब्रजाधिपः [चतुः श्लोकी श्लो० १]

तथा

“भावोहि विद्यते देवः”

आदि सम्प्रदाय के मूल सिद्धान्त हैं।

अतः अष्टसखाओं का प्रादुर्भाव श्रीगोवर्धननाथजी के प्राकट्य के साथ ही मान लिया गया है। प्राकट्य-वार्ता में आया है :—

“जब श्री गोवर्धननाथ जी प्रगट भए, तब अष्टसखा हू भूमि में प्रगट भए, अष्टछाप रूप ह्राय के सब लीला को गान करत भए।”

इन अष्टसखाओं पर सर्व प्रथम पुष्टिमार्गीय आचार्यों में श्री हरिराय जी उनके उपरान्त श्री द्वारकेश जी महाराज ने मूल सखाओं की भावना का आरोप किया था उनका एक छप्पय सुप्रसिद्ध है।

सूरदास सो तो कृष्ण तोक परमानन्द जानो ।

कृष्णदास सो रिपभ, छीतस्वामी सुबल बखानो ॥

अर्जुन कुम्भनदास चतुर्भुंदास विशाला ।

नन्ददास सो भोज, स्वामी गोविन्द श्रीदामाला ॥

अष्ट छाप आठों सखा श्री द्वारकेश परमान ।

जिन के कृत गुनगान करि निज जन होत सुधान ॥

गुरु महिमा भारतीय अध्यात्म जीवन की प्राणभूता रही है। अतः पुष्टि संप्रदाय में भी गुरु श्रद्धा अत्यन्त ही बलवती है। सम्प्रदाय में आचार्य वंशज गुरु की आज्ञा वेद जुगुप्सु है। अतः आचार्य वरुणों के मुख से निःस्तुत भावनात्मक उक्तियाँ आगे बलकर संप्रदाय में सर्वमान्य हो गईं। अतः श्रीद्वारकेशजी ने न केवल अष्टसखाओं की भावना का विस्तार ही किया अपितु उनकी कृतियों की महिमा भी बतलाई। आठो महानुभावों की कृतियों का गुण गान करने से भक्त समाधान (मानसिक शांति) प्राप्त करता है। अतः संप्रदाय की भावना के अनुसार अष्टसखाओं की भावना यहाँ दिए हुए कोष्टक चक्र से धोर भी स्पष्ट हो जायगी। अष्ट सखाओं का नित्य निकुंज में निवास करने वाला श्रीस्वामिनी जी के साहचर्य में रहने वाला रूप तथा प्रभु के अग्र भूत रूप आदि का परिचय यहाँ मिलता है। साम्प्रदायिक भक्तों में अष्टसखाओं अथवा अष्टछापी कीर्तनकारों का यही रूप मान्य है, वे उनके साहित्यिक महत्व को अधिक महत्व नहीं देते। उनकी भावना-बुद्धि को संप्रदाय की भाव-मान्यता ही स्वीकार है।

अष्ट सारार्यों की भक्ति मुख्य स्वामिनी राधिका की शृंगार-सज्जा करने वाली नित्य सह-चरियाँ ललिता, विनाया आदि की भी चर्चा नित्यलीला में उपलब्ध होती है । और इन की भावना भी सम्प्रदाय में यथावत् मिलती है । संक्लाओं और सहचरियों को भगवान से इतना अभिन्न माना गया है कि वे उनके अंगभूत भी कही गयी हैं । इन सबके मूल में साम्प्रदायिक भावना ही प्रमाण भूत है । इस भावना-तत्त्व के आद्य प्रवर्तक गोस्वामी विठ्ठलनाथ जी एवं प्रभु चरण हरिराय जी थे । स्वयं इन दोनों महानुभावों का व्यक्तित्व भावनामय था अतः श्रद्धा और भावना से अनुप्राणित होकर रसेश्वर पूर्णब्रह्म स्वरूप श्री कृष्ण (श्रीनाथजी) की सेवा का मंडान इनके द्वारा हुआ । जिसमें आठों सखा प्रभु के सहचर माने गये हैं ।

अष्टछाप के कवियों का साहित्यिक महत्व—

अष्ट छाप के आठों ही कवि महानुभाव यद्यपि उच्च कोटि के काव्य-प्रणेतार एवं संगीतज्ञ कीर्तनकार थे परन्तु जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है सम्प्रदाय न तो इन्हें कवि अथवा साहित्यकार की दृष्टि से महत्व देता है न गायक अथवा कलाकार की दृष्टि से । सम्प्रदाय तो इन्हें भगवत् स्वरूप समझ पूज्य बुद्धि से इन्हें भगवान के नित्य लीला के चिर सहचर अथवा नित्य सखा मान कर इनको भगवत् सुल्यस मभक्ता हुआ इनकी पूत वाणी का मनन अनुशीलन करके आत्मलाभ करता है; परन्तु आज के तर्क-प्रधान साहित्य जगत् के लिए इन आठों कवि महानुभावों का साहित्यिक महत्व ही गले उतरने वाला है ।

चौरासी एवं दोसी बावन वैष्णवन की वार्ता में अष्टछाप के कवियों का परिचय है । इन ग्रन्थों में इनकी शरण भावना भक्ति भावना और कीर्तन सेवा की ही चर्चा है । इनके साहित्यिक महत्व का वहाँ कोई महत्व नहीं न इसके लिए वहाँ कोई गुञ्जायश ही थी । वस्तुतः इन पुस्तकों के प्रणेतार एवं संकलन कर्ताओं का दृष्टि कोण ही दूसरा था । कोई भी काव्य अथवा साहित्य भगवद् गुण-ज्ञान के अभिषेक में या तो कोरा वाग्विलास है अथवा खिलवाड़ मान । जो

१ स्वामिन्यास्तत्र शृंगारं चक्रुः सकृद्यो मुदान्विताः ।

श्रीखंडं कुंकुमापैश्च पावकाः गुरु कञ्जलैः

मकरन्दैः कीर्तितानि तां समभ्यर्च्य विधानतः ।

ददौ श्री यमुना पावाद् राधायै नूपुराणवलम् ॥

मंजोर भूषणं दिव्यं श्री गंगा त्रुन्दिनी ।

श्री रमा किंशयी जालं द्वारं श्री मधुमाधवी ॥

चंद्रहारं च विरजा कीटि चंद्रामलं शुभम् ।

ललिता कंसुक मणि विरासा कण्ठभूषणम् ॥

अंगुलीयकं रत्नानि ददौ चंद्रानना तदा ।

पद्मादरी राधिकायै रत्नाढ्यं कंकणं द्वयम् ॥

ताटकं सुगलं वंदौ कुण्डले सुखदायिनी ।

भुज कंकणं रत्नानि राव चन्द्रानना ददौ ।

तस्यै मधुमती साक्षात्स्फुरद्दलांगदं द्वयम् ।

आनन्दी या सखी मुख्या राधायै माल तोरणम् ॥

पद्मा सद्भाल तिलकं बिन्दुं चन्द्रकला ददौ ।

नासा मौक्तिकमालालं ददौ पद्मावती सती ॥

वासाकं पुति संयुक्तं माल पुष्पं मनोहरम् ।

श्री राधायै ददौ राजन्यन्द्रकान्ता ससीशुभा ।

केवल मन बहलाव के लिए होता है । भारतीय-जन जीवन की प्रत्येक परम्परा में अध्यात्म दृष्टि का अकुल सर्वोपरि रहा है अतः भगवत्प्रभक्ति शून्य काव्य कभी समाहत नहीं हुआ । आदि कवि का शोक जब श्लोकत्व को प्राप्त हुआ तब देवर्षि नारद से उन्हें राम-गुण-गान की ही प्रेरणा मिली थी । अतः कोरा काव्य जिसमें भगवन्लीला की चर्चा न हो, सरस्वती को श्रम दायक ही होता है । इसी कारण अष्टछाप के कवियों के साहित्य पर विचार करते समय सम्प्रदाय ने वस्तु पर दृष्टि रखी थी, शिल्प पर नहीं । शिल्प तो अनायास ही भव्य बनता चल गया उन्होंने वर्ण्य को देखा वर्णन को नहीं । वे सुरगिरा अथवा नरगिरा के पचड़े में नहीं पड़े । उन्हें स्याद से सात्पर्य था । हाडी अथवा पात्र स्वर्ण का है अथवा मृत्तिका का इससे उन्हें कोई प्रयोजन नहीं था फिर भी इन आठ महानुभावों का साहित्यिक महत्व अनुपम है । सूर तो साहित्याकाश के साक्षात् सूर्य ही है । जिनके जोड़ का दूसरा कवि विश्व कवियों में कदाचित् ही मिले । सम्प्रदाय में वे 'सागर' कहे जाते हैं । सूर साक्षात् 'लीलासागर' है । उनके हृदय सागर में अहर्निशभगवल्लीला का सागर उद्वेलित रहता था उसके परिणाम स्वरूप जो पद सीकर अनायास उनके मुख से निकल पड़ते थे । वही आज महत्त्वों की सत्पा में हिन्दी साहित्य की निधि बने हुए हैं । सूरदास की काव्य प्रतिभा अपने क्षेत्र में विश्व साहित्य में बेजोड़ सिद्ध हो चुकी है । उनके साहित्यिक महत्व से अभिभूत होकर डा० वामुदेव शरण अग्रवाल लिखते हैं —

"शुद्ध काव्य के आनन्द की दृष्टि से सूरदास की रचना समस्त राष्ट्र की निधि है ।"

इसी प्रकार सूर साहित्य के मर्मज्ञ विद्वान् डा० हरवशालाल कहते हैं —

"महाकवि सूरदास के साहित्य महोदधि का मध्या वास्तव में अतन्त दुष्कर कार्य है । विभिन्न युगों के अभेद्य स्तरो के बीच से मद-मद किन्तु अव्याहत गति से बहती हुई अनेक दिशाओं में जल्दी सीधी बहकर आने वाली विविध विचार धाराओं को आत्मसात् करती हुई भिन्न भिन्न संप्रदायों की सिद्धान्त सार-मुधा से प्राणियों के अन्तःकरण को तृप्त करती हुई भारतीय साधना की मदाकिनी ने इस सागर को ऐसा लबालब भर दिया है कि उसमें भग्न हो कर भी तह तक पहुँचना सरल कार्य नहीं है ।"

इसमें सन्देह नहीं कि भारतीय कवियों में सूर सच्चर हैं और गीत-परम्परा के आदि गणेश हैं । उनमें समसामयिक अन्य अष्टछापी परमानन्ददासादि कविगण उनकी लीला सुरसरि के प्रवाह को विस्तार प्रदान करने वाले पवित्र स्रोत हैं । सूरदास आदि अष्टछाप के कवियों से पूर्व ब्रजभाषा का न ता व्यवस्थित स्वरूप मिलता है न किसी लब्धप्रतिष्ठ कवि का नाम । नामदेव आदि सत्तों की वाणी में जो ब्रजभाषा मिलती है वह शुद्ध और प्रवाहमयी ब्रजभाषा नहीं बरही जा सकती । अतः डा० दीनदयालु गुप्त के अनुसार अष्टछाप का प्रथम कवि वर्ग ही ब्रज भाषा का आदि वर्ग है और उसमें भी मूर्धन्य सूर हैं ।^३

१ अष्टछाप भूमिका डॉ० वा० श० अग्रवाल ।

२ सर जयती ममारोड के अवसर पर दिया गया अधिभाषण-१० ७ ॥

३ अष्टछाप बल्लभ सम्प्रदाय भाग १ पृष्ठ २६ ।

भाषा की दृष्टि से तो अष्टछाप कवियों का महत्व बड़ा-चड़ा है ही, भावाभिव्यक्ति की दृष्टि से भी अष्टछाप कवि-मंडल अद्वितीय है। वैष्णव भक्तों का भाव-जगत् अपनी गहनता अनूठेपन, सरलता एवं स्वच्छता के लिये सदैव स्तुत्य रहा है। उनमें भी ब्रजभाषा के अष्टछापी महानुभावों के भाव-जगत् की कोमलता, रमणीयता और तन्मयता एक दिव्य लोक की सृष्टि करने वाली होती है, जिसमें रमण करने वाला ही उसके आनन्द को जान सकता है।

इसी कारण संप्रदाय के आचार्य गोस्वामी विठ्ठलनाथ जी ने यह व्यवस्था की थी कि काव्य, संगीत और भक्ति-भावना की निवेष्टी काश्मीर से कन्याकुमारी तक के पुष्टिमार्गीय मंदिरों में अबाध गति से बहती रहे। और उसी के परिणाम स्वरूप आज शताब्दियों बाद भी साहित्य, संगीत और भक्ति भावना की त्रिपथगा न केवल सांप्रदायिक मंदिरों को ही पुनीत कर रही है अपितु आर्य भारत के निखिल जन मन को पावन करती आ रही है।

वास्तव में पुष्टिसंप्रदाय के इन भक्तों ने ब्रज भाषा के गद्य पद्य साहित्य की अत्यन्त ही वैभवशाली बनाया है। वार्तासाहित्य के रूप में ब्रज-भाषा का गद्य भी प्रचुर माना है। इस प्रकार इन अष्टछापी महानुभावों का साहित्यिक महत्व सांप्रदायिक महत्व से कहीं बड़ा-चड़ा है।

अष्टछापी कवियों का कलात्मक महत्व—

अष्टछाप के भक्त कवि जहाँ सम्प्रदायानुयायियों में सखा भाव के कारण पूजित हैं और साहित्य क्षेत्र में मूढंन्य कवि शिरोमणि रसिक और भावुक रूप में श्रद्धेय हैं वहाँ संगीत के क्षेत्र में महान् कलाकार के रूप में माने गये हैं। भारतीय संगीत-साधना अपने विवसित-तम रूप में ब्रह्म का साक्षात्कार कराने वाली मानी गई।^१ अष्टछाप के कवियों ने अपनी संगीत-साधना के सहारे और वीर्तन-सेवा के माध्यम से रसिक मूढंन्य लीलासागर श्री गोवर्धन नाथजी के समक्ष जिस देव-दुर्लभ नाद-माधुर्य की वृष्टि की उससे भारतीय संगीतज्ञ समाज सुपरिचित है। आज का हिन्दी-समाज जब अष्टछाप के काव्य वैभव से सुपरिचित भी नहीं हुआ था उससे पूर्व से हमारा संगीतसमाज अष्टछापी कवियों के पद-माधुर्याणन में चिरकाल से अवगाहन करता चला आ रहा था। भारतीय संगीत की प्रुपद एवं धमार बगैँ उच्चरी शैली जिसे देशी संगीत कहा जाता है—के विकास और वृद्धि का श्रेय इन्हीं अष्टसखाओं को है। गोस्वामी विठ्ठलनाथजी ने सन् १६०२ में जब गिरिराज पर श्री गोवर्धननाथ जी की

^१—जीतेन प्रीयतेदव सर्वेश पावती पति ।

गोपी पतिरनतोऽपि वशध्वनि वरागत ॥

तस्य गीतस्य माहात्म्य के प्रशस्तिगुमिराते ।

धर्मार्थ काम मोक्षायामिदमेवैके साधन् ॥ मगीत रत्नाकर, प्रथम प्रकरण, श्लोक २६ ३०

नादोपामनया देवा नृक्षविष्णु महेश्वरा ।

भवन्त्युपासिता नून यस्यादेते तदात्मका ॥ — वही नाम प्रकरण श्लोक २

पूजा कोऽपि गुण ध्यान ध्यानात्कोटि गुण जप ।

नपात्कोटि गुण गान गानात्परतर नदि ॥

नाऽह वासामि वैकुण्ठे योगिनां हृदये न च ।

मङ्गला यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद ॥ प. पु. उ ख

सेवा का मडान किया और उसकी सुव्यवस्था की तो उसने तीन अंग निर्धारित किए। भोग राग और शृंगार। उसमें राग विभाग सबसे सुव्यवस्थित एवं सुसम्पन्न था। नित्य और नैमित्तिक सेवा का कार्यक्रम वीतन संगीत के साथ गुंफित होने के कारण दिन के प्रत्येक याम के भगवल्लीला के कीर्तन पद शास्त्रीय संगीत के साथ चलते थे। महाप्रभु बल्लभाचार्य जी और मुसाई जी के समय में इन कीर्तनकारों को प्रत्यक्ष में अथवा अपने भावलोक में यादृश प्रभुदर्शन अथवा भगवदनुभाव द्वारा भगवदनुभव होते थे तादृश पद अथवा कीर्तन तत्काल रचकर वे लोग प्रभु के समक्ष प्रस्तुत कर देते थे। इन प्रभु सखाओं के उच्च कोटि के कीर्तन को जिस भगवद् विग्रह ने प्रत्यक्ष श्रवण किया था आगे चल कर परवर्ती कीर्तनकार वैसे कीर्तन सेवा करने में असमर्थ रहे अतः उसी भावना से अद्यापि पुष्टिमार्गीय मंदिरों में अर्वाचीन गायकों के कीर्तन भजन नहीं निवेशित किये जाते। पुष्टिमार्ग की यह अपनी मर्यादा है। प्रभु को उन अष्ट सखाओं का ही कीर्तन प्रगीकार है। वैसे भावमय अथवा कीर्तन परम्परा न होने से अष्टछापी सखाओं का भाव प्रसाद ही आज तक चलता आ रहा है। संगीत कला को सम्प्रदाय में 'विद्या कला' नाम दिया गया है। संगीत कला की इतनी लम्बी परम्परा किसी देश में शायद ही चली हो शतान्दिषों के उपरान्त भी आज सूरदास परमानन्ददासादि अष्टछापी महानुभाव निर्गुण रूप में (भक्ति, साहित्य और संगीत के प्रवर्तक के रूप में) अपने यश शरीर से विद्यमान हैं और वे अपनी इस विद्यारा के कारण युग-युग तक स्मरणीय रहेंगे।

अष्टछाप के दूसरे सागर—

अष्टछाप कवियों के साम्प्रदायिक, साहित्यिक और कलात्मक त्रिविध महत्त्वों पर विचार कर लेने के उपरान्त सम्प्रदाय की मान्यता साहित्यिक महत्ता और कला सौष्ठव की दृष्टि से हम सूर के उपरान्त सम्प्रदाय के दूसरे सागर^१ परमानन्ददास जी को लेते हैं। महात्मा सूरदास को लेकर हिन्दी साहित्य में, पर्याप्त चर्चा हुई है और उनके महत्त्व को प्रतिपादित करने में अनेक विद्वानों ने स्तुत्य श्रम भी किया है। उनकी जीवनी और उसके विवादास्पद तथ्यों को लेकर पर्याप्त भ्रान्दोलन हुआ है और अमपूर्ण खोज के उपरान्त विद्वत्सामाज ने अनेक विश्वसनीय तथ्य निकाले हैं जो बहुत अंश में मान्य हो चले हैं जैसे सूर के जन्म स्थान, जन्म सन्, जन्माधत्ता उनके ग्रन्थों में आई हुई पद सख्या तथा उनके अवसान सन् आदि प्रसंगों पर विद्वानों ने पर्याप्त खोज की है और तथ्यपूर्ण निष्कर्ष प्रस्तुत किए हैं। परन्तु उनके उपरान्त सम्प्रदाय के दूसरे सागर श्री परमानन्ददास अभी तक अधिकांश विद्वानों से उपेक्षित से रहे हैं। अद्यापि अष्टछाप पर निकलने वाले ग्रन्थों में उनकी चर्चा हुई है पर नहीं के बराबर। यह तो निर्विवाद है कि कविवर परमानन्ददास जी अष्टछापी कवियों में अपना महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। इस कारण अष्टछाप के कवियों की जहाँ भी चर्चा हुई वहाँ उनका प्रसंग आना 'स्वाभाविक' था परन्तु प्राधुनिक वैज्ञानिक शैली से उनके व्यक्तित्व और कृतित्व का अध्ययन नहीं हुआ है। इसका क्या कारण रहा है इसकी चर्चा न करके यहाँ केवल इतना ही सन्नेत करना पर्याप्त है कि सूर

१ परमानन्द दास जी को सम्प्रदाय में सूर के ही समान 'सागर' पुनरा गया है। इन दोनों महानुभावों की कृतियों 'सागर' बड़ी गई हैं। क्योंकि दोनों ही महानुभावों का हृदय 'भगवल्लीला सागर' है। आठ में से केवल सूर एवं परमानन्ददासजी दो ही महानुभावों को महाप्रभु बल्लभाचार्य ने भागवत दशमस्कन्ध की अनुसमयिका मुनाई की। (विष्णु)

के अध्ययन से ही अवकाश प्राप्त करना विद्वानों के लिये कठिन हो रहा है। फिर अष्टछाप के अन्य कवियों की चर्चा किस प्रकार हो इसी कारण सूर के अतिरिक्त अष्टछाप के अन्य सभी कवि लगभग अछूते से ही पड़े हैं जिन पर कार्य करने और वैज्ञानिक अध्ययन प्रस्तुत करने के लिए पर्याप्त क्षेत्र है।

प्रस्तुत अध्ययन इसी दृष्टिकोण को लेकर किया गया है। सूर के सागर के मयन-आलोडन का कार्य विद्वत्सभाज द्वारा अर्हनिष्ठ किया जा रहा है वहाँ अन्य सागरों के मयन की भी चेष्टा की जानी चाहिए क्योंकि ये परमानन्ददासजी भी सम्प्रदाय के दूसरे 'सागर' हैं। उनके अवसान के उपरान्त गोस्वामी विठ्ठलनाथ जी ने कहा था—

‘जो ये पुष्टि मार्ग में दोड़ ‘सागर’ भए। एक तो सूरदास और दूसरे परमानन्ददास।
सो तिनको हृदय भगाधरस भगवल्लीला रूप जहाँ रत्न भरे हैं।’^१ “आदि

खेद है कि ‘दूसरे सागर’ के अगाध रस का न तो किसी भावुक रसिक ने भली भाँति रसास्वादन ही किया अथवा कराया न उन रत्नों के समूह का किसी मरजीवा ने पूर्ण रूपेण उद्घाटन ही।

सम्प्रदाय का मान्यता में तो अष्टछाप के सभी कविगण ‘सखा’ कोटि में आ जाते हैं, अतः उनमें किसी प्रकार का तारतम्य वहाँ माना ही नहीं जाता। किंतु आधुनिक साहित्यिको द्वारा चलवत सूर को अत्यधिक महत्ता दी गई है। परन्तु जब तक किसी कवि के सम्पूर्ण काव्य का तुलनात्मक एवं वैज्ञानिक पद्धति से अध्ययन नहीं प्रस्तुत कर दिया जाता तब तक किसी कवि के मे कोई धारणा बना लेना उचित प्रतीत नहीं होता। भले ही सूर साहित्याकाश के सूर्य हो परन्तु अष्टछाप के अन्य कवि भी अपने अपने भाव-क्षेत्र में किसी भाँति घट कर नहीं। इसी भाव से प्रेरित हो कर अष्टछाप पदावली के सम्पादक डा० सोमनाथ गुप्त ने कहा है —

‘अभी तक तो सेहरा सूर के सर है। सम्भव है परमानन्ददास जी का काव्य-संग्रह प्राप्त हो जाने पर विद्वानों को निर्णय करने में कुछ कठिनता हो।’^२

अष्टछाप और बल्लभ-सम्प्रदाय के यशस्वी लेखक डा० गुप्त ने भी कुछ-कुछ इसी प्रकार का विचार प्रकट किया है “परमानन्ददास का परमानन्दसागर भी सूरसागर की टक्कर का कहा जाता रहा है, खेद का विषय है कि केवल अल्प उपलब्ध रचनाओं के आधार पर ही इतनी प्रशंसा के अधिकारी माने हुए इन भाठ महान् कवियों की रचनाओं की न तो भली प्रकार अब तक खोज हुई थी, न उपलब्ध रचनाओं की प्रामाणिकता की जाँच हुई और न उनके काव्य का दर्शन तथा शक्ति की दृष्टि से गंभीर अध्ययन ही हुआ।”^३

तात्पर्य यह है कि जिस कवि को सूर के समान स्थिर करने का साहस किया जा सकता है, वह अभी तक प्रायः अधकार की गहन-गुहा में ही पड़ा रह और उस पर कोई भी विद्वान् वैज्ञानिक पद्धति से अध्ययन प्रस्तुत न करे—उचित प्रतीत नहीं होता।

१ चौरासी वैष्णव वार्ता पृ० ८३७ स०—दा० दा० परोक्ष।

२ अष्टछाप पदावली—भूमिका पृ० ३

३ अष्टछाप बल्लभ सम्प्रदाय प्रस्तावना।

प्रस्तुत प्रबंध ने द्वारा कविवर परमानन्ददास का प्रामाणिक जीवन और उनके काव्य का सग्रह और उसका सम्यक् अध्ययन को प्रस्तुत करने की चेष्टा की गई है। इस दृष्टि से प्रस्तुत प्रबंध को तीन भागों में वर्गीकृत किया गया है—

१—प्रथम खंड में कवि की अन्तस्सादय के आधारों पर प्रामाणिक जीवनी।

२—द्वितीय खंड में कवि के काव्य की वैज्ञानिक समीक्षा।

३—तीसरे खंड में कवि ने प्रामाणिक पदों का सग्रह प्रस्तुत किया गया है। यह सग्रह कतिपय दुर्लभ प्राचीन हस्तलिखित सग्रहों से प्रस्तुत किया गया है। इन सग्रहों की चर्चा विद्या-विभाग-काँकरीली से प्रकाशित विज्ञप्ति में भी नहीं है।^१

— — — — —

१ परमाद सागर का सग्रह-संवादक-७० गोस्वामिनारायण गुप्त प्रकाशक—भारत प्रचारान मन्दिर
अजमेर।

द्वितीय अध्याय

जीवनवृत्त

सन्तो एव भक्त कवियों ने स्वात्म को भी 'प्राकृत जन' की परिधि में ही रखा था अतः आत्म-वरित अथवा आत्म-कथन को अपराध की कोटि में मानते हुए उन्होंने अपना जीवन-वृत्त देने की आवश्यकता नहीं समझी। भक्ति की भाव-भूमि पर जब गाढ़ी त्रिविध एपराणै स्वयमेव तिरोहित हो जाती हैं तब दासोऽहम् से सोऽहम् की सर्वोच्च भाव-स्मृति की ओर अभिमुख भक्त को आत्म-परिचय देने का अवकाश कहाँ रह जाता है। 'स्व' या तो वह पहिले ही खो चुका होता है या अपने इष्ट को भ्रंश हो चुका होता है। ऐसे भावुक भक्त को अपना आत्म-परिचय देने की आवश्यकता ही नहीं रह जाती। देहाध्यास या देहाभिमान का ही लक्षण है कि यह अपना परिचय दे। सागर में लय हुई बिंदु का परिचय कैसा ?

अध्यात्म-प्रधान भारतीय सस्कृति में लोकपरणा जैसी भौतिक वस्तु को स्थान नहीं। अमृतत्व के उपासकों ने अपनी हसवाहिनी का आवाहन सदैव भगवद्गुणगान के लिये ही किया है और उनका सदैव से यही विदवास रहा है कि विधि-भवन को छोड़ कर गत्यं लोक में आने वाली वीणापाणि के श्रम का परिहार तभी होगा जब वह भक्ति-नायक की सुरसरि-धारा में प्रवगाहन करेगी। अतः व्यास-वाल्मीकि से लेकर साज तक के सत् कवियों का परिचय अप्राप्य ही है। कुछ भक्तों का जीवनवृत्त या तो उनके निजी परिकर से मिलता है अथवा तात्कालिक ग्रन्थ साध्यों से, अन्यथा फिर दैन्य, विनय एवं चरम भावुकता के क्षणों में यत्न-तन आत्मनिवेदन के कथनों से। इस प्रकार के अनुसंधान में "अटकल" का अवकाश भी बहुत कुछ रहता है। अनुमान या अटकल में कभी-कभी तो हम यथार्थ से इतनी दूर जा पड़ते हैं कि इन सत् अथवा भक्त कवियों के विषय में अनेक भ्रान्त धारणाएँ समाज-वृद्ध हो जाती हैं फिर उनका निराकरण शोध पण्डितों के लिए एक दुष्कर कार्य हो जाता है। यही कारण है कि व्यास वाल्मीकि, कालिदास प्रभृति की प्रामाणिक जीवनी उपलब्ध नहीं महाकवि शब्द बरदायी का व्यक्तित्व अनेक कपोल कल्पनाओं में फँसा है। कबीर की लहरतारा के कमल से उत्पत्ति, सूर का जन्माधव, तुलसी की सीरो में उत्पत्ति आदि अनेक भ्रान्त धारणाएँ विवाद का विषय बनी हुई हैं। प्रायः अनेक भारतीय भक्तों एवं सत्ों का इतिवृत्त ज्ञात नहीं है। आज की वैज्ञानिक शोध पद्धति इतनी बुद्धि-प्रधान है कि भक्तों के साथ लगी जनश्रुतियों या कथनात्मों पर अविव्वास करने के लिए वह वाध्य है। साथ ही उसे सत् कुछ तर्क-मगत चाहिए। भावना, धर्म, भगवान् की प्रमय-शक्ति बुद्धि-गम्य न होने में तर्क-समाश्रित-समाज अतय घटनाओं को स्वीकार नहीं कर सकता। परन्तु 'इंद्रवीर्य-चमत्कार' जैसी वस्तु सा देश में मान्य हुई है। सभी देशों के सत् भक्तों के जीवन-ग्रनन छोड़ी बहुत चमत्कारोक्तियों से सम्बन्ध रहे हैं। अतः बुद्धि और तर्क के बोलबाले पर भी 'चमत्कारों' की सत्ता विजयिनी रही है। भावुकता और मूढाग्रह मुक्त विमुक्त-अध्ययन के आधार पर उपलब्ध तथ्य पुष्ट वृत्त

ही अब समाहत होते हैं। उसी को आज का वैज्ञानिक अध्ययन अथवा शोध-पद्धति कहा गया है। इस कसौटी पर उपलब्ध तथ्य ही अब हमारे अध्ययन के लक्ष्य होते हैं। अतः आज के प्रयत्न ही आज के विद्वानों की तर्क-प्रधान बुद्धि को ग्राह्य है। उसी प्रक्रिया पर परमानन्ददासजी की जीवनी का ढाँचा पूरा करने का प्रयत्न किया जायगा।

परमानन्ददास की जीवनी विषयक सामग्री का नितान्त अभाव है। कवि ने भी भारतीय-भक्तों की परम्परा के अनुसार 'आत्म-परिचय' को अवहेलना की दृष्टि से देखा है। सूर, तुलसी ने तो फिर भी अपनी प्रारम्भिक दुर्दशाओं का प्रसंगवश वही कुछ सवेत दे दिया है परन्तु भक्तप्रवर परमानन्ददास ने तो अपने विषय में वही भी कुछ नहीं लिखा। इसके सभबत दो कारण थे—पहले तो कवि बहुत ही साधारण परिस्थिति से निकला था। अतः उसे अपने विषय में कुछ भी उल्लेख्य प्रतीत नहीं हुआ। दूसरे—भक्त परमानन्ददास का जीवन अश्रान्त सरल, शान्त एवं भक्तिमय होने से घटनाधिव्य से सजुल नहीं था। कवि को भगवद् गुणगान के अतिरिक्त न कुछ करने को था, न कहने को। न उसे कोई अन्य भौतिक प्रेरणा थी। भगवद् विधान में अद्भुत विश्वास और स्वभावतः सतोपी होने से कवि ने कभी भी कोई लौकिक प्रसंग न अपने विषय में उठाया न पराये विषय में। अपने जीवन की प्रमुख घटनाओं का उल्लेख तो दूर समसामयिक राजनीतिक उथल-पुथल और सामाजिक घटना-चक्रों की चर्चा भी उसने नहीं की। अतः उसके दैन्यपरक पदों में आरम्भ चर्चा की बहुत हल्की छाया सी यत्र तत्र भासमान होती है। अतः जीवनी के लिए अधिकांश बाह्य-साक्ष्यों पर ही निर्भर रहना पड़ता है। बाह्य-साक्ष्यों में साम्प्रदायिक साहित्य में तो अलबत्ता कुछ मिल जाता है परन्तु अन्य राजनीतिक इतिहास अथवा तत्कालीन साहित्य प्रायः मौन सा है। जन्म तिथि माता-पिता, जन्म स्थान आदि के विषय में तो प्रामाणिक आधारों का नितान्त अभाव है। ऐसी परिस्थिति में इन सबके लिए केवल साम्प्रदायिक जनश्रुतियों एवं वार्ता-साहित्य ही आधार स्रोत हैं। इन्हीं आधार-सूत्रों से विद्वानों ने उनकी जाति, जन्म स्थान तथा जन्म सन्त आदि की खोज की है। साम्प्रदायिक और सम्प्रदायेतर जितनी भी सामग्री उपलब्ध है उसके आधार पर कवि के जीवन के इतिवृत्त के सबध में तथ्य एकत्र करने का प्रयास किया जायगा।

उपलब्ध सामग्री का वर्गीकरण—

परमानन्ददासजी के सबध में जो भी सामग्री उपलब्ध है, उसे दो भागों में विभाजित किया जा सकता है।

अन्तःसाक्ष्य—

(१) उनके अपने भगवल्लीला विषयक पद जिनके आधार पर हम उनके अस्तित्व तक पहुँचते हैं, अन्तःसाक्ष्य के अन्तर्गत आवेंगे। इन्हीं पदों के संग्रह को 'परमानन्दसागर' पुकारा गया है।

(२) बाह्यसाक्ष्य [साम्प्रदायिक]

२—वार्तासाहित्य—जिसके अन्तर्गत (१) चौरासी वैष्णवों की वार्ता (२) निज वार्ता (३) श्रीहरिरायजी कृत भावप्रकाश (४) बल्लभदिग्विजय (५) अष्टसखामृत, एवं सम्प्रदाय सम्बन्धी अन्य ग्रन्थ जिनकी चर्चा आगे चलकर की जायगी।

(आ) बाह्यसाक्ष्य [सप्रदायेतर]

३—कवि के सवन्ध में कुछ ऐसी भी सामग्री उपलब्ध है जो समसामयिक भक्तों, कवियों ने दी है। इसके अतिरिक्त अन्य इतिहास ग्रन्थ आदि ।

उपर्युक्त सामग्री की सहायता से परमानन्ददासजी के जीवन की एक मुष्टि खलित एवं रूपरेखा सुविधा से प्रस्तुत की जा सकती है। यहाँ उक्त सामग्री का विश्लेषण प्रस्तुत किया जायगा ।

१—अन्तस्साक्ष्य—

कवि के प्रस्तित्व का अन्तस्साक्ष्य उसके अपने पद हैं। और उसका काव्य ही उसके व्यक्तित्व के बाह्य और आभ्यन्तर स्वरूप का दर्पण है। अतः परमानन्ददासजी के विषय में उनके पद ही आधारभूत हैं। साम्प्रदायिक भविरो में उपलब्ध होने वाले हस्तलिखित एवं मुद्रित-कीर्तन सग्रहों में कवि के सहस्रावधि पद उपलब्ध होते हैं जो नित्य सेवा एवं वपौंसवों पर गाए जाते हैं। और कवि का महत्व सूर के उपरान्त सम्प्रदाय में बड़े सम्मान के साथ स्वीकार किया जाता है। निम्नांकित वृत्तियाँ उसके नाम पर उपलब्ध हैं—

१—परमानन्दसागर

२—परमानन्ददासजी की पद

३—दान लीला

४—उद्धव लीला

५—ध्रुवचरित्र

६—संस्कृत रत्नमाला

इसमें से प्रामाणिकता की दृष्टि से परमानन्दसागर और 'परमानन्ददासजी की पद' इन्हीं दो पर विचार करना है। शेष ग्रन्थों की प्रामाणिकता के विषय में आगे चलकर विचार किया जायगा ।

परमानन्दसागर के नाम का रहस्य—

आचार्य वल्लभ से दीक्षा पाने के उपरांत भक्तप्रवर परमानन्ददासजी को आचार्य से नवनीत प्रियजी के सामने कीर्तन द्वारा भगवल्लीला गान की आज्ञा हुई थी। आचार्य ने उन्हें सूर की भाँति श्रीमद्भागवत की दशम स्कंध की अनुकमिणिका सुनाई थी। श्रीमद्भागवत सप्रदाय में पीयूष समुद्र समझा जाता है और आचार्य वल्लभ उसके मयनकर्ता^१ हैं। अतः इन दो-सूर और परमानन्द—अष्टछापी कवियों को 'लीला सागर' माना गया है। बाद में अन्य कवियों के लीला—पदों के सग्रहों के नाम परम्परा से 'सागर' पड़ गये। जैसे कृष्णदास का वृष्ण सागर आदि। परन्तु वस्तुतः सप्रदाय में यही दो सागर मुख्य रूप से प्रसिद्ध हैं। इन्हीं दोनों महानुभावों को 'सागर' नाम से पुकारा गया है। इनकी रचनाएँ भी अब सागर नाम से पुकारी जाती हैं ।

कवि के अपने काव्य के आधार पर उसकी जीवन भौंकी—

“परमानन्दसागर” उनकी प्रामाणिक रचना है। उसमें आत्मचरित विषयक उल्लेखों का अभाव है। उनके पद—सग्रहों में ऐसे पद अवश्य उपलब्ध होने हैं जिनमें उनके जीवन प्रसंग का थोड़ा-बहुत संकेत मिल जाता है उन्हीं को एकत्र करके कवि की जीवनी का ढाँचा खड़ा किया जा सकता है क्योंकि स्वयं कवि ने अपना यथेष्ट परिचय कहीं नहीं दिया, न उसके जन्म सन्त का ही पता चलता है न जन्म स्थान माता-पिता कुटुम्ब आदि के विषय में कुछ पता चलता। हाँ, सम्प्रदाय में शरण आने का, ब्रजवास का, उसकी उत्कट भगवद् भक्ति का और उसके उपस्थिति काल की चर्चा मिल जाती है परन्तु इन सबका उल्लेख भी कवि ने प्रसंगवश ही किया है। आत्म-परिचय की दृष्टि से नहीं।

अपने समय की परिस्थिति का कवि ने थोड़ा सा संकेत भी दिया है। पर वह पर्याप्त नहीं। इन सब उल्लेखों से कवि के व्यक्तित्व, उसके स्वभाव, शिक्षा, दीक्षा गुरु-भावना, ईश्वर भक्ति सम्प्रदाय के प्रति श्रद्धा और प्रेम, ब्रजवास की इच्छा, पुष्टिमार्ग में विश्वास आदि का पता तो चल जाता है पर लौकिक जीवन सब घी अन्ध आवश्यक बातों की कुछ भी जानकारी नहीं हो पाती। फिर भी हम यहाँ उन कतिपय पदों को प्रस्तुत करने की चेष्टा करेंगे जिनसे परमानन्ददासजी के जीवन के प्रामाणिक प्रसंगों पर प्रकाश पड़ता है।

परमानन्ददासजी महाप्रभुवल्लभाचार्य जी की शरण में आने से पूर्व एक जिज्ञासु भक्त और अध्यात्म-पथ के लक्ष्यवेधी पथिक थे। वे प्रयत्नशील थे कि उन्हें जीवन का सत्य उपलब्ध हो सके। अतः वे कहते हैं—

श्री वल्लभ रतन जतन करि पायी ।

बहो जात मोहि राखि लियी है, पिय सग हाथ गहायो ।

दुष्टसग सग सब दूरि किये हैं, चरनन मीस नवायी ॥

परमानन्ददास को ठाकुर नैनन प्रगट दिखायी ॥

यहाँ ‘जतन करि पायी और नैनन “प्रगट दिखायी” विशेष रूप से मननीय है। कवि ने गुरु की प्राप्ति अनायास नहीं की है। साथ ही उन्होंने गुरु कृपा से भगवत्सत्ताकाकार किया है। और भगवल्लीला का प्रत्यक्ष अनुभव भी किया है। मसार सागर के प्रवाह में बहते हुये कवि को अपने गुरुदेव महाप्रभु वल्लभाचार्य से सहारा मिला और उन्होंने उसकी सासारिकता रूप कुसंग दूर कर उसे शरण में लिया आदि बातों का स्पष्ट उल्लेख यहाँ है। महाप्रभु वल्लभाचार्य और ठाकुर जी में कवि की अभेद बुद्धि थी—

सुजस गान मन ध्यान आनि उर जे राखे हृद आठो जाम ।

परमानन्ददास को ठाकुर जे वल्लभ ते सुन्दर श्याम ॥

कवि ने महाप्रभु से समर्पण (ब्रह्मसन्ध्य-दीक्षा) पाई। उसका उल्लेख उसने इस प्रकार किया है—

वाढ्यो है भाई माधो सौ सनेहरा ।

जैहौ तहाँ जहाँ नन्द नन्दन, राज करी यह गेहरा ॥

अब तो जिय ऐसी बनि आई, कियौ समर्पन देहरा ॥

'परमानन्द' चली भोजति ही बरखन लाग्यो मेहरा ॥^१

दूसरा पद—

मैं तो प्रीति स्याम सौ कीनी ।

कोऊ निंदी कोऊ बदी अब तो यह घर दीनी ॥

जो पतिव्रत तो या छोटा सो इन्हे ही समर्प्यौ देह ।

जो ध्यभिवार तो नन्द नन्दन सौ बाढ्यो अधिक सनेह ॥

जो व्रत गछी सो और न निवस्यौ मर्यादा की भय ।

परमानन्द' लाल गिरघर कौ पायो मोनो सग ॥^२

कवि अपने जीवन के अरुणोदय में सभवत बड़ा अकिंचन और आपद्ग्रस्त था । बाद में वह वैभव सम्पन्न हो गया था और उसे आर्थिक सौकर्य हो गया था ।

तिहि कर कमल दासपरमानन्द सुमरित यह दिन आयी ।

उसे कौटुम्बिक सुख नहीं मिला था वह कहता है —

तुम तजि कौन सनेही कीज ।

यह न होइ अपनी जननीते, पिता करत नही ऐसी ।

बहु सहोदर से सोड करत है मदनगोपाल करत है जैसी ।

मुख अरु लोक देत है अजपति अरु दुन्दावन वास बसावत ॥

१—जाके दिए बहुरि नहि जाँचै दुख दरिद्र नहि जागे ।

२—गुरु प्रसाद जाकी सपति जन परमानन्द रक कियौ

३—परमानन्द इन्द्र को वैभव विप्र सुदामा पायो ।

४—माधो तुम्हारी वृषार्त को को न बढ्यौ

५—ताहि निहाल करै परमानन्द नैक मौज जो आवैं ॥

परमानन्ददास बड़े सुबोध और विद्वान् थे, परन्तु उन्हें अपनी विद्वत्ता का गर्व लेशमात्र नहीं था । वे उसे भगवत्प्रसाद ही मानते थे । वे मानते थे कि उसकी संपूर्ण विद्वत्ता भगवत्कृपा से ही है —

जाके शरण गए भय नाहीं सकल बात को जाता ।

कवि का शरीर सुन्दर और वलिष्ठ था । एक स्थान पर वह लिखता है —

कापत तन थर थरान अतिधूजत सीत लगत तन भारो ।

१ लेखक द्वारा संपादित परमानन्द सागर से ५०-५६८ ।

२ लेखक द्वारा संपादित परमानन्द सागर से ५०-५७० ।

३ ” ”

४ ” ”

५ ” ”

६ ” ”

“तन भारो” से उसके पुष्ट और स्थूल होने का स्पष्ट प्रमाण मिलता है ।

परमानन्ददासजी के उक्त पद-पक्तियों में न केवल उनका आत्मसमर्पण ही द्योतित होता है अपितु सदैव के लिए गृह-त्याग और व्रज बसने का स्वल्प भी ध्वनित होता है । परमानन्द निश्चय कर चुके थे कि —

अब यह देह दूसरो न हूँ, परमानन्द गोपाल की । ^१

उनके दीक्षा ग्रहण करने से पूर्व गोस्वामी विठ्ठलनाथजी का जन्म हो चुका था । कवि ने गोस्वामी विठ्ठलनाथजी का शिशु रूप-देखा था । वह उनकी वधाई में लिखता है —

“श्री विठ्ठलनाथ पालने भूनें, मात भक्काजू भुलावै हो ।

और इसी पद में आगे चलकर वह कहता है —

“पुष्टि प्रवास करेंगे भूतन, दैवी जीव उधराई हो ।” ^२

यहाँ ‘करगे’ भविष्यत् काल की क्रिया है । इसका स्पष्ट तात्पर्य है कि परमानन्ददासजी न विठ्ठलनाथजी की अत्यन्त शिशु अवस्था से लेकर आगे उनके यौवन को भी नौ देखा था और उनके आचामत्त्व की भविष्यवाणी कर दी थी । महाप्रभुवल्लभाचार्य की दारण में आ जाने के उपरान्त परमानन्ददासजी को भगवान् की बाल लीला ही अधिक प्रिय हो गई थी । श्रीकृष्ण की बाल-लीला-वर्णन में ही उन्होंने अपना सारा जीवन विनियोग कर दिया था ।

उन्होंने अपनी रचि इन पक्तियों में व्यक्त की है —

१—नील पीत पट ओढनी देखन मोहि भावै ।

बाल विनोद भानन्द सँ परमानन्द गावै ॥ ^३

२—तू मेरी बालक यदुनन्दन तोहि विश्वम्भर राखै ।

परमानन्द चिरजीवो बार बार यौं भाखै ॥

३—‘बालदसा गोपाल की सब काहु भावै ॥’

४—बालविनोद गोपाल के देखत मोहि भावै ॥

५—बाल चरित्र विचित्र मनोहर कमल गेन व्रजजन सुखदाई ॥

६—भावत हरि के बाल विनोद ।

७—बाल विनोद खरे जिय भावत ॥

८—‘परमानन्द प्रभु बालक लीला हँसि चितवत फिर पाछा’ ।

९—बाल दसा में प्रीति निरन्तर कीडत गोकुल वासा । आदि पदों में बाल लीला गान करते हुए अपने आराध्य की लीला-भूमि व्रज में बसने की परमानन्ददास की उत्कट इच्छा थी —

१—यह माँगी गोपीजन वल्लभ

मानुस जन्म और हरि की सेवा व्रज बसिबो दीजे मोहि सुल्लभ ।

१ लेखक द्वारा संपादित परमानन्द सागर से ।

२ “ ”
३ “ ”

२—ब्रज बसि बोल सबनि के सहिये ।

३—जँये वह देस जहाँ नन्द नन्दन भेटिये ।

परमानन्दजी की महाप्रभु का सतत साहचर्य मिला था और श्रीमद्भागवत, सुबोधिनीजी तथा अन्य पुराणों को उसने श्रवण किया था.—

पद्म पुरान बथा यह पावन घरनी प्रति वराह कही ।

तीर्थ महातम जानि जगत गुरु सौ परमानन्ददास लही ॥

ब्रज में जाने के उपरान्त कवि आजीवन भक्ति-भावना में तन्मय रहा । भक्ति की महिमा की चर्चा उसने यत्र तत्र सर्वत्र की है वह कहता है —

१—सोई कुलीन बासपरमानन्द जो हरि सम्मुख पाई ।

२ तात नवधा भक्ति भली ।

परमानन्ददासजी भक्ति भावना में उदार थे । रामकृष्ण में उनकी अभेद बुद्धि थी सकीर्णता उनमें लक्ष्यमान नहीं थी ।

मदनगोपाल हमारे राम ।

परमानन्द प्रभु भेद रहित हरि निज जन मिलि गावै गुनग्राम ॥

परमानन्ददास जी स्वभाव से वैराग्यवान् थे । जागतिक मोह उन्हें छू तक नहीं गया था । वे इस नश्यद जग में एक पथिक की भाँति आये थे—

मेरो मन गोविन्द सौ माग्यो, ताते और न जिय भावै ।

जागत सोवत यह उत्कण्ठा, कोउ गृजनाथ मिलावे ॥

छाँड़ि आहार विहार और देह सुख, और चाह न कोऊ ।

परमानन्द बसत है घर में जैसे रहत वटाऊ ॥१

कवि को वेदमार्ग और व्यावहारिकी मर्यादा की भी चिन्ता नहीं रह गई थी वह कहता है—

बैसे कीजै वेद कह्यो ।

हरि मुख निरखत बिधि निषेध की नाहिन ठौर रह्यो ।

दुख को मूल सनेह सखीरी सो उर बैठि रह्यो ॥

परमानन्द प्रेम सागर में पर्यो सो लीन भयो ॥२

पुष्टिमार्ग में कवि को परम आस्था थी—

नाचत हम गोपाल भरोसे ।

गावत बाल विनोद कान्ह के नारद के उपदेसे ॥

१ लेखक द्वारा संपादित परमानन्द सागर से ।

१ लेखक द्वारा संपादित परमानन्द सागर से ।

२ " "

" "

" "

सतन को सरवस सुख सागर नागर नन्दुमार ॥
 परम कृपाल यसोदा नन्दन जीवन प्रान अघार ॥
 ग्रहा रद्र इद्रादिन देवता जाकी करत विवार ॥
 पुरुषोत्तम सबही के ठाकुर यह लीला अवतार ॥
 स्वर्ग नर्क को अर डर नाही विधि निषेध नही ग्राम ॥
 चरन कमलमन सखि स्वाम के बलि परमानन्ददास ॥

पुष्टिमागं मे आस्था के साथ उसने भागवत पुराणोक्त 'गोपी प्रेम' को ही सर्वश्रेष्ठ ठहराया है^१ और इनसे विमुख लोगों के प्रति कवि ने अस्वचि प्रगट की है। निम्नांकित पद में उसने दभी एव पाण्डिया का उल्लेख करते हुये अपने समय की धार्मिक तथा सामाजिक परिस्थितिया का भी किंचित् संकेत दिया है—

माघी या घर बहुत करी ।
 कहन सुनत की लीला बीनी मर्यादा न टरी ।
 जो गापिन का प्रेम न हातां अरु भागवत पुरान ॥
 ती सब श्रीघड पथिहि होनो कथत भर्मया ज्ञान ।
 बारह बरस को भयी दिगबर ज्ञान होन सन्यासी ।
 खान पान घर-पर सबहिन के भस्म लगाप उदासी ।
 पाण्डुरंग दभ बढ्यो कलियुग मे लट्ठा धर्म भयो सोप ॥
 परमानन्द वेद पढि विगयों कापर कीजै कोप ॥^२

परमानन्ददास जी की भूतल स्थिति का सही अनुमान भी उनके एक पद से भली-भाँति किया जा सकता है—

प्रात समैं उठ करिये श्री लछमन सुत गान ।
 श्रीघनश्याम पूरन काम, पोथी मे ध्यान ।
 पाण्डुरंग विठ्ठलेश, करत वेद गान ।
 परमानन्द निरख सीता थके सुर बिमान ॥^३

यहाँ गोस्वामी विठ्ठलनाथ जी के सप्तम पुत्र घनश्याम जी की चर्चा है। श्री घनश्याम जी का जन्म सवत् १६२८ प्रसिद्ध है पोथी में 'ध्यान' की अवस्था १०—१२ वर्ष की तो माननी ही चाहिए इस हिसाब से सवत् १६४० तक उनकी उपस्थिति निरापद रूप से मानी जा सकती है।

१ "परमानन्दस्वामी की कहना ते गोपिन की गति पाई ।"

दखो-परमानन्द सागर भा० प्र० पृ०

२ लेखक द्वारा संपादित 'परमानन्द सागर' से

३ " " " " " "

गो० घनश्यामजी के जन्म समय से लेकर 'पोथी में ध्यान' तक कवि विद्यमान था । इतना ही नहीं । 'पोथी में ध्यान' घनश्यामजी के अध्ययन में लगन का संकेत देता है । बालक घनश्याम गो० विद्वत्प्रेम के सप्तम पुत्र हैं ।

निष्कर्ष

उपर्युक्त पदों के साक्ष्य के आधार पर हम निम्नादि तथ्यों पर पहुँचते हैं —

१—अष्टछापी कवियों में परमानन्ददास नामके एक प्रतिभासंपन्न भावुक व्यक्ति हुये थे । जिन्होंने श्रीकृष्ण की बाललीला परक शतश. भावपूर्ण पदों की रचना की थी । इनके पदों का संग्रह “परमानन्दसागर” नामक हस्तलिखित प्रतियों में आज भी सुरक्षित है ।

२—जीवन के प्रभात में वे अविचल थे और बाद में भगवत् कृपा से वैभवशाली हो गये थे ।

३—ये महाप्रभु बल्लभाचार्य थे कृपापात्र शिष्य थे और अपने गुरु को वे भगवत्सुल्य समझते थे ।

अपने गुरु महाप्रभु बल्लभाचार्य से सम्पूर्ण दीक्षा प्राप्त करके भावुक भक्त बन गए और सदैव के लिए व्रजवास करने चले आये थे ।

व्रज से उन्हें अत्यन्त प्रेम था । यही उन्होंने भगवान् की बाल-लीला का गान किया ।

वे राम और श्याम में अभेद बुद्धि रखते थे और भक्ति मार्ग के उदार भावुक पथिक थे ।

पुष्टिमार्ग उनका अपना मनोनीत संप्रदाय था उसी में दीक्षित होकर उच्चकोटि का आचार पालन करते हुए वे भगवान् की लीला का गान करते रहते थे ।

उपर्युक्त पदों के आधार पर उनको जीवन-वृत्त इतना थोड़ा उपलब्ध होता है कि जिज्ञासु पाठक को सतोष नहीं होता । अतः उसे बाध्य होकर अन्य साक्ष्यों की शरण लेनी पड़ती है ।

बाह्यसाक्ष्यः—

बाह्यसाक्ष्य के अन्तर्गत जैसा कि पहले कहा जा चुका है सर्व प्रथम “वार्ता साहित्य” आता है । वार्ता साहित्य कविवर परमानन्ददासजी के विषय में ही क्या सभी अष्टछापी कवियों के विषय में सर्वाधिक प्रामाणिक और अपरिहार्य आधार है । अतः आज तक जितना भी कार्य इन आठ भक्त महानुभावों के संबंध में हुआ है वह सब वार्तासाहित्य में ऋणलेकर ही । परन्तु खेद है कि स्वयं वार्ता साहित्य को बहुत समय तक विद्वानों ने प्रामाणिकता की मुद्रा से अंकित नहीं किया जबकि समस्त प्रामाणिक साम्प्रदायिक अनुसंधान इन्हीं दो ग्रन्थों-चौरासी वैष्णवन का वार्ता, और “दोसो वावन वैष्णवन” की वार्ता पर आधारित हैं । इनके अतिरिक्त कवि के जीवन वृत्त के लिए बाह्य-साक्ष्य के ही अन्तर्गत साम्प्रदायिक अन्य ग्रन्थ भी प्रामाणिकता के लिए बाह्य हैं —

१—भावप्रकाश (हरिराय जी वृत्त) (चौरासी एव दोसौ वाक्यन वार्ताओं पर टिप्पण)

२—वल्लभ दिग्विजय

३—संवृत वार्ता मणिमाला । (श्रीनाथ भट्ट वृत्त)

४—अष्टसखाभृत

५—वैठक चरित्र

६—प्राकट्य सिद्धांत

७—वैष्णवाह्निक पद

८—श्री गोकुलनाथजी के स्फुट वचनामृत

९—द्वारकेशजीकृत चौरासी घोल

१०—अन्य साम्प्रदायिक भक्तों की उक्तियाँ जैसे कृष्णदास कृत वसन्तोत्सव वाला पद-आदि ।

उपर्युक्त साम्प्रदायिक साहित्य के अतिरिक्त निम्नांकित समसामयिक ग्रन्थों परवर्ती किन्तु संप्रदायेतर ग्रन्थों में भी कवि का उल्लेख मिलता है:—

१—भक्तमाल— नाभादासजी कृत तथा भक्तमाल टीका प्रियादासजी कृत ।

२—भक्तनामावली—ध्रुवदास

३—नागर समुच्चय— नागरीदास । (पद प्रसंगमाला)

४—व्यासवाणी

५—भगवत् रसिक की भक्त नामावली ।

उपर्युक्त ग्रन्थों के अतिरिक्त बाह्यसाक्ष्य के रूप में उपलब्ध आधुनिक सामग्री में भी परमानन्ददासजी की अत्यन्त अल्प चर्चा निम्नांकित इतिहास-ग्रन्थों में मिलती है—

१—खोज रिपोर्ट । काशी नागरी-प्रचारिणी सभा ।

२—तासी का इस्त्वार दे ला लिटेरात्यूरे ऐन्दुवे ऐन्दुस्तानी ।

३—शिवसिंह सेगर का ' शिवसिंह सरोज '

४—सर जार्ज ग्रिंसेजन का माडर्न वर्नक्यूलर लिटरेचर आफ हिन्दुस्तान ।

५—मिश्र-बन्धुओं का मिश्रबन्धु विनोद ।

६—रामचन्द्र शुक्ल-हिन्दी साहित्य का इतिहास ।

७—डाक्टर रामकुमार वर्मा हिन्दी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास ।

८—डाक्टर हजारीप्रसाद द्विवेदी का हिन्दी साहित्य ।

९—कांकरीली का इतिहास ।

इसके अतिरिक्त निम्नांकित ग्रन्थों में परमानन्ददासजी की यथा स्थान चर्चा है ।

१—डॉ० धीरेन्द्र वर्मा-अष्टछाप ।

२—श्री द्वारकादास परीख-अष्टसप्तान की वार्ता (तीन जन्म की सीला भावना वाली)
स० २००७ ।

३—डा० दीनदयालु गुप्त-अष्टछाप और वल्लभसंप्रदाय ।

४—प्रभुदयाल भीतल-अष्टछाप परिचय ।

उपर्युक्त ग्रन्थों के अतिरिक्त कतिपय पत्र-पत्रिकाओं जैसे—वल्लभीय सुधा, तथा कल्याण के भक्ताक में भी परमानन्ददासजी की चर्चा हुई है । श्रीललितकुमार देव का एक लेख पौदार अभिनन्दन ग्रन्थ में भी परमानन्ददासजी पर प्रकाशित हुआ है ।

उपर्युक्त साहित्यिक सूत्रों के अतिरिक्त कविवर परमानन्ददासजी का कहीं भी कौशा भी कुछ भी पता नहीं चलता । क्योंकि वे गोपीभाव के साधक एवम्त कवि थे । प्रभु गुणगान के द्वारा वे गौण रूप से लोक कल्याण के पोषक भी थे । कबीर या तुलसी की भाँति उनमें सीधी लोक कल्याण-भावना नहीं थी, जिससे वे जन जन के कवि हो सकते । ना ही वे केशव बिहारी अथवा भूपण की भाँति किसी नरेश के राज्याश्रित कवि किन्नर थे । जिससे कोई समसामयिक साहित्यकार या इतिहासकार उनका परिचय देता । वे सीधे साधे भक्त, कवि और कीर्तनकार थे, जिन्होंने अपना सर्वस्व गुरु और गोविन्द को समर्पित कर दिया था 'श्री वल्लभ 'रतन' उन्होंने यड़े जतन से पाया था और उसी के माध्यम से श्री गोवर्धननाथजी के पावन चरणों में अपने जीवन का विनियोग कर चुके थे । अतः आजीवन विविध भावनाओं एवं भासक्तियों द्वारा रससिक्त होकर श्रीनाथजी के सिंह द्वार पर पड़े रहे । अतः उनके जीवन का बिस्तृत परिचय देने वाला ग्रन्थ "चौरासी" वैष्णवन की वार्ता ही है और उसी पर श्री हरिरायजी का भाव-प्रकाश नामक टिप्पण और भी अधिक भावना का समावेश कर देता है ।

'चौरासी' वैष्णव की वार्ता और भाव प्रकाश में उनके विषय में जो जो सूचनाएँ उपलब्ध होती हैं उनकी चर्चा करने से पूर्व वार्ता साहित्य की महत्ता पर यहाँ संक्षिप्त सा उल्लेख कर लेना अप्राप्तगिक न होगा । अथ इस साहित्य पर प्रामाणिक शोध-प्रबन्ध छप चुका है ।^१

वार्ता साहित्य की महत्ता—

यह पहले ही कहा जा चुका है कि संपूर्ण अष्टछाप कवियों का पूरा परिचय इन दोनों ग्रन्थों चौरासी वैष्णवन की वार्ता और दोसौ वावन वैष्णवन की वार्ता में मिलता है ।

और इन वार्ता ग्रन्थों के आद्यप्रणीता स्वयं महाप्रभु वल्लभाचार्य थे । ये वार्ताएँ बहुत काल (१५३५-१५८७) तक मीलिक रही । उसके उपरान्त श्रीयुसाई विठ्ठलनाथजी के

१ "रस में माते रसिक मुकुट भनि परमानन्द सिंहद्वारे होऊ ।" प० समर—लेखक द्वारा संपादित ।

२ लेखन—डॉ० हरिहरनाथ टण्डन—प्रकाशक भा० प्र० मन्दिर, अलीगढ़ ।

समय में (१५७२-१६४२) वे ब्रज भाषा के गद्य पद्यात्मक रूप में लेख बढ़ हुई। वार्ताओं को सर्व प्रथम लेखबद्ध करने वाले उज्जैन निवासी गोसाईजी के सेवक कृष्ण भट्ट थे।^१ वार्ताओं को ८४ और २५२ रूप में वर्गीकृत करने वाले गोस्वामी गोकुलनाथजी और 'भाव प्रकाश' नाम से टिप्पण देने वाले थे प्रभु चरण श्रीहरिरायजी थे।^२

इसप्रकार वार्ताओं की भी अपनी एक वार्ता है और मुश्किलता है। संप्रदाय में उसकी बड़ी भारी महत्ता है। ये वार्ताएँ लिपि प्रतिलिपि की एक बड़ी शृंखला को पार करती हुई वर्तमान रूप में जिस प्रकार उपलब्ध होती है वह एक अपने में विचारणीय समस्या है। वस्तुतः ये वार्ताएँ संप्रदाय के अनेक भावुक भक्तों की हैं। ये वार्ताएँ संप्रदाय की अपनी निज की निधिरूपा है। इनका ज्ञान और इनकी महत्ता एवं इनके महात्म्य का बोध संप्रदाय के भक्तों की सीमा में ही प्राच्य रहा। अतः संप्रदायों के समाज को इनका बोध न होना स्वाभाविक था। साथ ही वार्ताओं पर संप्रदाय की भावात्मक दृष्टि है, साहित्यिक नहीं। अतः इनकी साहित्यिक महत्ता पर संप्रदाय वालों ने कभी ध्यान ही नहीं दिया। न इसकी आवश्यकता ही थी। भारतीय अध्यात्म-साधना के विविध रूप रहे हैं और वे विविध संप्रदायों के रूप में लम्बी शृंखला के रूप में जीवित रहे हैं। प्रत्येक ऐसी धार्मिक शृंखला या परम्परा एक दूसरी से निरपेक्ष रही है। अतः किसी एक शृंखला का साहित्य यदि किसी दूसरी शृंखला के साहित्य का परिचय नहीं देता तो स्वाभाविक ही है। इसी कारण वार्ता-साहित्य इतना महत्त्वपूर्ण होते हुए भी अपने समसामयिक साहित्य में चर्चा का विषय नहीं बना। और यह तथ्य किसी साहित्य की अप्रामाणिकता का लक्षण नहीं बनता। आज भी यह दृष्टि-गत होता है कि जो लोग किसी विशिष्ट धार्मिक परम्परा के अनुयायी हैं वे बहुधा अन्य धार्मिक-परम्पराओं के रहस्यों से अपरिचित होते हैं और उनके साहित्य से अनवगत। इसीलिए वार्ता साहित्य की चर्चा उसके समसामयिक साहित्य में उपलब्ध नहीं होती। वस्तुतः यह ग्रन्थ पुष्टि-संप्रदाय-दीक्षित भक्तमठवासी का नैतिक-एकांत अध्ययन और स्वाध्याय की वस्तु होने से इसे संप्रदायवाह्य लोकप्रियता न मिल सकी। इसके अध्ययन से आज भी वैष्णव जन रोमांचित, गलदम्भ और कण्ठावरुद्ध हो जाते हैं। भावुकता के निधि स्वरूप थे दोनों ग्रन्थ कोरी वैष्णवी भावुकता से ही सन्निविष्ट नहीं है इसमें पुष्टि सिद्धान्त, भावना और ऐतिहासिक गूढ़ तत्वों का सन्निवेश भी है। मध्यकालीन-भक्ति-साधना और प्रेम साधना का विशद लेख-जोला यदि देखना हो तो वार्ता साहित्य का पारायण अत्यन्त अपेक्षणीय है। इनमें तत्कालीन, धार्मिक, सामाजिक और राजनीतिक परिस्थितियों का अन्तर्निहित किन्तु इतना सुस्पष्ट चित्र मिलता है कि पाठक एक भिन्न लोक में विचरण करने लगता है। वार्ताओं में तिथियों की उपेक्षा अवश्य है परन्तु 'वार्ता' शब्द ही तिथियों से वास्ता नहीं रखता। भगवान और उनके भक्तों की वार्ता भगवान के ही समान 'दिक्कालाद्यनवच्छिन्न' है अतः उनमें जान बूझ कर तिथियों की अवहेलना की जाय तो क्या आश्चर्य है। फिर भी "प्रामाणिकता" का खोजी यदि चाहे तो वार्ता में क्रमबद्ध ऐतिहासिकता प्राप्त कर सकता है। वार्ता में आए अनेक व्यक्तियों की अन्य प्रामाणिक ग्रन्थों एवं इतिहासों में तिथि सहित चर्चा

^१ २५२ वैष्णवों की वार्ता, प्रतापना, पृष्ठ ५ गो. ब्रज भू० ला० शुद्धादित्य एकेडेमी वांकरौली।

^२ वार्ता साहित्य सीमासा-पृ०-२-वैष्णव श्री दा० दा० परीक्ष।

मिलजाती है। वार्ता में आई हुई तत्कालीन राजकीय परिस्थिति का और शासकवर्ग के व्यवहार का एक सुस्पष्ट चित्र पाठक की कल्पना में अंकित होता है, जिसको यदि पाठक चाहे तो अन्य तत्कालीन इतिहासों के आधार पर पुष्ट कर सकता है जैसे अकबर, वीरबल, टोडरमल, तुलसीदास, जहाँगीर, साहजहाँ, औरंगजेब आदि ऐसे ऐतिहासिक व्यक्ति हैं जिनकी चर्चाएँ वार्ता साहित्य में मिलती हैं। उसी प्रकार फँजी की “आइने अकबरी” में उल्लिखित सामाजिक स्थिति और वार्ता में वर्णित सामाजिक स्थिति में कोई विशेष अन्तर परिलक्षित नहीं होता।

फिर वार्ता ग्रन्थों की चर्चा अन्य प्रामाणिक चरित्र-ग्रन्थों में उपलब्ध होती है जैसे महाप्रभु हरिरायजी के जीवन चरित्र में वार्तासाहित्य की पूरी चर्चा है। उसी प्रकार “निजवाती” ‘धरुवार्ता’ महाप्रभु वल्लभाचार्य का ‘बँठक-चरित्र’ आदि अनेक ग्रन्थों में वार्ता साहित्य का उल्लेख है। अतः वर्यय विषय, सैली, भाषा आदि सभी दृष्टियों से वार्ता साहित्य प्रामाणिक ठहरता है। वार्ता साहित्य की महत्ता पर मुग्ध होकर संप्रदाय के सामिक ज्ञाता श्रीद्वारनगदास परीख लिखते हैं।

“आ वार्ताओ मा केटलू बहु साम्प्रदायिक अगाध रहस्य समायेलू छे ते जमाववाने अर्थ श्री हरिराय प्रमुख दरेक वार्ताना दरेक प्रसंग ऊपर मध्यम भाषा थी — अर्थात् न अत्यन्त स्पष्ट तेमज न अत्यन्त गूढ़ एही भाषा मा रहस्य नू उद्घाटन बर्यु छै।” अर्थात् “इस वार्ता में कितना सारा साम्प्रदायिक गहन रहस्य समाया हुआ है उसको समझने के लिए श्री हरिराय जी महाप्रभु ने प्रत्येक वार्ता के प्रत्येक प्रसंग पर मध्यम भाषा में — अर्थात् न अत्यन्त स्पष्ट, न अत्यन्त गूढ़, ऐसी भाषा में रहस्य का उद्घाटन किया है।

सात्पर्य यह है कि वार्ता साहित्य और उस पर हरिराय जी का टिप्पण साम्प्रदायिक-रहस्य को जानने के लिये अत्यन्त उपयोगी अपरिहार्य और प्रामाणिक है। इनके बिना सम्प्रदाय के रहस्यों का गभीर बोध नहीं हो सकता। न ब्रजभाषा के उन मूढान्य कवियों के विषय में जानकारी हो सकती है जिन्होंने लोकोत्तर काव्य प्रतिभा से ब्रज साहित्य को उसकी अमूल्य निधि में अपने भाव-रत्नों को समाविष्ट कर उसे वैभवशाली और श्री सम्पन्न बनाया।

१ — चौरासीवैष्णवन की वार्ता में परमानन्ददासजी का वृत्त

कविवर परमानन्ददासजी का जीवन परिचय “चौरासी वैष्णवन की वार्ता में इस प्रकार उपलब्ध होता है —

कवि या जन्म कन्नीज में एक ब्राह्मण परिवार में हुआ। जन्म के दिन पिता को कही से बहुत सा द्रव्य मिला। अतः उसने परमानन्दित होकर पुत्र का नाम ‘परमानन्ददास’ रख दिया। जातकर्म, नामकरण आदि संस्कारों के हो जाने पर पिता ने यज्ञोपवीत कर दिया। बालक परमानन्ददास आनन्दी जीव थे। विद्याध्ययन द्वारा अच्छी योग्यता संपादित की और काव्य रचना करने लगे। वे कुलीन और भक्त थे दीक्षादि देकर शिष्य बनाते थे। इस प्रकार इनका अपना एक मंडल था। कन्नीज में एक बार अकाल पड़ा और परमानन्ददास जी की समस्त पैतृक संपत्ति राज्य द्वारा हरण करली गई।

इस समय तक इनका विवाह नहीं होने पाया था अतः पिता ने इन्हें द्रव्योपार्जन करने के लिए आदेश दिया । परन्तु परमानन्ददास स्वभाव से विरक्त थे, द्रव्योपार्जन में आस्था नहीं थी अतः वे द्रव्य-संग्रह के लिये कहीं नहीं गये । परन्तु इनके पिता अवश्य द्रव्यार्थ इतस्ततः भटकते रहे ।

कुछ काल के उपरान्त मकर-स्नान-पूर्व पर परमानन्ददासजी प्रयाग पधारे । वहाँ इनके कीर्तन श्रीरपद गान की बड़ी धूम रही । महाप्रभु वल्लभाचार्य के जलघडिया कपूर क्षत्री ने इनके पदगान की प्रशंसा सुनी और एक दिन एकादशी की रात्रि में यमुना पार कर वे परमानन्ददासजी की कीर्तन मण्डली में सम्मिलित हुए । दूसरे दिन द्वादशी की "क्षत्री कपूर" ने महाप्रभु वल्लभाचार्य के समक्ष परमानन्ददासजी के पद गान की प्रशंसा की । फिर किसी एकादशी की रात्रि को जागरण के बहाने कपूर क्षत्री पुनः परमानन्ददासजी के समाज में सम्मिलित हुए और प्रभात में पुनः अपने कार्य में लग गये । उधर परमानन्ददासजी ने अतिम प्रहर में स्वप्न देखा कि इनके समाज में सम्मिलित होने वाले कपूर क्षत्री की गोद में भगवान् नवनीतप्रिय बैठे हैं और वे इनका गान श्रवण कर रहे हैं । नेत्र खुलने पर परमानन्ददासजी भगवद् विरह में व्याकुल हुए और नवनीतप्रिय जी के साक्षात् दर्शन की इच्छा हुई । अतः वे कपूर क्षत्री से मिलने को अडेल चल दिए और नौका से यमुना पार करके आचार्य महाप्रभु के स्थान पर आए । यहाँ पर उन्हें प्रथम बार महाप्रभु के दर्शन हुए और उसी क्षण उन्होंने उनकी शरण में जाने का सवल्प कर लिया । महाप्रभु ने उन्हें भगवत् लीला गान करने का आदेश दिया । जिस पर परमानन्ददास ने कुछ विरह-परक पद गाए । महाप्रभु ने उन्हें बाल लीला-गान का आदेश दिया उस पर परमानन्ददासजी ने अपनी असमर्थता प्रकट की । तब आचार्य जी ने उन्हें यमुना में स्नान कर आने को कहा और फिर नाम श्रवण^१ कराकर शरण मंत्र^२ की दीक्षा दी । दीक्षोपरान्त आचार्यजी ने परमानन्ददासजी को भागवत दशमस्कंध की अनुक्रमणिका सुनाई और तभी से परमानन्ददासजी ने बाल लीला परक पद रचना प्रारंभ कर दी । इन्होंने गाया—

१—माझरी कमलनैन स्याम मुन्दर भूलत है पलना ।^३

२—मनि मय आँगन नन्द के खेलत दोऊ भैया ॥^४

अबसे परमानन्ददासजी का यह नित्य - का कार्य था कि वे श्री नवनीतप्रिय भगवान् के समक्ष बाल लीला के पद बनाकर कीर्तन करते थे । महाप्रभु वल्लभाचार्य इन दिनों श्रीमद्भागवत पर सुबोधिनी नामक टीका लिख रहे थे अतः वे नित्य सुबोधिनी की कथा परमानन्ददासजी को सुनाते थे । सुबोधिनी के उन्हीं प्रसंगों को लेकर परमानन्ददासजी पद रचना कर देते थे ।

इस प्रकार कुछ बाल अडेल में निवास करने के उपरान्त परमानन्ददासजी की ब्रज-वास की इच्छा हुई, और उन्होंने उनसे ब्रज चलने की प्रार्थना की ।

१ नाम मंत्र-अष्टाक्षर मंत्र जो संप्रदाय में शैशव से ही बालक को दे दिया जाता है ।

२ शरणमंत्र-गद्यारमक मंत्र जिसमें प्रभु को सर्व समर्पण पूर्वक सक्र अपने को भगवान् का ही मान लेता है । यही संप्रदाय में ब्रह्म संन्यस कहलाता है ।

३ श्लोक द्वारा संपादित परमानन्दसागर से ।

४ " " " " " "

यह मायो गोपीजनवल्लभ

मानुस जनम और हरि की सेवा ब्रजवासियो दीजे मोहि सुल्लभ ।

महाप्रभु उनकी प्रार्थना पर प्रयाग से ब्रज को पधारे । मार्ग में वे परमानन्ददासजी के घर कन्नौज भी पधारे । यहाँ परमानन्ददासजी ने एक हरिलीला विषयक पद^१ गाया । कहते हैं आचार्य जी इस पद को श्रवण कर तीन दिन तक देहानुसंधान भूले रहे । उसके उपरान्त आचार्य समस्त शिष्य मंडली सहित ब्रज की ओर चले । कन्नौज में परमानन्ददासजी के जितने शिष्य थे, उन्हे आचार्य जी ने अपनी शरण में लेकर उन्हे ब्रह्मसम्बन्ध की दीक्षा दी और समस्त शिष्यों सहित ब्रज (गोकुल) में पधारे । यहाँ आचार्य जी ने परमानन्ददास को श्री यमुना के आध्यात्मिक स्वरूप का वर्णन कराया और परमानन्ददास ने श्री यमुना विषयक अनेक पदों की रचना की । जैसे—

१—श्री यमुनाजी यह प्रसाद हो पाऊ ॥

२—श्री यमुना जी दान मोहि दीजै ॥ आदि ।

यहाँ श्री परमानन्ददासजी गोकुल सम्बन्धी बाललीला के अनेक पदों की रचना करते रहे । उसके उपरान्त परमानन्ददासजी श्री आचार्य जी के साथ श्रीगोवर्धन पधारे और उन्होंने गिरिराज धरणी (श्रीगोवर्धननाथजी) के दर्शन किये । श्रीगिरिराज में निवास करते हुए परमानन्ददासजी ने श्रवतार लीला, कुंजलीला चरणारविन्द की बंदना, स्वरूप सम्बन्धी एव ठाकुरजी के माहात्म्य सम्बन्धी अनेक पदों की रचना की और अनन्त भगवल्लीलाओं का अनुभव किया । यहीं पर आचार्य महाप्रभुजी ने परमानन्ददास के एक पद^२ के पाठ में परिवर्तन किया जिससे आचार्यजी का ब्रज-भाषा के प्रति आदर और उनका पाण्डित्य झलकता है ।

गिरिराज में निवास करते हुए परमानन्ददासजी ने अपने समाकालीन वैष्णव मंडल से मिलते रहते थे । इनमें मूरदासजी कुंभनदासजी एव रामदास आदि मुख्य थे । इसी समय उक्त प्रमुख वैष्णवों ने उनसे श्रीनन्दरायजी, गोपीजन एव ग्वाल सखाओं में सर्वाधिक श्रेष्ठ प्रेम कितना है यह प्रश्न किया । इस पर परमानन्ददासजी ने गोपी प्रेम को ही आदर्श प्रेम सिद्ध किया । इस प्रकार वे बहुत समय तक श्री गोवर्धननाथजी की कीर्तन सेवा करते रहे । इसी काल में श्रीगोसाईंजी से वे गोकुल में मिलने के लिये आते जाते रहते थे । इस समय तक धिट्टलनाथजी को आचार्यश्व प्राप्त हो गया था । उनके 'मगल मगल ब्रजभुवि मगल के' पद पर परमानन्ददासजी ने अनेक पद बनाए थे ।

एक बार जम्माष्टमी के अवसर पर रात्रि को पंचामृत स्नान के उपरान्त और दूसरे दिन नवमी को दधि काँदी के उपरान्त परमानन्ददासजी भगवल्लीला गान करते हुए आत्म विभोर हो गए और उन्हे राग के स्वरो का भी अनुसंधान नहीं रहा । चित्त की इस निरोध स्थिति में वे ऐहिक अनुभूतियों से दूरे हो गए । वे अपनी कुटिया सुरभि कुण्ड के ऊपर आ गए । थोड़ी ही देर में समस्त वैष्णव मंडल उनके चतुर्दिक् एकत्र हो गया ।

१ हरि तेरी लीला की सुधि आवै । प० सा०

२ 'कौन यह खेलिने की नानि'—आचार्यजी ने परिवर्तित किया—मली यह खेलिने की नानि ।

परमानन्ददास जी का यह अन्तिम समय था । अपने अन्तिम पदो में वैष्णवों को 'गुरु-भक्ति' ^१ का आदेश दिया । तदुपरान्त युगल स्वरूप की लीला ^२ में मन को अटका कर वे भगवान का नित्य लीला में प्रवेश कर गए । उनके अग्नि सत्कार के पश्चात् गोस्वामी विठ्ठलनाथ जी ने उनके विषय में कहा था—'जी ये पुष्टि मारण में दोउ 'सागर' भए । एक तो सूरदास और दूसरे परमानन्ददास । सो तिनको हृदय अगाधरस भगवल्लीला सागर है जहाँ रत्न भरे हैं ।' आदि

चौरासीवार्ता के चरित्र कथन के आधार पर हम सूत्र रूप में निम्नांकित तथ्यों पर पहुँचते हैं .—

१—परमानन्ददास जी वन्नोज के निवासी थे । वे ब्राह्मण परिवार में जन्मे थे । उन्हे वषपन में अच्छी शिक्षा दीक्षा मिली थी । वे विद्वान् और कवि थे ।

२—वे ब्राह्मणों के उस कुल में जन्मे थे जिसमें शिष्य बनाये जाते हैं । वे अपने साथ एक अच्छी खासी मण्डली रखते थे ।

३—उन्हे उच्च कोटि के संगीत का ज्ञान था । उनकी संगीत कला से प्रभावित होकर दूर-दूर से लोग उनके गान को श्रवण करने आते थे ।

४—कपूर क्षत्रिय के द्वारा उन्हे महाप्रभुवल्लभाचार्य जी का परिचय मिला और वे उनकी शरण आए तथा अडेल (अलंकपुर) में दीक्षित हुए ।

५—दीक्षित होने के उपरान्त महाप्रभु के पास रहकर कीर्तन सेवा करते रहे । तबसे उन्होंने दूसरों की दीक्षा देना बन्द कर दिया था । और बाललीला परक पदो में 'सुबोधिनी' उनकी आधार शिला थी ।

६—वे महाप्रभु वल्लभाचार्य के साथ ब्रज में पधारे और गोकुल होते हुए श्री गोवर्धन आये तब से वे गिरिराज पर स्थित गोवर्धननाथजी के मंदिर में निरन्तर कीर्तन सेवा करते रहे ।

७—वे गिरिराज में रहते हुए वैष्णवों का सत्संग और कीर्तन करते रहते थे तथा कभी कभी गोकुल कभी नन्दगाँव आदि ब्रज के अन्य स्थानों में घूमने चले जाते थे ।

८—वैष्णव मंडली में और अपने समसामयिक सूरदास कुंभनदासादि भक्तों में उनका बड़ा सम्मान था ।

९—उन्हें आचार्य से बाल-लीला गान का आदेश मिला था । अतः उनका वर्ण्य विषय भगवान् की बाल-लीला ही था ।

१०—वे आचार्य महाप्रभु के नित्य लीला प्रवेश के बाद वर्षों जीवित रहे और गोस्वामी विठ्ठलनाथ जी के कृपापात्र रहे ।

११—ब्रज में उनका निवास स्थान गिरिराज की तरहटी में स्थित सुरमिकुंड पर था । और वही उनका देहावसान हुआ ।

१ प्रातः समै उठि करिषु सद्गुण गुन गान ॥

प्रगट भय धी बल्लभ प्रभु दैत भक्ति दान ॥

२ राधे बैठै निलक संवारति ।

गुग नैनी गुह्यमावर धरि नन्द सुवन वी रूप विधारति ।

परमानन्द सागर पद संख्या । ५७१ तथा ३७१

उपर्युक्त तथ्यों के अतिरिक्त चौरासी वार्ता से परमानन्ददासजी के जन्म सवत् आदि का कुछ भी पता नहीं चल सकता । साथ ही अन्तस्साक्ष्य के आधार पर किये गये तथ्यों से उपर्युक्त तथ्यों का कहीं विरोध भा नहीं पड़ता । अन्तस्साक्ष्य में कवि ने अपने जन्म-स्थान, माता पिता, भयवा राजकीय अत्याचारों आदि का उल्लेख नहीं किया है । वार्ता से ही कवि का कन्नोज^१ में उत्पन्न होना तथा अडेल में दीक्षित होना एवं भागवत दशम स्कन्ध के आधार पर भगवान की बातलीला का वर्णन करना पाया जाता है । उसके वाक्य में बातलीला परक पद 'अधिक होने से उक्त बात की पुष्टि अन्तस्साक्ष्य के अन्तर्गत रखे जाने वाले पदों के आधार पर भी हो जाती है । वार्ता के इन प्रसंगों में परमानन्ददास जी के जीवन के सम्यग्ध में उपर्युक्त स्थूल तत्त्व ही उपलब्ध होते हैं । इनसे उनकी भक्ति भावना, दैन्य, काव्य प्रतिभा, धार्मिक विश्वास गुरुभावना आदि का परिचय ही मिलता है । वे किस सवत् में प्रयाग पहुँचे, किस समय दीक्षा प्राप्त हुई कब से ब्रजवास प्रारम्भ हुआ आदि प्रश्न हल नहीं होते, न सूरदासजी की भाँति अकबर से भेंट आदि अन्य कोई ऐतिहासिक घटना की चर्चा मिलती है, हाँ संकेत रूप में वार्ता में जहाँ गोस्वामी विठ्ठलनाथजी का "भगल भगल भुवि भगल" वाले पद की चर्चा मिलती है वहाँ यह आभास अवश्य मिलता है कि महाप्रभु बल्लभाचार्य नित्य लीला में प्रविष्ट हो गए थे और नवनीत प्रियजी का जो, कि आचार्य महाप्रभुजी के सेव्य थे । सेवा-भार गोस्वामी विठ्ठलनाथजी पर आगया था । दूसरे, कवि की अवसान वेला में महाप्रभुजी की उपस्थिति नहीं बल्कि गोस्वामी विठ्ठलनाथजी की उपस्थिति बतलाई गई है । जोकि संप्रदाय के अन्य ग्रन्थों एवं तत्कालीन-प्रमाण ग्रन्थों से भी पुष्ट होती है ।

वार्ता साहित्य के अनन्तर दूसरा प्रामाणिक ग्रन्थ जोकि परमानन्ददासजी के विषय में उल्लेख्य सामग्री देता है वह "भावप्रकाश" है । इसके रचयिता महाप्रभु हरिरायजी हैं ।

२—भावप्रकाश—यह वार्ता साहित्य "पर भावनात्मक टिप्पण" है । श्री हरिरायजी का जन्म सवत् १६४७ से १७७२ तक माना जाता है । उनके प्रसिद्ध ग्रन्थ भावप्रकाश की प्राचीनतम प्रामाणिक प्रति जो सवत् १७५२ की लिखी हुई है, सम्प्रदाय में उपलब्ध है । इस प्रकार यदि इस सवत् को भाव प्रकाश का रचना काल मान भी लें तो जनश्रुति के अनुसार परमानन्ददास के १०२ वर्ष उपरान्त यह लिखा गया है । श्री हरिरायजी ने इसे "तीन जन्म की लीला भावना वाली चौरासी वैष्णवन की वार्ता" नाम से लिखा था । कहा जाता है कि उक्त पुस्तक का सम्पादन श्री हरिरायजी के जीवन काल में ही हो गया था । महाप्रभु हरिराय जी १२५ वर्ष की दीर्घायु वाले हुए थे । ये गोस्वामी गोकुलनाथजी के बड़े भाई गोविन्द रायजी के पौत्र एवं कल्याणरायजी के पुत्र थे । ये प्रभुचरण गोकुलनाथजी की सेवा और शिष्यत्व में रहते थे । ये संस्कृत साहित्य के उद्भट विद्वान और ब्रजभाषा के मर्मज्ञ पंडित थे । अतः उन्होंने वार्ता साहित्य का संपादन किया और उस पर भावनात्मक टिप्पण भी लिखा । मूल वार्ता का इतना विस्तृत विवेचन वे किस प्रकार दे सके यह एक आश्चर्यमयी जिज्ञासा है जो एक भावुक धार्ता स्वाध्यायी को भी अपनी ओर वरवस खींचती है । वे स्वयं कहते हैं कि "प्रगट

पदों के कन्नौजी भाषा के शब्दों के यत्र तत्र स्वाभाविक प्रयोग में और पूर्वी शैली से भी उनका पूर्व का होना पुष्ट होता है ।

किये रस जाय'। और पंडित निर्भयराम भट्ट की उक्ति में 'रहस्य-भाव सर्वथा गोप्य है', इसके उपरान्त भी भावप्रकाश की रहस्यमयी भावना वे किस भाँति लोकगम्य कर सके, एक विचारणीय बात है।

परमानन्ददासजी की वार्ता में श्रीहरिरायजी ने उनका 'तोक सखा' के रूप में प्राकट्य बतलाकर निकुंज लीला में सखी रूप में उन्हें 'चंद्रभागा' बतलाया है। और उसके उपरान्त सात वार्ता प्रसंगों में हरिराय जी ने परमानन्ददासजी का जीवन चरित विस्तार से लिखा है। भावप्रकाश में सभी चौरासी वैष्णवों के तीन जन्मों का परिचय दिया है। अतः परमानन्ददास जी के विषय में वे कहते हैं कि वे कन्नौज में कनोजिया ब्राह्मण के यहाँ जन्मे। जिस दिन उनका जन्म हुआ था पिता को बहुत सा द्रव्य मिला अतः उनका नाम 'परमानन्द' पड़ गया। वही नाम उनकी जन्म पत्रिका से भी था। वे शिक्षा दीक्षा प्राप्त कर पद रचना करते थे। एक बार अकाल पड़ने पर राज्य द्वारा उनका सब द्रव्य हरण कर लिया गया। उन्होंने विवाह नहीं किया। वे गान विद्या में परम चतुर थे। प्रयाग में कपूर सत्री ने उनका गान सुना और वे उन्हें आचार्य के पास लाए। तभी वे महाप्रभु के शरणापन्न हुए। शरण से पूर्व भगवद् विरह परक पद बनाते थे। जबसे नवनीतप्रिय जी ने उन्हें अगीकार किया तब से वे भगवल्लीला गान करने लगे। महाप्रभु वल्लभाचार्य ने उन्हें भागवत की अनुक्रमणिका सुनाई और श्रीभागवत रूपी समद्र आचार्यजी ने परमानन्ददास के हृदय में स्थापित किया। अतः उनका हृदय भगवल्लीला का सागर है और पद भी उन्होंने असंख्य बनाये। इनके एक पद श्रवण करने से महाप्रभु देहानुसंधान भूल गये थे। भगवान् के प्रति पहले इनका दास्यभाव था। बाद में सख्यभाव हो गया था। इनकी भक्ति का आदर्श गोपी प्रेम था।"

भावप्रकाश का तात्पर्य सूत्र रूप में निम्नांकित है—

१—परमानन्ददासजी कन्नौज के कुलीन ब्राह्मण घराने में उत्पन्न हुए थे। और बचपन में उन्होंने अच्छी शिक्षा पाई थी।

२—प्रयाग में अडेल नामक स्थान पर महाप्रभु वल्लभाचार्य से उन्होंने दीक्षा प्राप्त की थी।

३—महाप्रभु के माय वे ब्रज में चले आए और बाललीला परक पदों का कीर्तन करते हुए गोवर्धन के निकट सुरभी कुण्ड पर रहने लगे।

४—उन्होंने सहस्रावधि पद रचे।

अन्य साम्प्रदायिक ग्रंथों में परमानन्ददासजी का वृत्त

वार्ता साहित्य और उसके भावप्रकाश के टिप्पण के उपरान्त निम्नांकित साम्प्रदायिक ग्रन्थों में परमानन्ददासजी का उल्लेख मिलता है:—

३—चल्लभ दिग्विजय—

इस ग्रन्थ की रचना गोस्वामी विठ्ठलनाथजी के छोटे पुत्र श्री यदुनाथजी ने सवत् १६५८ में की थी। यदुनाथजी का जन्म सवत् १६१५ में हुआ था चल्लभचल्पद्रुम में इस ग्रन्थ की श्री यदुनाथजी कृत माना गया है। इस ग्रन्थ की पुष्पिका में इसका रचना काल इस प्रकार दिया है:—

वसु^१—वाणे^२—रसेन्द्रदे^३ तपस्य—सितिके रबौ।

चमत्कारिपुरे पूर्णों ग्रन्थोऽभूत्सोमजा तटे ॥

“अकाना वामतो गति.” के अनुसार ग्रन्थ का प्रणयन काल सवत् १६५८ ठहरता है। इसमें परमानन्ददासजी की चर्चा इस प्रकार मिलती है— “तत्र सवत् १५७२ द्विसप्तत्युत्तर पञ्चदशशताब्दे महालक्ष्म्या गोस्वामि श्रीविठ्ठलनाथानां प्रादुर्भावः सम्भवत्। अथ पुनर्जयात्रा कृता ततः श्रीगोपीनाथ यज्ञोपवीत महोत्सवः सम्भूत्। ततो जगदीशयात्राया गंगासागर प्राप्तिः कृष्णचैतन्य मिलनम्। रथ यात्रोत्सवो जातः। ततो जगदीशाय प्रत्यागमनं चाभूत्। ततो हरिद्वार यात्रा ततः पुनरलकपुरे समागमनमभूत्। तत्र कविराज शिक्षणं कृतम्। कान्यकुब्ज परमानन्दमनुगृह्य लीलादर्शनश्चकारितम्।”^१

अर्थात् ‘संवत् १५७२ में महाप्रभुजी की पत्नी महालक्ष्मी के गर्भ से गोस्वामी विठ्ठलनाथजी का प्रादुर्भाव हुआ फिर आचार्य जी ने व्रजयात्रा की। उसके उपरान्त श्री गोपीनाथजी का यज्ञोपवीत महोत्सव हुआ। फिर जगदीश यात्रा और गंगासागर का स्नान तथा श्रीकृष्णचैतन्य से मिलन और रथयात्रा का उत्सव; पुनः वहाँ से लौटना फिर हरिद्वार यात्रा तदनन्तर अलक में आगमन। वहाँ कविराज की शिक्षा दान और कान्यकुब्ज के परमानन्ददास पर अनुग्रह करना आदि”। यदुनाथ दिग्विजय से परमानन्ददासजी की दीक्षा सवत् का ठीक से पता चल जाता है। उनका दीक्षा सवत् १५७२ ही ठहरता है।

४—संस्कृतवार्ताभणिमाला—

इसके रचयिता श्रीनाथ मट्ट मठेश हैं। इनका समय १७ वीं सदी का उत्तरार्ध या १८ वीं शती का पूर्वार्ध है।^२ श्री मठेश ने प्रसंगों वाली किसी प्राचीन वार्ता प्रति के अनुसार

१ चल्लभदिग्विजय श्रीयदुनाथजी कृत पृष्ठ-५२-५३

२ दोसी वावन वैष्णवों की वार्ता-खंड ३ भूमिका पृष्ठ-६

८४ और २५२ वैष्णवों के १२५ प्रसंगों का संस्कृत में अनुवाद किया है। इसमें ५७ वीं वार्ता में परमानन्ददासजी की चर्चा की है। इसमें भी उन्हें कन्नौज का कान्यकुब्ज ब्राह्मण ठहराया है। प्रयाग में अलकपुर अडेल में महाप्रभु ने उन पर अनुग्रह किया और वे व्रज में निवास करते हुए भगवान की बाल-लीला का गान करते थे।

५-अष्ट सखामृतः—

इसके रचयिता श्रीप्राणेश अथवा प्राणनाथ कवि थे जो वृन्दावन में निवास करते थे। इनकी उक्त पुस्तक सवत् १७६७ की म्होटा मंदिर भोलेश्वर बगई में मौजूद है। इसमें परमानन्ददासजी विषयक उल्लेख इस प्रकार है—

हुज कनौजिया प्रानपति, कनउज जनक निवास ।
परमानन्द सुरूप सो, श्री परमानन्ददास ॥
बाल विरमचारी भगत, भ्यान, गान भण्डार ।
कर्यौ कीरतन हरि सदा, त्यागी जग व्योहार ॥
वल्लभ सरनागति गही, हरिपद नेह लगाय ।
स्वामी परमानन्द जू, साँचे सरल सुभाय ॥
जा मुप लीला पद सुनत, बल्लभ भई समाधि ।
तीन द्वास पाछें उठे, हरि गिरिपति आराधि ॥
हरि मदमाते ही रहे सो परमानन्ददास ।
जो इन पद सतसगधरै, सो न धरै भवत्रास ॥
जोइ जोइ लीला गावते, सोइ-सोइ दें दरसाइ ।
हरि लीला पदरचि रुधिर, भए भगत सुपदाइ ॥
को परमानन्ददास सो, भौ निधि करै उपाय ।
औरु तारै अपु तरै, बैठि पुष्टिपथ नाव ॥
स्वामी परमानन्द अरे, व्रज में परमानन्द ।
प्रान' भगति बल बरा करे, व्रज पति प्रानन्दकन्द ॥

[अष्ट सखामृत दोहा—४६—५३]

अष्ट सखामृत के लेखक प्राणेश महाप्रभु वल्लभाचार्यजी के समकालीन थे। वे वृन्दावन में रहते थे। प्राणेश वृत्त 'पचामृत' के अन्तर्गत अष्टासखामृत चतुर्थ अमृत है। प्रस्तुत पुस्तक के प्रतिलिपिकार गोवर्धन निवासी खालदास वैष्णव थे। इनकी प्रात का सवत् १७६७ है जो म्होटा मंदिर भोलेश्वर में सुरक्षित है।

उपर्युक्त पुस्तकों के अतिरिक्त निम्नलिखित साम्प्रदायिक पुस्तकें ऐसी हैं जिनमें परमानन्ददासजी का उल्लेख भर मिलता है।

१—वैठकचरित्र—

इस ग्रन्थ में आचार्य वल्लभ के उन ८४ स्थानों की चर्चा है जहाँ उन्होंने श्रीमद्भागवत पारायण किया और भक्ति का प्रचार किया। महाप्रभुजी ने भारत परिक्रमा और श्रीमद्भागवत पारायण के साथ-साथ अनेक भक्तों को शरण मार्ग में दीक्षित किया। छठे वैठक चरित्र में आया है —

“.....जा समय श्री आचार्यजी आप व्रजयाना करिवे पधारे ता समय इतने वैष्णव आपके संग हते तिनके नाम — (१) वासुदेव छकड़ा (२), यादवेन्द्रदास कुम्हार, (३) गोविंद दुबे साचौरा ब्राह्मण, (४) भाषवमट्ट काश्मीरी, (५) सूरदासजी, (६) परमानन्ददासजी सो इतने वैष्णव श्रीआचार्यजी महाप्रभुन के संग व्रजयाना करिवे गए हते। इति श्रीआचार्यजी की मधुवन की वैठक की चरित्र समाप्त।”

इस हवाले से केवल इतना ही पता लगता है कि हमारा कवि आचार्य वल्लभ के अतरंग परिकर में था और वह विशेष कृपापात्र होने के कारण महाप्रभुजी की यात्रा में साथ रहता था।

२—प्राकृत्य सिद्धान्त—

यह ग्रन्थ गोस्वामी विठ्ठलनाथजी के चतुर्थ पुत्र श्री गोकुलनाथजी के सेवक गोपालदास व्यावरे वालों का रचित है। इनका समय वि० स० १७१० के आसपास है। इस ग्रन्थ में भी ८४ और २५२ वैष्णवों का परिचय है। इसमें ७१ वें वैष्णव परमानन्ददासजी का संक्षिप्त परिचय दिया हुआ है। जो वार्ता के ही आधार पर है।

अन्य ग्रन्थ.—[वैष्णवात्मिक पद]

इसके लेखक अष्टछाप चरित्र और साहित्य के विशेषज्ञ गो० गोपिकालकारजी मट्टूजी महाराज हैं (जन्म सन् १८७६) जिनका काव्य-नाम “रसिकदास” प्रसिद्ध है उनके वैष्णवात्मिक पद प्रसिद्ध हैं उसमें उन्होंने परमानन्ददासजी को इस क्रम से रखा है —

सूरदास सिर पगा बिराजे । कृष्णदास मुकुट भनि राज ।
ग्वालपगा परमानन्द भाजै । कुभनदास कुल्हे सिर ताजै ॥
गोविन्द स्वामी टिपारे साजे, चनभुजदास दुमाले गाजे ॥
फेंटा नन्द अगन लाजै । सेहरा छीतस्वामी सधन समाजै ॥
निरपलोला भक्त हित भाजै । दरसन अष्ट उपाधी भाजै ॥१॥

एक दूसरा पद्य इस प्रकार है:—

कुभनदास महा रसकद प्रेम भरे निज परमानन्द ॥
 द्योतस्वासी गावें सब कोऊ । बांधे हरि गुण सूर बहू ॥
 कृष्णदास जी पावन करे । चत्रभुजदास कीर्तन उच्चरे ॥
 नन्ददास सदा आनन्द । गुण गावें स्वामी गोविन्द ॥
 “रसिक” यही सवननि राखें । श्रीवल्लभ बानी मुख भाखें ॥

एक स्थान पर वह कहते हैं:—

जो जन अपट्टछाप गुन गावत ।
 चित निरोध होत ताही छिन हरि-लीला दरसावत ॥
 सूर सूर जस हृदय प्रकाशत परमानन्द आनन्द बढावत ।
 द्योतस्वामी गोविन्द जुगलबस, तन पुलकित जल आवत ॥
 कुभनदास चत्रभुजदास गिरि-लीला प्रगटावत ।
 तरुण किशोर रसिक नन्द नन्दन पूरन भाव जनावत ॥
 नन्ददास कृष्णदास रास रस उछसित भग भग नवावत ।
 “रसिक” दास जन कही ली बरने श्रीवल्लभ मन भावत ॥

श्रीगोकुलनाथजी के स्फुट वचनामृत में आदर्श चरित्र सेवकों के नाम लेख बद्ध हुए हैं । यह भक्त नामावली सभवतः पुण्यश्लोक भक्तों के प्रातः स्मरण की सुविधा के लिए है । इसमें एक स्थान पर आया है—

ईश्वरोत्तमश्लोकाख्यो राजामाधिविकी तथा ।
 सिंहनदे सासू बहू परमानन्द सूर की ॥ [श्लोक सं० १२]

महाप्रभु वल्लभाचार्य के शिष्य एवं अपट्टछाप के अन्य कवि कृष्णदास, “अधिकारी” का वसंतोत्सव वाला पद अत्यन्त प्रसिद्ध है । इसमें परमानन्ददासजी की चर्चा मिलती है । इससे कवि के अस्तित्व और उसके समय का ठीक पता चल जाता है । कृष्णदासजीका समय संवत् १५५३ से संवत् १६३६ तक का माना जाता है । अतः परमानन्ददासजी उनके सम नामयिष्य थे । उनका वसंत वाला पद इस प्रकार है—

खेलत वसन्त विट्ठलेरा राय ।
 निज सेवक मुख देखत है आय ॥
 श्री गिरधर राजा बुलाय ।
 श्री गोविन्दराय पिचकारी लाय ॥

× × × ×
 × × × ×

तहां सूरदास नाचत है आय ।
 परमानन्द घोटें गुलाल लाय ॥
 चतुर्भुज केशर माटन भराय ।
 छीतस्वामी युवका फेंके जाय ॥
 नन्ददास निरख छवि कही न जाय ।
 गार्वे कुंभनदास बीणा बजाय ॥
 सब गोविन्द बालक छिरकें जाय ।
 × × × ×
 × × × ×
 तहां कृष्णदास बलिहारी जाय ।
 सब अपनो मनोरथ करत आय ॥

उपर्युक्त पद में आठो ही महानुभावों के नाम आए हैं इससे समसामयिकता स्पष्ट प्रवर्तित होता है और गोस्वामी द्वारकेशजी का यह छप्पय तो प्रसिद्ध है ही ।

सूरदास सो कृष्ण लोक परमानन्द जाना ।
 कृष्णदास सो रूपम छीतस्वामी सुबल बलानो ॥
 अर्जुन कुम्भनदास चत्रभुजदास विशाला ।
 नन्ददास सो भोज स्वामी गोविन्द श्रीदामाला ॥
 अष्टछाप आठों सखा द्वारकेश परमान ।
 जिनके कृत गुन गान करि होत सुजीवन धान ॥

गुसाईंजी के अनन्य सेवक अलीखान पठान ने अपने एक पद में चौरासी वैष्णवों को स्मरण किया है उसमें परमानन्ददासजी का भी उल्लेख है —

‘‘कहि सूर परमानन्द छकड़ बासुदेव बलाणिये ।
 धारा जु वेणु कृष्ण जादवदास के गुण गाइए ॥’’

× × × ×
 कुम्भनदास महार समेत जिन प्रति प्रभु सौ सखी ।
 कृष्णदास बाल कहिए जिन गी नाहर ते बची ॥
 × × × ×
 ए भक्त चौरासी भये, तब स्याम स्याम गाइए ।
 यिनती सुनो अलीखान की ब्रजवास कबघी पाइए ॥

अष्टसखान की भावना—

यह ग्रन्थ भाव-संग्रह का एक ग्रंथ ज्ञात होता है। यह संग्रह द्वारकेशजी द्वारा रचित है। इनका समय संवत् १७५१ से १८०० तक माना गया है। इसमें भी परमानन्ददास सम्बन्धी सक्षिप्त उल्लेख है जो हरिरायजी के भावप्रकाश से गिनता-जुनता है। अपने ग्रन्थ अष्टसखा तथा अष्टदशान भावना में वे लिखते हैं—

“अष्टसखा के पंच दोहा लिख्यते—

प्रभुके श्रीअंग में अष्टसखा—

(१) सूर स्याम बाणी बिलसं ।

कमल नयन गोविन्द चलवें ॥

सरवन परमानन्द जु भाये ।

चतुर्भुजदास चचल कर नावें ॥

कुम्भदास हृदय स्थान मार्गें ।

छोतस्वामी कटिभाग दिखावें ॥

उदर लीला नन्ददास पोसावें ।

कृष्णदास लीला चरण पहुँचावें ॥

ए लीला कोई पार न पावें ।

राग ललित उमग भरि गावें ।

श्री द्वारकाकेश प्रभु बलि जावें ।

भगवत् शृङ्गार में अष्टसखान की भावना—[श्री द्वारकेशजी कृत]

सूर स्याम सिर पाग विराजें ।

कृष्णदास मुकुट मणि राजें ॥

गोविन्द स्वामी टिप्पारी छत्रजें ।

कुम्भदास कुलह सिर गाजें ॥

चतुर्भुजदास सेहरो सिर राजें ।

खाल पगा परमानन्द विराजें ॥

फेटा नद अनंग घन लाजें ।

दुमालो छोट स्वामी विराजें ॥

नित्य लीला भक्तन ही काजें ।

दर्शन करता आभरण भाजें ॥

द्वारकेश प्रभु सदा विराजें ।

अष्टसखाश्री के अज मे निवास स्थानो की चर्चा [श्री द्वारकेशजी द्वारा]

मुख कृष्णदास बिलछू हितकारी ।

सिद्धर सिला रुदन कुण्ड चतुरविहारी ॥

मानसी गंगा नददास विराजें ।

सूर पारसीली चन्द्रसरोवर रास दिखावें ॥

कुम्भनदास आन्यौर पर साजें ।

सुरभी कुण्ड परमानन्द विराजें ॥

गोविन्द स्वामी कदम खड़ी एरावत कुण्ड राजें ।

छोतस्वामी अप्सरा कुण्ड पै छाजें ॥

अष्टद्वारपति कहावें ए सीला द्वारकेश जू गावें ।

श्री द्वारकेशजी अपने चौरासी वैष्णव वाले (गुजराती) शैल मे अष्टछाप के कवियों की चर्चा मे लिखते हैं ।

×

×

×

सूरदास शिरोमणि भक्तरे ।

गाया गिरधर जाणै जगतरे ॥

सर्वोपरि दासपरमानन्द रे ।

गाया गुण निधि बालमुकन्द रे ॥

कुम्भनदास महारस कद रे ।

सखा भावै सेव्या श्री गोविन्द रे ॥

सुत चतुर्भुजदास हृद एवारे ।

छोड्या प्राण न छोडी गी सेवा रे ॥

कृष्णदास कहिए अधिकारी रे ।

गाया सेव्या श्री राजविहारी रे ॥

गाया वैष्णव ए चौरासी रे ।

श्रीवल्लभ पद निकटना वासी रे ॥

(१०) सम्प्रदायेतर अन्य ग्रन्थ

ऊपर जिस सामग्री पर विचार किया गया है वह सब सामग्री संप्रदाय से संबंधित है। उसमें परमानन्ददासजी की चर्चा कहीं थोड़ी विस्तृत और कहीं अत्यन्त संक्षेप में उपलब्ध होती है। अब यहाँ उस सामग्री पर भी विचार किया जायगा जो संप्रदायेतर है और जिसमें परमानन्ददासजी की चर्चा मिल जाती है।

(क) भक्तमाल—

इस ग्रन्थ की रचना सुप्रसिद्ध भक्त नाभादासजी ने वि० स० १६६० के आस-पास की थी। इसमें चतु संप्रदायों के भक्तों के नामालेख के अलावा अनेक विशिष्ट भक्तों का भी चरित्रोलेख मिलता है। इस ग्रन्थ पर भक्तवर त्रियादासजी ने प्रायः १०० वर्ष बाद टीका (तिलक) की है। परमानन्ददासजी का उल्लेख भक्तमाल में इस प्रकार मिलता है—

ब्रज बधू रीति कलयुग विपै परमानन्द भयो प्रेमकेत ।
 पौण्ड्र बाल कैशोर, गोपलीला सब गाई ॥
 भक्तरज कहा यह बात हूती पहिली जु सखाई ।
 नैननि नीर प्रवाह, रहत रोमाच रैनदिन ॥
 गद्गद गिरा, उदार ह्याम शोभा भीज्यो तन ।
 'सारंग' छाप ताकी भई सवन सुनत आवेस देत ॥
 ब्रजबधू रीति कलियुग विपै परमानन्द भयो प्रेमकेत ॥

भक्तमाल में इनके अतिरिक्त तीन अन्य परमानन्ददासों की चर्चा और भी आई है उनमें एक तो श्रीधर स्वामी के गुरु सन्यासी थे। दूसरे ओली निवासी थे जिनके द्वार पर धर्म की ध्वजा फहराती थी। तीसरे टीला जी के शिष्य लाहा के पुत्र—परमानन्ददासजी जगत् विख्यात योगी थे। हमारे परमानन्द सर्व प्रथम परमानन्द है बाद के ये तीन भिन्न हैं।

(ख) भक्तनामावली—

ये ध्रुवदास रचित है। इसमें परमानन्ददासजी के विषय में लिखा है :—

परमानन्द और सूर मिल गई सब ब्रज रीत ।

भूनि जात विधि भजन को, सुनि गोपिन की प्रीत ॥

(ग) नागरसमुच्चय—

ये ग्रन्थ कृष्णगढ (राजस्थान) नरेश महाराज धावतसिंह उपनाम—नागरीदासकृत—है। इसमें उन्होंने अत्यन्त भावुकता के साथ अपने पूर्ववर्ती भक्तों की चर्चा की है। ये चर्चा भक्ति-मुलभ-भावुकता के कारण अतिरञ्जित भी हो गई हैं। परमानन्ददासजी के विषय में उसमें लिखा मिलता है :—

“श्रीमद् वल्लभाचार्यजी सो काहू सेवक ने कही जु राज ! श्रीवृन्दावन में एक एक बैरागी नाँव परमानन्ददास कीर्तन करै है। राज ! [ताहे] सुनिए। तब श्री आचार्य जी गोप्य पधारक परमानन्ददास के कीर्तन सुने। तहा बिरह कीर्तन सुनि के आवेस स्थित भए। उहाँ ते सेवक उठाइ लै आए—सात आठ दिन लो प्रसाद लैवे की देहकी कछु सुधि रही नही। अंतरंग रहे। सो वह पद —

“हरि तेरो लीला की सुधि भावै।” पद प्रसंगमाला पृष्ठ—८१

एक स्थान पर नागरीदासजी ने परमानन्द आदि अष्टछापी भक्तों को बड़े आदर के साथ स्मरण करते हुए उन्हें अपने लिए व्यास सदृश आर्दश रूप माना है—

मेरे येई वेद व्यास।

श्री हरिवंश, व्यास, गदाधर, परमानन्ददास॥

नागर समुच्चय में इतना ही उपलब्ध होता है कि परमानन्ददास उच्च कोटि के कीर्तनकार, पद रचयिता और भावुक भक्त थे। वे महाप्रभु वल्लभाचार्य के शिष्य थे। वैसे नागरसमुच्चय के अधिकांश वर्णन अतिरञ्जित हैं इसी प्रकार महाराज रघुराजसिंह कृत “रामरसिकावली” और कवि मियारसिंह कृत भक्तविनोद में परमानन्ददासजी का थोड़ा बहुत उल्लेख मिल जाता है।^१

(घ) व्यासवाणी—

यह ग्रन्थ श्री हरिरामजी व्यास की रचनाओं का संग्रह है। व्यासजी ओढछा के निवासी थे। इनका कविता-काल संवत् १६२० के लगभग माना जाता है। इन्होंने अपने पदों में दो तीन स्थानों पर अपने पूर्ववर्ती कवियों का बड़े सम्मान के साथ स्मरण किया है। पदप्रसंग माला में उनके विषय में लिखा मिलता है—

“व्यास जू श्रीवृन्दावन रहे। सो एक समे की इकदिन नितक वैष्णू रसिकन की सतिसंग रंग सुप समाज सब मिटि गयो। भले-भले वैष्णू अन्तरध्यान भए पातें बाह्य सुप भगवत सम्बन्धी सब जात रह्यो। केवल भावना में अन्तरंग चित रहे तब लो हो सुख। फिर बाहर चित आयो अरु महा दुख व्यापै तब व्यास जू एक नयी पद बनाय वैष्णवन के बिरह में भावत रोवत फिरन लागे। जहाँ तहाँ बुञ्ज गलीन में ऐसे कितेक दिन बिरह दुख में बिताए यह पद प्रसिद्ध भयो सो वह यह पद—^३

१ देखो—नागर समुच्चय, पृष्ठ—१८६ शानसागर प्रेस—बम्बई सरकारण स० १९५५

२ देखो—राम रसिकावली खेमराज श्री कृष्णदास, संवत् १९७१

३ पदप्रसंगमाला-द्वान सागर प्रेस बम्बई, संवत् १९५५

“विहारिहि स्वामी विनु को गावै ।

विनु हरिबसहि राधावल्लभ को रसरीति गुनावै ॥

रूप सनातन विनु, को धृदावनि माधुरी पावै ।

कृष्णदास विनु, गिरधरजू को को अब लाह सहावै ॥

मीराबाई विनु, को भगतनि अब पिता जान उर लावै ।

स्वारथ परभारथ जैमल विनु, को अब बन्धु कहावै ॥

परमानन्ददास विनु, को अब लीला गाढ़ सुनावै ।

सूरदास विनु पद रचना कौं कौन बर्बाहि वरि भावै ॥

×

×

×

‘व्यास’ दास इन विन को अब तनकी तपन बुझावै ॥^१

एक और स्थान पर वे भक्तों के विरह से अभिभूत होकर लिखते हैं—

सौचें साधु जु परमानन्द ।

जिन हरिजू सौं हित वरि जाग्यो और दुगदद ।

जाकौं सेवक कबीर मीर अति मुमति सुर सुरानन्द ॥

ते रैदास उपासक हरि के सूर-सु परमानन्द ।

अपने पूर्ववर्ती भक्तों को अपने ही कुटुम्ब में समाविष्ट करते हुए व्यासजी परमानन्ददास जी को भी उसमें सम्मिलित कर लेते हैं । वे लिखते हैं—

इतनो है सब कुटुम हमारी ।

सेन, घना, अब नामा पीपा और कबीर, रैदास हमारी ।

रूप, सनातन, जीव को सेवक, मगल भट्ट सुदारो ॥

सूरदास परमानन्द मेहा, मीरा, भगत विचारो ।

×

×

×

इहि पथ चलत स्याम स्यामा के, व्यासहि बोरो भावहि तारो ।^१

(ङ) भक्तनामावली (भगवतरसिक कृत)

श्रीभगवतरसिक का काल १८ वीं शताब्दी का उत्तरार्ध है । इनकी भक्तनामावली में परमानन्ददासजी का उल्लेख आया है—

१. देखो मक्त कवि व्यासजी पृष्ठ १६७

२. वही पृष्ठ १६८

हमसों इन साधुन सों पंगति

× × =

मगदास नाभादि सखी ये सब गावैं राम सीता को ।

सूर, मदनमोहन, नरसी बलि तस्कर नवनीता को ॥

मार्घोदास गुसाईं तुलसी, कृष्णदास परमानन्द ।

विष्णुपुरी, श्रीधर, मधुसूदन, पीपा गुरु रामानन्द ॥

निष्कर्ष—

उपर्युक्त ग्रन्थों में आई भक्तवर परमानन्ददासजी की चर्चा के आधार पर इतना निरापद रूप से कहा जा सकता है कि—

१—परमानन्ददासजी कृष्णोपासक एक उच्च कोटि के भक्त हुए थे, जिन्होंने अत्यन्त ही सरस मधुर पदों में भगवान् कृष्ण की बाललीला का गान किया है ।

वे महाप्रभु बल्लभाचार्य के शिष्य पुष्टिमार्ग के अनुयायी और महाकवि सूरदास के समकालीन थे ।

२—उनके पद बाललीला सम्बन्धी हैं । कीर्तन सेवा ही उनका कार्य था । सगुण-भक्ति उनको प्रिय थी ।

उपर्युक्त सामग्री पर एक विहंगम दृष्टि डालने से हम निम्नांकित निम्नान्त निष्कर्ष पर पहुँचते हैं :—

१—परमानन्ददास जी कृष्णोपासक कवि और पुष्टि संप्रदायी थे ।

२—वे सूर के सम सामयिक और बल्लभाचार्य के शिष्य थे ।

३—वे पद रचना किया करते थे और भगवान के समक्ष तन्मय होकर कीर्तन ।

आधुनिक सामग्री—

उक्त सामग्री के अतिरिक्त परमानन्ददास विषयक आधुनिक सामग्री पर जब हम विचार करते हैं तो उसे भी तीन भागों में सुविधा से बाँट सकते हैं ।

१—खोज रिपोर्ट—[ना० प्र० स०]

२—हिन्दी साहित्य के इतिहास ग्रन्थ ।

३—लेख, आलोचना, निवन्धादि ।

यहाँ उक्त तीनों शीर्षकों की आधार सामग्री पर विचार प्रस्तुत किया जा रहा है ।

(क) खोज रिपोर्ट—

नागरी प्रचारिणी सभा काशी से प्रकाशित सन् १९२४, १९२५ एवं १९२८ की खोज रिपोर्ट The Twelfth report on the search of Hindi Manuscripts में परमानन्द-दासजी के विषय में लिखा है—

Parmanand Das wrote Dan Lila and Dadh Lila. He has been noticed before in S. R. 1806—08 No 203. He was a disciple of Vallabhacharya and flourished about 1620 A.

पर्याप्त 'परमानन्ददासजी ने दानलीला और दधिलीला की रचना की। उनका हवाला १६०६-८ की खोज रिपोर्टों में मिल जाता है। ये बल्लभाचार्य के शिष्य थे, और १६२० के आस पास तक विद्यमान थे।'

उक्त खोज रिपोर्ट के अतिरिक्त १६०२ की एक और खोज रिपोर्ट है। जिसमें परमानन्द कृत दानलीला का नाम भर दिया है, परन्तु इसके अतिरिक्त उसमें अन्य कोई विवरण नहीं। इस दानलीला का सुरक्षा स्थान दत्तिया राजकीय पुस्तकालय बतलाया गया है।

दूसरी खोज रिपोर्ट जो १६०६ तथा १६०८ की है उसमें परमानन्ददास कृत ध्रुव-चरित्र, हनुमन्नाटक तथा 'हितहरिवंश की जनमवधार्ई' आदि अन्य बताए गए हैं। परन्तु खोज रिपोर्टों में न तो इनके उद्धरण हैं न वहाँ परमानन्ददास का कोई विशेष परिचय है। किन्तु लेखक ने स्वयं दत्तियाराज पुस्तकालय में जाकर परमानन्ददासजी के नाम पर कही जाने वाली इन पुस्तकों का पता लगाया तो वह इसी निष्कर्ष पर पहुँचा कि वहाँ पुष्टिमार्गीय परमानन्द कवि की दानलीला नाम की कोई पुस्तक विद्यमान नहीं है न ऐसे अष्टछायी किसी कवि के किसी ग्रन्थ का संग्रह है।

वस्तुतः दत्तियाराज वाले परमानन्द और थे। एक परमानन्द अजयगढ़ रियासत वाले हैं; जो १६०० के आस-पास हुए हैं। इनका हनुमन्नाटक-दीपिका नामक ग्रन्थ है। दूसरे एक और परमानन्द हुए हैं जो पद्माकर वंशी थे। ये दत्तिया में सं० १६३० के आस-पास रहते थे। ये साधारण श्रेणी के कवि माने गए हैं। इनके एक कविता का नमूना—

छाई छवि अमल जुन्हाई-सी विद्योन्नत पै,

सापर जुन्हाई जुदी दीपति रही उमंग। आदि।

इस शैली से हमारे पुष्टिमार्गीय भक्त परमानन्ददासजी का कोई सम्बन्ध नहीं। राजकीय पुस्तकालय की सूची में कहीं पर भी उक्त पुस्तकों का उल्लेख नहीं। अतः उक्त खोज रिपोर्टों का आधार क्या है यह स्वयं खोज का विषय है। फिर नागरी प्रचारिणी सभा की १९२४-२५ की खोज रिपोर्ट में परमानन्ददासजी की उपस्थिति काल का समय भी बड़ा स्थूल और अमूर्ण है। खोज रिपोर्ट के आधार पर परमानन्ददासजी की रचनाओं की

प्रामाण्यता तो भागे चलकर की जायगी। यहाँ तो इतना ही प्रयोजन है कि विक्रम की सोलहवीं शताब्दी के उत्तरार्द्ध में परमानन्ददासजी का व्यक्तित्व हुआ था और उन्होंने मोक्ष-पूर्वक कृष्ण लीला का गान किया था।

(स) हिन्दी साहित्य के इतिहास ग्रन्थ—

हिन्दी साहित्य के इतिहास ग्रन्थों में परमानन्ददासजी का उल्लेख अत्यन्त ही संक्षिप्त और चलता सा हुआ है। प्रामाण्यता के साथ जो तथ्य अपेक्षित हैं वे किसी भी इतिहास ग्रन्थ में उपलब्ध नहीं। फिर भी परमानन्ददासजी का नाम उल्लेख निम्नांकित हिन्दी साहित्य के इतिहासों में मिलता है।

(१) सर्व प्रथम फ्रेंच लेखक गार्सी द तासी का इस्त्वार द ला लितेरात्पूर ऐंदुए ऐंडुस्तानी^१ नामक फ्रेंच ग्रन्थ।^२

(२) शिर्वासिंह सेंगर लिखित शिर्वासिंह सरोज।

(३) सर जार्ज ए० ग्रिमसन लिखित—'वर्नानपूलर लिटरेचर आफ हिन्दुस्तान' में तीन प्राचीन इतिहास ग्रन्थ हैं।

इनसे परवर्ती हिन्दी साहित्य के इतिहासों में मिश्रबन्धुभो का मिश्रबन्धुविनोद स्व० राम नरेश त्रिपाठी का हिन्दी का संक्षिप्त इतिहास, प० रामचन्द्र शुक्ल का हिन्दी साहित्य का इतिहास डा० दयामुन्दरदासजी का हिन्दी भाषा और साहित्य। प० अयोध्यासिंह उपाध्याय 'हरिऔध' का हिन्दी भाषा और उसके साहित्य का विकास, श्री अजरत्नबास का हिन्दी साहित्य का इतिहास, डा० रामकुमार वर्मा का हिन्दी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, कृष्णशंकर शुक्ल का हिन्दी साहित्य का इतिहास, डा० हजारीप्रसाद जी द्विवेदी का हिन्दी साहित्य आदि।

उक्त सभी इतिहास ग्रन्थों में परमानन्ददासजी के विषय में अत्यन्त संक्षिप्त उल्लेख मिलते हैं। यहाँ पर प्रमुख इतिहास ग्रन्थों के उल्लेखों के उद्धरण प्रस्तुत किये जाते हैं।

(१) गार्सी द तासी लिखित—इस्त्वार द ला लितेरात्पूर ऐंदुई ए हिन्दुस्तानी^३ में लिखा है। परमानन्द या परमानन्दबास (स्वामी) के रचयिता थे। (१) लोकप्रिय धार्मिक गीतों के जो आदि ग्रन्थ चौथा भाग में सम्मिलित हैं और जो निम्नलिखित रचनाओं की भाँति हिन्दी में हैं। (२) दधि-लाला (दही लीला) कृष्ण द्वारा मथुरा की गोपियों के साथ आगरा, (१५६४, ३२ छोटे अठ पेजी पृष्ठ) और (वनारस—१५६६, १०१२ पेजी पृष्ठ)

(३) नाग-लीला—सर्प लीला—अर्थात् कृष्ण का बकरी सहित शेष पर खेलना (वनारस ८ बारह पेजी पृष्ठ)

(४) दानू लीला—सतोष देने की लीला कृष्ण की अन्य बीछाएँ (आगरा १५६४, १६ बारह पेजी पृष्ठ) और फतेहगढ़ १५६७ केवल ८ पृष्ठ)

१ हिन्दी अनुवाद—डॉ० लक्ष्मीसागर कृत प्रयाग वि० वि०

२ बही

तासी ने परमानन्ददासजी के न तो जन्म सवत् का न स्थान का पता दिया है। केवल उनकी रचनाओं की चर्चा भर की है और वह भी प्रमाण निरपेक्ष। अतः तासी का उल्लेख नितान्त चलता सा और अपर्याप्त है।

(२) सर जार्ज ए० ग्रियर्सन ने अपने इतिहास 'दी मोडर्न वनक्विलर लिटरेचर ऑफ हिन्दुस्तान' में कवि परमानन्ददासजी के विषय में लिखा है—Parmanand of Braj flourish ed in 1550 A. D. 'अर्थात् यज्ञ के परमानन्द सन् १५५० में हुए।', केवल इस एक पंक्ति के अतिरिक्त ग्रियर्सन के इतिहास में कवि के विषय में कुछ अधिक नहीं मिलता। अतः यह नहीं के बराबर है। इससे उसके अस्तित्व का प्रमाण मात्र मिलता है।

(३) शिवसिंह सरोज—यह प्राचीन इतिहास ग्रन्थ है। इसकी आधार मानकर हिन्दी साहित्य के सभी परवर्ती लेखक चले हैं। इसमें दो खण्ड हैं। पूर्वखंड में अकारादि क्रम से कवियों के पद अथवा कविताएँ हैं, और उत्तरखंड में कवियों का संक्षिप्त विवरण। पूर्वखंड में परमानन्ददासजी के गंगा विषयक पद को देकर उनकी प्रतिभा का नमूना प्रस्तुत किया गया है।^१

शिवसिंह सरोज के उत्तरखंड में लिखा है—परमानन्ददास यज्ञवासी थे। वल्लभाचार्य के शिष्य सवत् १६०१ में उपस्थित। आगे लिखा है इनके पद राग सगरोदभय में बहुत हैं और और इनकी गिनती अष्टछाप में है।^२

सरोज का विवरण भी सूची जैसा है। उसमें उन्हें यज्ञवासी लिखा है और समय स० १६०१ बताया गया है। न रचनाओं की चर्चा है, न पद सख्या की बात साय ही कवि विषयक ग्रन्थ कोई भी जिज्ञासा प्राप्त नहीं होती।

(४) मिथयन्धु विनोद अथवा हिन्दी साहित्य का इतिहास तथा [कवि वर्तन—]

"परमानन्द (१५) के महाशय कान्यकुब्ज ब्राह्मण कन्नौज के रहने वाले थे। इनकी भी गणना अष्टछाप में थी। ये महाराज श्री स्वामी वल्लभाचार्य के शिष्य थे। इनकी कविता बहुत मनोरंजक बनती थी। आपने बालचरित्र और गोपियों के प्रेम का बहुत वर्णन किया है। इनका एक पद खड़ी बोली में भी हमने देखा है। इनका रचा हुआ एक ग्रन्थ परमानन्दसागर हमारे सुनने में आया है। और इनके स्फुट छन्द बहुत से यज्ञ तन पाये जाते हैं इनका एक पद सुनकर वल्लभाचार्यजी एक बार ऐसे प्रेमोन्मत्त हो गए कि कई दिन तक देहानुसंधान रहित

१ परमेश्वरि देवी मुनि बदे पावन देवी गये।

वामन शरय कमल नख रजित शीतल वारि तरंगे ॥

भजन पान करत जे प्राणी त्रिविध ताप दुष्ट भगे।

तीर्थराज प्रयाग प्रकट भयो जब बनी जमुना बैखी सगे ॥

भगीरथराज सगर कुल तारन बालभीक जस गायो।

तब प्रताप हरि भक्ति प्रेम रस जन परमानन्द पायो ॥ [शिवसिंह सरोज पृष्ठ १६५ न० कि० प्रेम १८८१]

२ शिवसिंह सरोज नवल बिशोर प्रेम [१८८३ सस्वरण] पृष्ठ ४४८

रहे। इससे एव इनके छन्दों के पढ़ने से विदित होता है कि इनमें सत्त्वीनता का गुण खूब था। इनके बनाये हुए 'परमानन्ददासजी की पद' और 'दानलीला' स० १६०२ की खोज में मिले हैं। घाफका समय १५८० के लगभग था। ना० प्र० जै० प० में इनका एक ग्रन्थ ध्रुव-चरित्र और मिला है। चौरासी वैष्णवों की वार्ता में भी आपका वर्णन किया गया है। इनकी रचना में घारावाहिता भी है। हम इनको 'तोप' कवि की श्रेणी में रखेंगे।

उदाहरण—

देखोरी यह कैसा बालक रानी जसुमति जाया है।

मुन्दर चदन पमल-दल-लोचन-देखत चद लजाया है ॥

तथा

राधेजू हारावलि हूटी।

उरज कमल-दल माल मरगजी धाम कपोल अलकलट छूटी।

तथा

कहा क्यों बैकुण्ठहि जाय।

जहाँ नहि मन्द जहाँ न जसोदा जहँ नहि गोपी-बवाल न गाय ॥

'मिश्रवन्धु विनोद' अपने पूर्ववर्ती आधुनिक हिन्दी साहित्य के इतिहासों के मुकाबले में कुछ ठिकाने पर हैं। इसे हम हिन्दी साहित्य के इतिहास में प्रथम और व्यवस्थित इतिहास मान सकते हैं।^१

अतः इस आधार पर उसकी त्रुटियाँ अथवा थोड़ी बहुत भ्रमात्मकता क्षम्य समझी जा सकती है। मिश्रवन्धुओं के विवरण में परमानन्ददासजी का समय गलत दिया गया है। उसी प्रकार 'तोप सखा' के सांप्रदायिक भावनात्मक रहस्य को न समझ कर उन्हें तोप कवि की श्रेणी में रखने की बात कह दी गई है। साथ ही ग्रन्थों की प्रामाणिकता की भी ठीक से चर्चा नहीं की गई।

५—हिन्दी साहित्य का इतिहास [लेखक—प० रामचन्द्र शुक्ल]

'ये परमानन्ददास भी बल्लभाचार्यजी के शिष्य थे और अष्टछाप में थे। ये सन्वत् १६०६ के आस-पास वर्तमान थे। इनका निवास स्थान कन्नौज था। इसी से यह वाक्यकुञ्ज ब्राह्मण अनुमान किये जात हैं। ये अत्यन्त तन्मयता के साथ बड़ी ही सरस रचिता करते थे। कहते हैं कि इनके किसी एक पद को सुनकर आचार्य जी कई दिनों तक तन-बदन की सुधि भूले रहे। इनके फुटकल पद कृष्ण भक्तों के मुख से प्रायः सुनने में आते हैं।' इनके ८३५ पद 'परमानन्द सागर' में हैं।^२ आदि

आचार्य शुक्लजी की गणना व्यवस्थित और प्रामाणिक बात करने वालों में हैं। उन्होंने सूर की जैसी सरस और व्यवस्थित आलोचना की है वैसे कृष्ण भक्त ग्रन्थ किसी कवि की नहीं। परमानन्ददासजी के विषय में सर्व विदित एक दो बातें ही उन्होंने कह कर सतोष कर लिया है। उनके समय निर्धारण में उन्होंने श्रुति परम्परा का ही आधार मान कर काम चला लिया है, और उनके ग्रन्थों का कोई उल्लेख नहीं किया।

१ मिश्रवन्धु विनोद—हिन्दी ग्रंथ प्रसारक मंडल १६७० पृ० स०—२७६—२७७

२ हिन्दी साहित्य या इतिहास आचार्य रामचन्द्र शुक्ल पृष्ठ २१५—नवम्बर १९६७

६—हिन्दी भाषा और साहित्य [लेखक—श्यामसुन्दरदास]

यह इतिहास-ग्रन्थ अधिव विस्तृत नहीं परन्तु भाषा और साहित्य का एक सक्षिप्त और क्रमिक विवरण देने के कारण महत्वपूर्ण है। इसमें बल्लभाचार्य के शिष्य अष्टछाप के कवियों के नाम गिना कर^१ गूर वाव्य की सक्षिप्त समीक्षा दी गई है। और अन्य अष्टछापी कवियों के विषय में कहा गया है “सरस शृंगारिक रचना करने वाले कृष्णदास, अपने पदों से आचार्य बल्लभाचार्य को भाव मग्न करने की क्षमता रखने वाले कन्नौज निवासी परमानन्ददास, अथर्वर के निमंत्रण और सम्मान की परवाह न करने वाले सच्चे मानी कुम्भनदास उनके पुत्र चतुर्भुजदास, ब्रज भूमि और ब्रजेश से अनन्य भाव से प्राकटित छोट स्वामी, गोवर्धन पर्वत पर बंदव उपवन लगाकर निवास करने वाले गायक गोविन्द स्वामी, आदि अष्टछाप के शेष कवि हैं।”^२

अष्टछापी कवियों का यह विवरण जैसा भी है—प्रामाणिक है; पर है अत्यंत चलता सा। इनके साहित्यिक वैभव को देखते हुए जिस प्रकार इनकी चर्चा इन विद्वानों ने की है उसे उपेक्षा पूर्ण ही कहा जायगा। यदि इन इतिहास ग्रन्थों के पूर्वलेखकों से ऐसी उपेक्षा न घटती गई होती तो आज मध्ययुगीन हिन्दी साहित्य पर बहुत काम हो गया होता। और हिन्दी साहित्य अधिक श्री रापन्न होता। इन इतिहासों के माध्यमों से विद्वानों जिज्ञासुओं के ध्यान आकृष्ट करने का जितना महत्वपूर्ण कार्य होना चाहिए उतना हुआ नहीं, ये पूर्ववर्ती आचार्य यदि थोड़ी सावधानी बरतते तो साहित्य का बहुत कुछ कल्याण हो जाता।

७—हिन्दी भाषा और उनके साहित्य का विकास (प्रथम खण्ड) [लेखक अयोध्यासिंह उपाध्याय]

उपाध्यायजी का इतिहास अपने समय का महत्वपूर्ण इतिहास ग्रन्थ है। परमानन्ददासजी के विषय में उसमें लिखा है:—

“सरस कविता के लिये इस शताब्दी में अष्टछाप के चैतन्यों का विशेष स्थान है। इसमें से चार महाप्रभु बल्लभाचार्य के प्रमुख शिष्य थे। गूरदास, कृष्णदास, परमानन्ददास तथा कुम्भनदास।” उसी में आगे लिखा है:—

“परमानन्दजी वाग्यबुद्धि ब्राह्मण थे। इनमें भक्ति विषयक तन्मयता बहुत थी। परमानन्दमागर नामक एक प्रसिद्ध ग्रन्थ है इनका एक शब्द” सिकन्दर के एक ग्रन्थ-प्रादि ग्रन्थ साहित्य में भी मिलता है।

१ देसो-हिन्दी भाषा और साहित्य-डा० श्यामसुन्दरदास, पृष्ठ ३१६ सं० १९६४

२ देसो-हिन्दी भाषा साहित्य-डा० श्यामसुन्दरदास पृष्ठ ३२७ सं० १९६४

३ तै नर ! का पुरान सुनि कीना।

अनपायनी भगति नहि उपजी, भूखे दान न दीना॥

काम न बिसर्यो क्रोध न बिसर्यो लोभ न छूट्यो देवा।

हिंसा तो मन से नहि छूटी, विफल भई सब सेवा॥

बाट पारि घर भूसि विरानी पेट भरे अपराधी।

जेहि परलोक जाय अपवीरति सोई अविद्या साधी॥

हिंसा नो मनेतैं नहीं छूटी जीव दया नहि पाली।

‘परमानन्द, साधु संगति मिल, कथा पुनीत न चाली॥

८—हिन्दी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास [लेखक—डा० रामकुमार वर्मा]

जैसा कि इस ग्रन्थ के नाम से चिह्नित होता है यह आलोचनात्मक इतिहास है। इसमें ग्रन्थ प्रमुख कवियों का भाँति सूर पर तो पद्याप्त आलोचना दी है पर परमानन्ददास जी के विषय में केवल इतना ही लिखा है—“इनका समय १६०७ के आसपास है। ये यत्नभाचार्य के प्रिय शिष्यों में से थे। इनकी रचना बड़ी मधुर और सरस हुमा करती थी। इनकी कविता का विशेष गुण तन्मयता है। इनकी दो पुस्तकें प्रसिद्ध हैं।

१—ध्रुव चरित्र और २—दानलीला में इनके अतिरिक्त इनके पदों का भी एक संग्रह पाया जाता है।”

डा० वर्मा ने भी पूर्वं इतिहासकारों के कथन की पुनरावृत्ति मात्र कर दी है और और दत्तिया के तथा अज के अष्टछापों परमानन्दों को मिलाकर भाँति और भी बढ़ा दी है इतने सक्षिप्त और विश्रुत तथ्य देकर भाँति की भारा को पोषण ही मिला है स्पष्टता नहीं आ पाई।

९—हिन्दी साहित्य—[लेखक—आचार्य हजारीप्रसाद द्विवेदी]

इसमें द्विवेदीजी ने जहाँ अष्टछाप के कवियों का चर्चा की है वहाँ परमानन्ददास जी का परिचय इस प्रकार दिया है—“परमानन्ददासजी बहुत उन्व घोटि के कवि थे। एक बार इनकी एक रचना सुन कर महाप्रभु कई दिन तक वेमुध रहे। इनकी पुस्तक ‘परमानन्द सागर’ प्रसिद्ध है कहते हैं कि इसमें भी लक्षावधि पद थे। परन्तु खोज से जो प्रति प्राप्त हुई है उससे ८३५ ही पद हैं इनके पदों में भाषा का लालित्य दर्शनीय है। इस प्रकार महाप्रभु यत्नभाचार्य के जिन शिष्यों को अष्टछाप की मर्मादा मिली थी। उन सब में इनका विशिष्ट व्यक्तित्व दिखाई देता है।”

आचार्य द्विवेदीजी ने अपने ग्रन्थ के पाद टिप्पण में ‘परमानन्दसागर’ की एक प्रति का संकेत दिया है। जो किन्हीं रामचन्द्र द्विवेदी जयपुर वालों के पास है। इसका समय सन् १६१४ लिखा है। उसी प्रकार ‘दधिलीला’ की भी चर्चा की है। इसका स्थान ‘हंसनी प्रेस दिल्ली समय सन् १८६८ है। इन रचनाओं की प्रामाणिकताओं के विषय में चर्चा आगे की जायगी परन्तु आचार्य द्विवेदीजी ने दोही सावधानियाँ बरती है। एक तो वे परमानन्ददासजी के सन् सयत के पचडे में नहीं पडे हैं, दूसरे पद सरुपा भी उन्होंने बही दी है जितनी तबतक उपलब्ध थी।

हमारा हिन्दी साहित्य और भाषा परिवार—[लेखक भवानीशकर शर्मा]

यह नवीनतम इतिहास ग्रन्थ है। इसमें भी परमानन्ददासजी को आचार्य क्लृप्त का शिष्य कहा गया है और उनका समय मवत १६०६—७ के लगभग दिया है।”

उपर्युक्त इतिहास ग्रन्थों के अतिरिक्त परमानन्ददासजी के विषय में आलोचनात्मक ग्रन्थ या फुटकर लेख पत्र पत्रिकाएँ मिलती हैं वे इस प्रकार हैं—

१ हि० सा० का आलो० इनि० पृ० ६७५ मजत १६३८

२ देखो हि० गा०—आचार्य हजारीप्रसाद द्विवेदी पृ० १८७—१८८

३ देखो हमारा हि० सा० और भाषा परिवार पृ० २३३

[ग] आलोचनात्मकग्रन्थ—

१—अष्टछाप—[संपादक डा० धीरेन्द्र वर्मा]

इस पुस्तक के द्वारा डा० धीरेन्द्र वर्मा को अष्टछापी कवियों के सर्वप्रथम साहित्यक अध्ययन करने कराने के श्रीगणेश का योग प्राप्त है। डा० वर्मा ने इस पुस्तक को संपादित कर साहित्यको का ध्यान इस साम्प्रदायिक साहित्य निधियों की ओर आकर्षित किया। इसमें मूल वार्ताओं के आधार पर आठों महानुभावों की जीवनियाँ सप्रहीत की गई हैं। अध्ययन की दृष्टि से साहित्य क्षेत्र में अष्टछाप का प्रथम पदार्पण होने से इसमें कटु मधुर कैंसी भी आलोचना के दर्शन नहीं होते। तथापि आधुनिक समय में जितना भी ब्रज साहित्य सम्बन्धी कार्य हुआ है वह डाक्टर धीरेन्द्र वर्मा का इसी प्रारम्भिक प्रेरणा का परिणाम है अतः इसका आभार साहित्यको को स्वीकार करना ही पड़ता है। परमानन्ददासजी की चर्चा इसमें वार्ता रूप में हो आई है उन पर विशेष महत्व नहीं दिया गया।

२—प्राचीन वार्ता रहस्य द्वितीय भाग—यह पुस्तक वि० सवत् १९६८ में

विभाग काकरीली द्वारा प्रकाशित की गई है। इसमें अष्टछाप का परिचय भावप्रकाश के टिप्पण सहित दिया गया है। साथ ही ऐतिहासिक विवेचन गुजराती में दिया गया है। संपादक हैं—वार्ता के मर्मज्ञ विद्वान श्रीद्वारकादासजी परीख। इसमें परमानन्ददासजी की वार्ता भावप्रकाश के आधार पर महत्त्वपूर्ण होगई। परन्तु तर्क शैली पर उनके सवत् या स्वान सवन्धी तथ्य नहीं मिलते। आधार भूमि सर्वतोभावेन 'वार्ता' ही है। विशेष विवेचन के लिये थोड़ा बहुत सहारा अन्यत्र से भी लिया गया है। इस पुस्तक के सम्पादन के लिये परीखजी ने पाठन वाली वार्ता की १९५२ वाली प्रति का सहारा लिया है। प्रारम्भ में श्री बठमणि शास्त्री द्वारा लिखित वक्तव्य भी बड़ा उपयोगी है।

३—अष्टछाप का ऐतिहासिक विवरण—इ पुस्तक डा० दीनदयालु गुप्त की की बतलायी जाती है पर वह देखने में नहीं आई। कहा जाता है उसमें भी परमानन्ददासजी की चर्चा है।

४—अष्टछाप परिचय—[लेखक—श्री परीख एव भीतल] इसमें परमानन्ददासजी का परिचय ६—१० पृष्ठों में दिया है। और बाद में मन्मोह के तीर पर उनके १०४ पद भी दे दिये गये हैं यह वार्ता के आधार पर ही है। इसमें पहली बार थोड़ी आलोचनात्मक शैली को अपनाया गया है। परमानन्ददासजी पर कही स्वतन्त्र ग्रन्थ न होने से प्रामाणिकता की जाँच के पचड़े में भीतलजी नहीं पड़े हैं। इसका परिवर्द्धित संस्करण सवत् २००६ में प्रकाशित हो चुका है।

५—अष्टछाप और वल्लभ सम्प्रदाय [लेखक—डा० दीनदयालु गुप्त]

यह ग्रन्थ दो भागों में है। प्रथम भाग में अष्टछाप के प्रत्येक कवि के काव्य की पृष्ठ भूमि दी गई है फिर 'अध्ययन के सूत्र' नामक दूसरे अध्याय में अष्टछाप कवियों की जीवनी तथा रचनाओं के अध्ययन की आधारभूत सामग्री की चर्चा की गई है। इसी अध्याय में अष्टछाप काव्य में कवियों की जीवनी तथा रचना में आत्म विषयक उल्लेख दिये गए हैं।

प्राचीन वाह्य आधार तथा आधुनिक वाह्य आधारों के अन्तर्गत अष्टछाप संबंधी सभी सामग्रियों की चर्चा है। फिर तृतीय अध्याय में सभी कवियों की जीवन की रूपरेखा प्रस्तुत की गई है। चौथे अध्याय में इन कवियों की रचनाओं पर विचार किया गया है।

‘अष्टछाप और वल्लभ संप्रदाय’ के द्वितीय भाग में गुप्त जी ने दार्शनिक विचार संबंधी अष्टछापी कवियों के पद देते हुए उनकी संक्षिप्त आलोचना की है और भक्ति तथा काव्य समीक्षा दी है परन्तु इन समस्त प्रयत्नों में उनका आधार वार्ता और भाव प्रकाश ही रहा है।

हाँ, इतना अवश्य है कि डा० गुप्त ने अपने ग्रन्थ के दोनों खण्डों में अष्टछाप के सभी कवियों की चर्चा करके आगे आने वाले समानधर्मियों के लिये पथ प्रशस्त अवश्य बना दिया है। इस पुस्तक में परमानन्ददासजी की चर्चा पहली बार आधुनिक आलोचना पद्धति के मानदण्डानुसार उपलब्ध होती है पर अत्यन्त संक्षेप में। क्योंकि डा० गुप्त जी को आठों ही कवि महानुभावों पर कार्य करना था।

६—अष्टछाप पदावली [लेखक—डा० सोमनाथ गुप्त]

इसमें केवल पद ही पद हैं। परमानन्ददासजी की जीवनी के संबंध में कुछ भी नहीं। पद सरया लगभग १२३ के हैं।

निम्नावृत्त इतिहास पुस्तकों में परमानन्ददासजी का उल्लेख मात्र मिलता है—

१—हिन्दी साहित्य की भूमिका—आचार्य हजारिप्रसादजी द्विवेदी, पृष्ठ ५२ पर।

२—हिन्दी साहित्य का आधुनिक इतिहास—कृष्ण शंकर शुक्ल, पृष्ठ—१६ पर।

३—हिन्दी साहित्य का सुबोध इतिहास—श्रीगुलाबराय, पृष्ठ ६३-६४ सत्कारण १४।

४—हिन्दी साहित्य की ऐतिहासिक चर्चा—श्री गंगाराम, पृष्ठ-५०।

५—अज्ञमाधुरी सार [संपादक बियोगी हरि पृष्ठ १३६] परमानन्ददास पर उनका एक अपना छप्पय भी है।^१

इस प्रकार परमानन्ददासजी पर आज तक कोई स्वतंत्र पुस्तक अथवा परमानन्दसागर का कोई सुसम्पादित संस्करण प्रकाश में नहीं आ सका है^२। जो कुछ भी उपलब्ध होता है उसमें अष्टछाप नाम से अन्य सातों कवियों से समन्वित वार्ता के आधार पर चर्चा मिलती है। अतः उनके विषय में तर्कपूर्ण निर्याय और विश्वसनीय निष्कर्षों के साथ एक स्वतंत्रग्रन्थ का अभाव ही बना रहा। और यह अभाव भूर के अतिरिक्त लगभग सभी अष्टछापी कवियों के साथ है।

१ मजलीनामृत रमिक, रुचिर पद-रचना नेमी।

गिरिधारन श्रीनाथ सखा, वल्लभ पद प्रेमी ॥

मज रास मधुकर, मत्त भावुका भूपन।

कविता-रस संवलि, नाहिं जाने कुछ दूषन ॥

नित रहत प्रेम में रंगमयी मजवल्लभ के पास।

सुचि अष्टछाप को भक्त कवि श्री परमानन्ददास।

२ लेखकद्वारा संपादित संस्करण के उद्गारान विद्याविभाग काँकरीली से म० २०१६ में एक मरकराय निकला है जिसमें १४०० के लगभग पद हैं।

फुटकल लेख तथा निबन्धादि —

फुटकल लेखों और आलोचनात्मक निबन्धों के रूप में हम निम्नांकित सामग्री उपलब्ध होती है ।

१—सुधा—पौषी पूर्णिमा रा० १९६८ लखनऊ । सपादक दुलारेलाल भार्गव [परमानन्ददास और परमानन्दसागर]

इसमें उनकी संक्षिप्त जीवनी और परमानन्दसागर की प्रतियों का हवाला है ।

२—कल्याण-गोता प्रेस गोरखपुर—भक्त-वरिताक, जीवनी मात्र-मृष्ट-३४३-३४४

३—‘उल्लाम’ [भासिक] सपादक कृष्णदास खन्ना-संवत् १९८६-६१ इनमें केवल पद मात्र उपलब्ध होते हैं ।

४—वल्लभाचार्य सुधा-वर्ष १ अंक १, २, ३, ४, इनमें भी पद संग्रह उपलब्ध होता है ।

५—पोद्दार अभिनन्दन ग्रन्थ [परमानन्दसागर परमानन्ददास] लेखक ललितकुमार देव ।

इस लेख में उनकी जीवनी जो वार्ता पर ही आधारित है—दी गई है । सन् सवतों को तर्क सहित निरूपण करने की चेष्टा की गई है । परमानन्दसागर की प्रतियों का परिचय एवं पद सकलन का क्रम भी दिया है इसके उपरांत पदों का काव्य सौष्ठव दिखाने के लिये ४३-४५ पद नमूने के तौर पर दिये हैं ।

उपर्युक्त भारतीय विद्वानों के परमानन्ददास विषयक सदर्थों के अतिरिक्त एक दो विदेशी विद्वानों ने भी भारतीय साहित्य की चर्चा करते समय परमानन्ददासजी का नामोल्लेख किया है । उनमें ग्रियर्सन का नाम ऊपर दिया जा चुका है । यहाँ ‘एफ० ई० यी०’ का जिन्होंने ‘हिस्ट्री ऑफ हिन्दी लिटरेचर’ लिखी है उद्धरण दिया जाता है ।

The disciples of Vallabhacharya, who are included in the Ashta chhap were Surdas Krishnadas, Payahari ParmannDas und Kumbhadas

अर्थात् वल्लभाचार्य के शिष्य जो अष्टछाप में गिने जाते हैं—सूरदास, कृष्णदास, परमानन्ददास और कृभनदास थे ।

यहाँ यह नहीं भूलना चाहिए कि F E Keay महोदय ने भूल से कृष्णदास पयहारी को भी अष्टछाप में सम्मिलित कर लिया है । और अष्टछाप वाले कृष्णदास तथा पयहारी कृष्णदास को एक ही समझ लिया है ।

सम्पूर्ण उपलब्ध सामग्री के आधार पर कवि के जीवन वृत्त की रूपरेखा

उपर्युक्त समस्त सदर्थों से परमानन्ददास का अस्तित्व उनका वल्लभाचार्य का शिष्य होना तथा उनका उच्च कोटि का भक्त एवं गायक होना आदि तो निस्संदिग्ध रूप से पुष्ट हो जाता है । परन्तु उनका जन्म संवत्, दीक्षा, काल पद सहाय, पद, रचना काल तथा मोनोदवास आदि की प्रामाणिक तिथियाँ नहीं मिलती । न उनके ग्रन्थों के सवध में उपर्युक्त सभी उद्धरण एक मत हैं । अतः उनकी जीवनी के प्रामाणिक और निश्चित तथ्यों के

(घ) माता-पिता तथा कुटुम्ब—

परमानन्ददासजी के माता-पिता का नाम अज्ञात है। कवि ने भी स्वयं उनकी कहीं चर्चा नहीं की है। संभवतः कवि जन्म से ही विद्याभ्यसनी और भक्त स्वभाव का था। माता-पिता अथवा कुटुम्ब से उसे अनुराग नहीं था। प्रायः निर्धन परिवार के बालक माता-पिता से अनुराग रखते भी नहीं। अतः कवि ने कहीं भी अपने जननी-जनक के प्रति आभार नहीं प्रकट किया है अपितु पिता के धनोपार्जन करने और विवाह करने के आग्रह को सादर ठुकराते हुए कवि ने द्रव्यादि से विराग ही प्रकट किया है।^१ साथ ही आत्मनिवेदन परण एव पद में उसने माता-पिता और कुटुम्ब के प्रति अनुराग प्रकट की है।^२ अतः कवि के भाई बन्धु और कुटुम्बी तो होने ही चाहिए परन्तु उनसे उसे कोई वास्ता नहीं था।

(ङ) जन्मकाल—

सम्प्रदाय की मान्यता के अनुसार परमानन्ददासजी महाप्रभु बल्लभाचार्य से १५ वर्ष छोटे थे। महाप्रभु बल्लभाचार्य का प्रादुर्भाव सवत् १५३५ वैशाख कृष्ण एकादशी को निर्विकल्प रूप से मान लिया गया है। अतः परमानन्ददासजी का जन्म सवत् १५५० होना चाहिये। सम्प्रदाय में उनका जन्म मास मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष तथा तिथि सप्तमी सोमवार माना गया है।^३ यह तिथि विद्याविभाग कांकरौली की खोज के अनुसार है। यह मत इससे भी पुष्ट होता है कि परमानन्ददासजी जब महाप्रभु से भ्रष्टल में दीक्षित हुए तब वे युवक अथवा वयस्क होंगे क्योंकि सम्प्रदाय में अपनी दीक्षा से पूर्व कल्नीज में शिष्य बनाया करते थे। वे संगीत में प्रवीणता भी प्राप्त कर चुके थे और उनकी विवाह योग्य अवस्था भी आ चुकी थी। जिसको वे टालकर घर से चले आये थे। यदुनाथ दिविजय में आचार्य से उनकी भेंट सवत् १५७७ में बल्लभायी गई है। १५५० सवत् को यदि उनका जन्म काल मान लिया जाय तो इस समय वे २७ वर्ष के सिद्ध होते हैं। यह समय विवाह दीक्षा अथवा काव्य रचना सभी के लिये बहुत उचित ठहरता है फिर यह समय आचार्यजी के भ्रष्टल निवास का भी सिद्ध हो जाता है। और उनकी भेंट आचार्य जी से भ्रष्टल में ही हुई थी। अतः परमानन्ददासजी का जन्म सवत् १५५० के आस पास ही मानना उचित है। हिन्दी साहित्य के प्रायः सभी इतिहास ग्रन्थों में उनका समय १६०६ या १६०७ दिया गया है। निस्सन्देह यह उनका अष्टदशम में सम्मिलित होने का काल है इस समय वे ब्रज में स्थायी रूप से रह रहे थे। परन्तु १६०६ या १६०७ उनका जन्म सवत् मानना या उनकी उपस्थिति का इतना स्थूल अनुमान देना उचित नहीं प्रतीत होता, क्योंकि यह तो निश्चय ही है कि वे आचार्य बल्लभ के शिष्य थे और आचार्यजी का तिरोधान सवत् १५८७ में हो गया था। अतः तिरोधान के वर्षों पश्चात् वे किसी शिष्य को दीक्षा दे, यह नितान्त अपहासास्पद प्रतीत होता है।

१ अष्टाध्याय कांकरौली पृष्ठ-६० सवत् १६५८

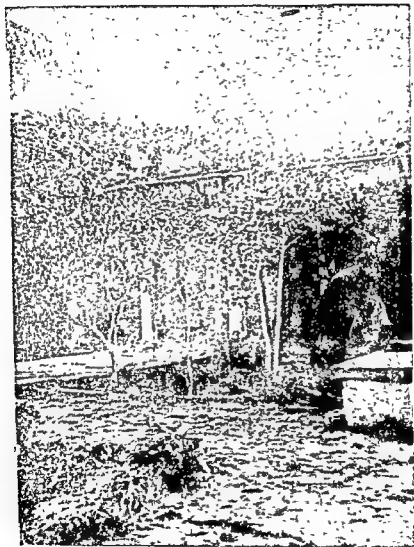
२ तुम तजि कौन सनेही कीजै।

यह न होई अपनी जननी ते, पिता वरत नहीं ऐसी ॥

बन्धु सदैव सेउ न करत हैं मदन गोपाल करत है जैसी। पं० मा० पद ८५६

३ सम्प्रदाय में प्रसिद्ध है कि परमानन्ददासजी और गुसाईजी विठ्ठलनाथजी के चतुर्थ पुत्र गोकुलनाथजी दोनों का जन्म दिन एक ही था। गोकुलनाथजी का जन्मोत्सव सम्प्रदाय में मार्गशीर्ष शुक्ला ७^म को अयावधि मनाया जाता है। देखो-बल्लभ वंश वृत्त।

महाप्रभु जी की बैठक अड्डल



परमानन्ददासजी का दीक्षा-स्थान

'विर्यसन'^१ सरोजकार,^२ मिथवन्धु,^३ आचार्य शुक्लजी^४ डा० रामकुमार वर्मा^५ सभी सगवेत स्वर से १६०१, १६०६ या १६०७ उनका उपस्थिति काल मानते हैं। इतना स्थूल उपस्थिति काल देने से इन विद्वानों का क्या तात्पर्य हो सकता था, ज्ञात नहीं। यदि स्थूल अनुमान से ही काम लेना हो तो उनके लम्बे जीवन काल के किसी भी सवत् का उल्लेख किया जा सकता है। पता नहीं किस भ्रान्त स्रोत ने इस भ्रान्त-परम्परा को जन्म दिया और गड्ढलिकान्यायेन सभी इतिहासकार इन्हीं संवत्सों की स्थूल चर्चा करते चले गये। जो भी हो हमें विद्याविभाग कॉंकरीली की खोज से निर्णीत संवत् मान्य है। यही सवत् वार्ता साहित्य के मर्मज्ञ स्वर्गीय द्वारकादास परीख भी स्वीकार करते हैं।

(च) शैशव—

जन्म के दिन कवि के माता-पिता को बहुत सा द्रव्य मिल चुका था अतः विधनता गायब हो चुकी थी। कवि को माता पिता का भरपूर दुलार और प्यार मिला था। वह एक भाग्यवान् बालक समझा गया था। जिसके जन्म पर घर में आनन्द वर्षा हुई थी। अतः अनुमान है परमानन्ददासजी का शैशव बड़े चैन से बीता होगा। उनके जातकर्म, नामकरण यज्ञोपवीत आदि सस्कार बड़े धूमधाम से हुए थे। पिता ने बड़ा उत्सव किया था।^६

(छ) शिक्षा दीक्षा—

कविवर परमानन्ददासजी विद्या सुसंपन्न थे। भावप्रकाश में लिखा है कि 'पाछे ये बड़े योग्य भए।' यह 'योग्य' शब्द उनकी विद्या, बुद्धि, शिक्षा-दीक्षा सभी का द्योतक है। व्यवहार-निपुणता, काव्य चातुर्य और गुरुत्व उनमें सभी कुछ था। साथ ही वे उच्च कोटि के संगीतज्ञ थे। काव्य-रचना-नैपुण्य की चर्चा उनके सभी उल्लेख-कर्ताओं ने स्वीकार की है।^७ उनके पदों के सौष्ठव, अभिव्यञ्जना क्षीती, शब्दावली आदि से उनका संस्कृत, हिन्दी और तत्कालीन लोक भाषा के ज्ञान का पता चल जाता है। भावतन्मयता की दृष्टि से उनके अनेक पद सुलसी की विनय पत्रिका की टक्कर के हैं।^८

१ दी माईन बनौदूलर लिटरेचर-कवि संख्या-३८

२ शिवसिंह सरोज, पृष्ठ-४४८

३ मिश्रप्रभु विनोद, ५०-२७६, २७७, २७८

४ हिन्दी साहित्य का इतिहास पं० रामचन्द्र शुक्ल, ५०-२१५

५ हिन्दी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास-डा० रामकुमार वर्मा पृ०-५६४ [ज्वनी सरकारण]

६ अष्टछाप कॉंकरीली सं० १६६८ परमानन्ददासजी की वार्ता, ५०-५६

७ सो परमानन्ददास ने अपने घर कीर्तन को समाज किशौ; सो गाँव गाँव में प्रमिद्ध भये। परमानन्ददास गान विद्या में परम चतुर हते। अष्टछाप कॉंकरीली, पृ०-६०

८ परमेश्वरी देवी मुनि बन्धे देवि गंगे।

वामन चरण कमल-नख रंजित-चारि तरंगे ॥

मज्जन पान करत जे प्राणी त्रिविध ताप दुख भंगे।

तीरथराज प्रयाग प्रकट भई जब बनी जमुना बेनी संगे ॥

भगीरथ राज सकल कुल तारन बाल्मीक जसु गायी।

तव प्रताप हरि भक्ति प्रेम रस जन परमानन्द पायी ॥

ज) गृह-त्याग—

यद्यपि परमानन्ददासजी के गृह-त्याग का स्पष्ट उल्लेख नहीं है फिर भी मार मरान्ति पर प्रियेखी स्नान के लिये जब उन्होंने प्रयाग की प्रस्थान लिया तब से कन्नौज उगगे सदैव के लिये स्वतः हो छूट गया और वे प्रयाग में ही रहने लगे थे ।^१ और यही घर वे सत्साग करते हुये दैन्य परक पदों की रचना किया करते थे ।^२

(झ) गुरु संबन्धी उल्लेख—

परमानन्ददासजी ने अपने दीसा गुरु महाप्रभु वल्लभाचार्य का उल्लेख अपने कथानों पर किया है:—

“श्री वल्लभ रतन जतन करि पायो ।” (पद ६५७)

यहाँ ‘जतन करि पायो’ में उनकी आध्यात्मिक सीख जिज्ञासा और उसके लिये हठ मध्यवसाय का पता चलता है । इस अन्तस्साध्य के अतिरिक्त उनके अन्त्य किसी विद्यागुरु और उनकी जीवनी का कौसा भी उल्लेख कहीं नहीं मिलता । अतः अपने जन्म स्थान कन्नौज में ही उन्होंने शिक्षा प्राप्त की होगी । यही अनुमान लगाया जा सकता है । उनकी वाच्य कला और संगीत कला की विद्वत्ता, समीत-योग्यता एवं कवित्व और भक्ति भावना का सभी ने उल्लेख किया है । अपने मण्डल में वे ‘स्वामी’ के नाम से पुकारे जाते थे ।^३

(ञ) विवाह—

परमानन्ददासजी ने विवाह नहीं किया । घर का संचित द्रव्य राज्य द्वारा हरण कर लिये जाने पर और पिता के द्रव्योपार्जन के लिये आग्रह करने पर उन्होंने स्पष्ट कह दिया कि “मेरे तो ध्याह करनी माही है । और तुमने इतनी द्रव्य भैलो करिके कहा पुरुषार्थ कियो सगरो द्रव्य योही गयो ।”^४ अतः वे द्रव्योपार्जन को जीवन का पुरुषार्थ नहीं मानते थे । उन्होंने अपने माता-पिता से कह दिया था कि वे बैठे-बैठे भगवत् भजन करें । वे (परमानन्ददास) उनके भरण पोषण का दायित्व लेते हैं । एक कर्तव्य-निष्ठ पुत्र की भाँति उन्होंने आजीवन अपने माता-पिता को आर्थिक कष्ट नहीं होने दिया । और भगवद्भक्ति की ओट में उन्होंने अपने पुत्र-धर्म से पलायन भी नहीं किया । भगवद्भक्ति के प्रभाव से जो आर्थिक सीक्यं

१ संप्रदाय के मर्मज्ञ विद्वान् श्रीपरीखजी का कथन है कि इस समय परमानन्ददासजी ने अपना निवास स्थान भारद्वाज आश्रम के निकट ही बनाया था । और मर्मप्रथम यहीं छत्री कूपर से उनकी मेंट हुई थी । श्री परीखजी की भारणा का आधार क्या है यह तो विदित नहीं, पर भौगोलिकों का कथन है कि उम युग में गंगा-यमुना का संगम भारद्वाज आश्रम के पास ही था । आज भी वहाँ देराने से नदियों के बहने के चिन्ह स्पष्ट परिलक्षित होते हैं ।

२ कवि का जीवन चरित्र बहुत दूर तक घर की जीवनी से मेल खाता है । दोनों ‘सागरों’ में इतना साम्य है कि अथ अष्टदापी कवियों में नहीं मिलता । अन्तः विद्वलनाथजी की उक्ति कि ‘संप्रदाय में ये दोऊ सागर मये’ का रहस्य स्पष्ट हो जाता है ।

३ ‘सो स्वामी कहावते और सेवक हूँ करते ।’ अष्टदाप, पृष्ठ-४६

४ अष्टदाप, पृष्ठ-६०

उन्हे हुआ उन्होंने इसकी यत्र तत्र चर्चा भी की है।^१ परन्तु पिता ने उनकी इस वैराग्य वृत्ति को पसन्द नहीं किया और आगे नाम न चलने की चिन्ता भी प्रकट की। पिता की वित्तपणा नहीं छूटी थी।^२ परन्तु परमानन्ददासजी अपने निश्चय पर आजीवन अटल रहे और अविवाहित रहे। अपनी चरम वैराग्य वृत्ति में कवि ने कही भी नारी तिन्दा नहीं की है। परन्तु संयम में निष्कप निष्ठा और विरक्ति में अटूट हृदयता उनके जन्मजात गुण थे।

(द) सम्प्रदाय में दीक्षा—

एक बार अपने समाज सहित परमानन्ददासजी भकर पर्व पर प्रयाग पधारे। वहाँ उनका निरव्य कीर्तन एवं सत्संग क्रम पद गान के साथ चलता रहता था। उच्च कोटि के गायक के रूप में उनकी ख्याति फैल चुकी थी। अतः उनके पदों को श्रवण करने के लिए दूर-दूर से लोग एकत्र हो जाते थे। उन्हीं दिनों भईल में महाप्रभु वल्लभाचार्य निवास करते थे उनके जलघड़िये क्षत्री कपूर ने जब परमानन्ददासजी के गान की प्रशंसा सुनी तब वे भी उनके कीर्तन को सुनने के लिये लातायित हुए और रात्रि में अयकाश पाने पर पहुँच गये। कपूर क्षत्री कीर्तन सुनकर अत्यन्त प्रसन्न हुए। कीर्तन-श्रवण का उसका यह क्रम कई मास चलता रहा।^३ एक श्रीष्मकालीन एकादशी को स्वप्न में भगवान् की प्रेरणा जानकर वे भईल आगए। महाप्रभु वल्लभाचार्य के दर्शन कर वे अत्यन्त प्रभावित हुए और उन्हीं के पास रहने लगे। अब तक वे भगवद्विरह परक पद गाते थे।^४ महाप्रभु ने उन्हें भगवान् की बाल-लीला-गान का

१ [अ] जाके दिए बहुरि नहीं जोखे दुख दरिद्र नहीं जाने।

[ब] ताहि निहाल करें परमानन्द नेक मीत्र जी आवे। आदि प० सं० ८८५

२ अष्टछाप, १५४-६०

३ अष्टछाप कौंकरीली, ५४ ६५

४ चौरासी वैष्णव वार्ता संपादक श्रीद्वारकादास परीख, १४-७६६ व ७६७

[अ] ब्रज के विरही लोग विचारे।

बिनु गोपाल ठगे में ठाडे अति दुबल तनु हारे।

मात उसोदा पंथ निहारति निरखत साभ सकारे।

जो कोऊ कान्ह कान्ह कहि डेरत असियन कहत पजारे।

यह गंधुरा काजर की रेखा जो निकसे सौ कारै।

परमानन्द स्वामी बिनु ऐसे जैसे बन्द बिना सब तारे। [पद ६२६]

[आ] गोकुल मयै गोपाल उपासी।

[इ] कौन रमिक है दन बातन कौ। [पद ६२७]

[ई] मरि को मिलवे नन्दनिभोरै। [पद ६२७]

उपशुक्त पदों से स्पष्ट ध्वनित होता है कि महाप्रभु वल्लभाचार्यजी के उन्हें शरण में लेने से पूर्व भी वे समुत्थोपासक कृष्ण भक्त थे और अत्यन्त विरक्त भाव से तन्मय होकर सद्गुरु की दोह में थे। ब्रजवास की इच्छा और उपासना के लिये गोपी भाव का आदर्श लेकर चलने वाले परमानन्ददास प्रतिब्रज भगवद्विरहकातर रहा करते थे। “जागत जाम गिनत नहीं सृष्ट, क्यों पाऊंगी औरै” आदि में उनकी परम त्रिहासक्ति झलकती है। साथ ही “जिनिकाहुडन निहोरै।” में संसार से पूर्ण विमुखता और निश्चयता झलकती है। पदों में ‘आरै’ तथा सखी आदि शब्द उनके गोपीभाव के चोकर हैं।

आदेश दिया। इस पर जब कवि ने अपनी अनभिज्ञता प्रकट की तो आचार्य ने उन्हें दीक्षा दी और श्रीमद्भागवत दशमस्कन्ध की अनुक्रमणिका सुनाई। वस तभी कवि के हृदय में भगवान् की वाललीला स्फुरित हुई और उन्होंने श्री आचार्यजी के समक्ष वाल लीला के पद गाये।^१ और इसके उपरान्त तो उनका हृदय लीला-सागर ही बन गया। एक प्रकार से आचार्यजी ने उनके हृदय में भगवल्लीला का विशाल सागर ही स्थापित कर दिया। जिससे अनन्त पदों का प्रादुर्भाव गिरि-निर्झर की भाँति प्रारम्भ हो गया। इसी को लक्ष्य करके उनके नित्य लीला प्रवेश के उपरान्त गोस्वामी विठ्ठलनाथजी ने उनके लिए सादर कहा था कि “सूरदास और परमानन्ददास ये दोठ सागर भए” आदि।

(ठ) परमानन्ददासजी का संप्रदाय प्रवेश—

कवि का दीक्षा-समय यदुनाथ दिग्विजय के अनुगार १५७७ ठहरता है।^२ श्रीयदुनाथजीकृत श्री बल्लभदिग्विजय में लिखा है कि सवत् १५७२ में श्रीमहालक्ष्मीजी की गोद से गोस्वामी श्री विठ्ठलनाथजी का प्राकट्य हुआ। फिर ब्रज यात्रा की गई। उसके उपरान्त श्री गोपीनाथजी का यज्ञोपवीत महोत्सव हुआ, फिर जगदीश यात्रा में गंगासागर पर पहुँचना फिर हरिद्वार यात्रा फिर अडैल आगमन हुआ। यही कान्यकुब्ज वाले परमानन्दजी पर अनुग्रह हुआ। और उन्हें भगवल्लीला का दर्शन कराया।^३

दीक्षा के उपरान्त कुछ काल तक परमानन्ददासजी अडैल में महाप्रभु की सेवा में रहकर श्री नवनीतप्रियजी के कीर्तन गाते रहे। ये नित्य नये कीर्तन [पद] अधिकांशतः सुबोधिनीजी के आधार पर थे। क्योंकि आचार्यजी नित्य श्री सुबोधिनी [टीका] लिखकर परमानन्ददासजी

१. माई री कमल नैन खाम सुन्दर झूलत हैं पलना

वाल लीला गावति सदा गोकुल की ललना ॥

लाल के अरुन चरन कमल नख मनि ससि ज्योती ॥

कुञ्चित कच भवराकृति लरि लटिकें गज मोती ॥

लाल अगूठा गहि कमल धानि मेलत मुखमाही ॥

अपनी प्रतिबन्ध देखि पुनि पुनि मुसुकाही ॥

रानी जसुमति के पुन्य पुञ्ज निरख निरख लाले ।

परमानन्द स्वामी गोपाल सुख सनेह लाले ॥ [पद ४६]

२. परमानन्ददासजी के शरण काल के इस सवत् को डॉ० हरवलालजी ने भी मान्य किया है।

देखो—सूर और उनका साहित्य, पृष्ठ-४६।

३. बल्लभ दिग्विजय, पृष्ठ-५२, ५३।

एव अन्य वंष्णवो ये समदा उसवी कथा कहा करते थे । इस प्रकार गोचारण, माहात्म्यादि जो जो विशिष्ट प्रसंग महाप्रभु आचार्यजी के मुख से परमानन्ददासजी ने सुने वही प्रसंग परमानन्ददासजी अभिव्यक्त कर देते थे । उदाहरण के लिए उनका “परमानन्ददास को ठाकुर पिल्ला लायो घेर” सुबोधिनी के आधार पर है ।^१

(६) ब्रज के लिये प्रस्थान—

अट्टल में इस प्रकार रहते हुए कुछ बाल उपरांत परमानन्ददासजी ने महाप्रभु के समदा ब्रज चलने की इच्छा प्रकट की ।^२ अतः आचार्यजी ने सब सेवकों के साथ प्रस्थान किया । प्रयाग से मथुरा जाते हुए कन्नौज पड़ता था अतः परमानन्ददासजी ने महाप्रभु को अपने घर भी पपराया था । वही उन्होंने व्रजलीला विषयक प्रसिद्ध पद^३ आचार्यजी को सुनाया था । वृहते हूँ इस पद को सुनते ही आचार्यजी प्रेम विभोर होकर देहानुसन्धान भूल गये और तीन दिन उपरांत उनकी चेतना सौटी । तदुपरांत परमानन्ददासजी ने अपने स्वामीपते में जितने सेवक बनाए थे, आचार्यजी ने उन सब को दीक्षा देकर सम्प्रदाय में सम्मिलित कर लिया और उनके साथ ब्रज की ओर पधारे ।^४

(७) गोकुलागमन—

ब्रज में आकर सर्वप्रथम आचार्यजी और परमानन्ददासजी की शिष्य मण्डली गोकुल में ठहरी । यहाँ पर परमानन्ददासजी ने भगवान् की गोकुल लीला सबधी अनेक पदों की रचना की ।

१ देखो—सुबोधिनी दशम स्कन्ध—प्रमेय प्रवरण अध्याय १६ ।

“अना गायो महिष्यरथ निर्विशस्त्वो यन्माद् वनम्” के श्लोक के स्पष्टीकरण में सुबोधिनी में ‘व’ के प्रयोग पर आचार्यजी लिखते हैं कि “चकारादन्ये हरिणादयश्चलीत्यर्थं शुद्धीत्याश्वानो वा” के भाव को ही परमानन्ददासजी ने इस प्रकार व्यक्त किया है—

लाल को भावे गुड गाडे अरु घेर ।

और भावे याहि सेंद बचरिया लाओ बग वन हेर ।

और भावे याहि गैयन को यस्तिवै सग सखा तब डेर ।

परमानन्ददास को ठाकुर पिल्ला लायो घेर ॥ [पद १०२]

२ यह मोंगी गोपीनवल्लभ ।

मानुष जन्म और हरि की सेवा ब्रज वसिषो मोहि दीजे सुल्लभ ।

३ हरि तेरी लीला की सुधि भावै ।

कमल नैन मन मोहन मूरति मन मन चित्र बनावै ।

एक बार जाहि मिलत मया करि सो कैसे निसिरावै ।

मुख सुसिवयान बक बल्लोकनि चाल मनोहर भावै ॥

कबहुक निबिड निमिअ आलिंगित कलहुक पिकि गुर गावै ।

कलहुक भसभम क्यानि क्यानि कहि सगहि उठि भावै ॥

कलहुक नैन मूक मूदि अतरगति मनि माला पहरावै ।

परमानन्द प्रभु स्थान ध्यान करि ऐसे निरह गवावै ॥ [पद ६२-६]

४ वार्ता—परीक्ष सस्करण, पृष्ठ ८१४

(ए) गिरिराज पहुँचना—

यहाँ से वे गोवर्धन पधारें और गिरिराज पर भगवान् के दर्शन के लिये गोवर्धननाथजी के दिव्य स्वरूप में आसक्त होकर एक पद^१ गाया । जिसमें अवतार लीला, निकुञ्ज लीला, चरण वदना, स्वरूपवर्णन और माहात्म्य सबका समावेश था । गिरिराज में निवास करते हुए परमानन्ददासजी ने सहस्रावधि पदों की रचना की । यहाँ आठो दर्शनो में वे कीर्तन सेवा करते थे । इस प्रकार उनका चित्त वही गिरिराज में रम गया । और जैसा कि आगे चलकर विदित होगा उन्होंने अपना स्थायी निवास गिरिराज की तरहटी में सुरभि कुण्ड पर बना लिया था । महाप्रभु वल्लभाचार्यजी के पर्यटन पर चले आने और अन्त में काशी में सन्यास ले लेने पर भी वे वही (ग्रज में) रहे और गोस्वामी विठ्ठलनाथजी के आचार्य पद पर अभिषिक्त होने पर वे बराबर उनमें गुरुतुल्य पूज्य बुद्धि रखते हुए भगवत् कीर्तन सेवा करते रहे । समय-समय पर श्री नवनीतप्रियजी के दर्शन के लिये ये गोकुल भी जाया करते थे पर उनका अधिकांश समय सुरभिकुण्ड पर गिरिराज के नीचे श्रीनाथजी के साम्निध्य में ही व्यतीत होता था ।

(त) अष्टछाप में स्थापना—

गोस्वामी विठ्ठलनाथजी ने जब श्रीनाथजी की सेवा का मण्डान बड़े विधि विधान से प्रारम्भ किया और नित्य की अष्टदर्शन व्यवस्था में कीर्तन सेवा को महत्व दिया, तब सवत् १६०२ में उन्होंने अपने पिता के चार सेवकों को और अपने चार शिष्यों को मिला कर एक भक्त लीलागायक-मंडल की स्थापना की । जो 'अष्टसखा' या 'अष्टकाव्यवारे' कहे जाते थे । बाद में ये लोग साहित्य जगत में अष्टछाप तथा और सम्प्रदाय में अष्टसखा^२ श्रवण 'अष्टकाव्य वारे' के नाम से प्रसिद्ध हुए । महाप्रभु वल्लभाचार्य के चार सेवकों में सूरदास परमानन्ददास, भूभनदास एवं कृष्णदास हैं । सूरदास एवं परमानन्ददासजी तो अपने सहस्रावधि पदों के कारण और भगवल्लीला-भागर को हृदयगम किये रहने के कारण 'सागर' कहलाये । गोविन्दस्वामी नददास, छीतस्वामी तथा चतुर्भुजदास गुसाई विठ्ठलनाथजी के शिष्य थे । ये आठो महानुभाव दिन में प्रत्येक दर्शन पर और कभी कभी अपने अपने ओसरे पर नित्य नए व बनाकर कीर्तन सेवा किया करते थे ।

(थ) गोलोकनास—

साम्प्रदायिक चरित्र ग्रन्थों में आया है कि सूरदासजी के देहावसान के समय परमानन्ददासजी तथा अन्य वैष्णव मंडल गोस्वामी विठ्ठलनाथजी के साथ चद्रसरोवर पर उपस्थित था । सूर का निधन सवत् १६४० सिद्ध हो चुका है । अतः परमानन्ददासजी का निधन सवत् १६४० के उपरांत ही होना चाहिए । परमानन्ददासजी के निधन काल पर

१. मोहननन्दराय कुमार ।

प्राप्त ग्रन्थ निकुञ्ज नाथक भक्ति हिन अवतार ।

प्रथम तरण सरोज वैधी स्वाम धन गोपाल ।

गहर कुण्डल गढ मटनि चारु नैन विसाल ।

बलराम सहित विमोहि लीला सेस सबर डेत ।

'दासपरमानन्द' प्रभु हरि निगम बोलत नेति । [पद ५७]

गोस्वामी विठ्ठलनाथजी की भी उपस्थिति वार्ता तथा उनके चरित्र ग्रन्थों^१ से पुष्ट होती है। गोस्वामी विठ्ठलनाथजी का नित्य लीला प्रवेश सन् १६४२ में माना जाता है। अतः परमानन्ददासजी का नित्य लीला प्रवेश स० १६४१ के लगभग निश्चित होना चाहिए।

इन दिनों गोस्वामी विठ्ठलनाथजी स्थायी रूप से गोकुल में रहते थे। एक बार जन्माष्टमी के दिन गोस्वामी विठ्ठलनाथजी परमानन्ददासजी को लेकर गोकुल आए और वहाँ जन्माष्टमी बड़े समारोह के साथ मनाई गई। श्रीनयनीतप्रियजी के समक्ष उन्होंने बघाई के पद गाए।^२ दूसरे दिन नवमी को भी 'दधिकान्दो' महोत्सव मनाया गया। इस महोत्सव में परमानन्ददासजी अत्यन्त भानन्द विभोर होकर नाचने लगे। प्रेम की इस अति-रेकावस्था में उन्हें तालस्वर का भी ज्ञान न रहा। उनकी इस अवस्था को देखकर गोसाईंजी ने कहा—“जो जैसे कुम्भनदास को किशोर लीला में निरोध भयी तैसी बाललीला में परमानन्ददास की निरोध भयी”।^३ थोड़ी देर बाद उनकी चेतना सावधान हुई। और उसी दिन गोसाईंजी उन्हें लेकर पुनः गोवर्धन चले आए। यह समय राजभोग का था। राजभोग के दशान करने पर गोवर्धननाथजी के समक्ष वे पुनः देहानुसंधान भूल कर भाव-मग्न हो गए। कुछ काल पश्चात् मूर्च्छा दूर होने पर वे सुरभीकुण्ड पर अपने स्थान 'श्याम तमाल' पर चले आए और उन्होंने भोग धारण कर लिया। गोस्वामी विठ्ठलनाथजी को जब यह पता चला कि परमानन्ददासजी आज अत्यन्त विकल हैं और बोलते नहीं, तो वे राजभोगाति से निवृत्त होकर उनके पास गए। और उनके मस्तक पर हाथ फेरते हुए कहा—“परमानन्ददास ! हम तिहारें मनकी जानत हैं, जो अब तिहारो दशान दुर्लभ भयी।” गोसाईंजी के ये शब्द सुनकर एक क्षण के लिए परमानन्ददासजी ने आँखें खोली और गायाः—

प्रीति तो नन्दनन्दन सौं कीजै ।

सपति विपति परे प्रतिपाल कृपा करे तो जीजै ॥

परम उदार चतुर चिन्तामणि सेवा सुमिरन मानै ॥

चरन कमल की छाया राखे अंतरंगति की जानै ॥

वेद पुत्राग भागवत भासै त्रिषो भगत की भावै ॥

परमानन्द इन्द्र की वैभवं विप्र सुदामा पावै ॥ (पद ८६१)

उस समय किमो वैष्णव ने परमानन्ददासजी से पूछा—“परमानन्ददासजी ! मोकी नष्ट साधन बतावो सो मैं करौ ॥” परमानन्ददासजी ने अत्यन्त संतुष्ट होकर उत्तर दिया

१ 'नेलो नाबर्ली' का इतिहास प्रमुनरथ गोस्वामी विठ्ठलनाथजी का चरित्र, १४-६०।

२ 'रानी तिहारो घर सुनस बसो।

सुनो हो जमोदा निहारो दोटा बान्हा तहू त्रिनि परसो।

कोऊ करत वेद मंगल धुनि कोउडव गायो काऊ हँसो ॥

निरखि निरखि मुख कमल नैन की आनन्द प्रेम हियो डुलसौ ॥

देत असीस मकल गोपी जन कोउडव अति आनन्द लखौ।

परमानन्द नन्द घर भानन्द पुत्र जनम भयो जगत जसौ ॥ [पद ३३]

३ चौ० वै० वा० पृष्ठ ८३३, सं० दारवादास परीत,

४ वही, पृ० ८३६।

“या बात को मन लगाय के सुनीगे तो फल-सिद्धि होवेगी।” और उन्होंने आचार्यजी, श्रीगोस्वामीजी और उनके सातों बालकों की वन्दना का पद गाय।

प्रातः काल उठि करिए श्री लक्ष्मनसुत गान ।

प्रकट भए श्री वल्लभ प्रभु देत भगति को दान ॥

श्री विट्ठलेस महाप्रभु रूप ही सुहान ॥

श्री गिरिधर श्री गिरिधर उदय भयो आन ॥

श्री गोविन्द आनन्दकंद कहा बरनों गुन गान ।

श्री बालकृष्ण बालकेलि रूप ही सुहान ॥

श्री योकुलनाथ प्रगट कियो मारग बखान ॥

श्री रघुनाथलाल देखि मन्मथ ही लजान ॥

श्री यदुनाथ महाप्रभु पूरन भगवान ।

श्री घनश्याम पूरन काम पोथी में ध्यान^१ ॥

पाण्डुरंग विट्ठलेस प्रभु करव वेद गान ।

परमानन्द निरखि लीला थके सुर विमान ॥ [पद ७३७]

फिर गोसाईं विट्ठलनाथजी के यह पूछने पर कि इस समय उनका मन कहाँ है। उन्होंने अपना अन्तिम पद दश प्रकार गाय—

राधे बैठी तिलक सर्वोरति ।

मृगगीरी कुसुमाकर चरि नन्दसुवन की रूप विचारति ।

दासपन हाथ सिंगार बनावति वासर जुग सम ढारति ॥

अन्तर प्रीति स्याम सुन्दर सों हरिसंग कैलि सम्हारति ॥

वासरगत रजनी व्रज आवत मिलत गोवर्धन धारी ।

परमानन्द स्वामी के संगम मुदित भई व्रजनारी ॥^२ (पद २७३)

और इस प्रकार गुप्त स्वरूप की लीला में मन लगाकर परमानन्ददासजी ने अपना यह पञ्चभूतात्मक नग्वर कलेवर छोड़कर नित्य लीला में प्रवेश किया ।

१ ‘श्री घनश्याम पूरनकाम पोथी में ध्यान’ पंक्ति से सिद्ध हो जाता है कि श्रीघनश्यामजी का जन्म परमानन्ददासजी के सामने हो गया था। श्री घनश्यामजी का जन्म संवत् १६२८ प्रसिद्ध है। अतः परमानन्ददासजी के निधन के अवसर पर उनकी पोथी अध्ययन वाली १२-१३ वर्षीय अवस्था रही होगी।

२ इस प्रकार उनकी मृत्यु का समय भाद्र कृष्ण ६ मी संवत् १६४१ ठहरता है। उनका देहावसान संख्या समय होना चादि। “वासरगत रजनी मन आवत मिलत गोवर्धन धारी” यह पंक्ति राधेनाथि हो चुकने का संकेत देती है और अन्तिम पंक्ति ‘परमानन्द स्वामी’ के संगम मुदित भई व्रजनारी” से उनका गोपीभाव सिद्ध होता है। गीता में आया है—

यं यं वापि स्मरन्मार्गव्रजत्यन्ते कलेवरम् ।

तं तमैवेति कौन्तेय मदा तद्भाव भावितः [गीता ८-६]

के अनुसार बाल लीला गायक परमानन्ददासजी का गोपी भाव जीवन की संख्या तक पहुँचते पहुँचते निष्पन्न होकर इस कोटि तक पहुँच चुका था। उनकी इस दशा से गुप्त होकर मोक्षामी विट्ठलनाथजी ने उन्हें हार्दिक अर्धाञ्जलि समर्पित की थी।

(घ) 'सागर' की उपाधि—

गोस्वामी विठ्ठलनाथ जी ने उनके नित्यजीता में चले जाने पर उन्हें 'सागर' कहकर अत्यन्त आदर के साथ कहा था वे दोऊ सागर भए ।' परमानन्ददासजी की धार्ता से प्रकट होता है कि मूरदासजी और बुम्भनदासजी उनसे पूर्व गोलोकवासी हो चुके थे ।

(ध) व्यक्तित्व एवं स्वभाव—

वार्ता तथा पदों पर गहरी दृष्टि डालने से परमानन्ददासजी के अन्तर्गह्य व्यक्तित्व का आभास मिल जाता है ।

उनका अंतरंग व्यक्तित्व बड़ा गम्भीर भावुक सत्यनिष्ठ एवं कर्तव्य परायण था । उच्च कोटि के भक्त कवि गायक एवं कीर्तनकार होते हुए भी उन्हें गर्व छू तक नहीं गया था ।

“देह अभिमान सर्व मिटि जैहै अरु विषयन की सग ।

वे भगवद्भक्ति को ही सर्वोपरि समझते थे । उसके सामने विद्या, बुद्धि, कुल, जाति वैभवं एवं कलानिपुणता आदि सब व्यर्थ हैं । उनका एक मात्र सिद्धान्त था ।

‘सोई कुलीन दास परमानन्द जो हरि सम्मुख पाई ।’

कर्तव्य निष्ठा तो उनकी इसी बात से चोतित होती है कि वे अपने माता पिता को अपने भरोसे निश्चित भगवद्भजन करने की सलाह देते हैं । वे उस पुत्र की भाँति नहीं जो वैराग्य का ढोंग रच कर कर्तव्य से पलायन कर जाय और अपने दायित्व की गुरता न समझे । कवि अत्यन्त शीलवान भी था । उसके शील स्वभाव और सहिष्णुता का परिचय उनके एक पद से भली भाँति चल जाता है एक स्थान पर वह कहते हैं —

अज बसि बोलि सबन के सहिए ।

जो कोउ भली घुरी कहै लाखें मन्दनन्दन रस लहिए ॥

अपने गूढ भवों की बातें गाहूँ सौं नहीं कहिए ।

परमानन्द प्रभु के गुण गावत आनन्द प्रेम बढैए ॥

उपर्युक्त पद से परमानन्दजी की न केवल सहिष्णुता और ऐकात्मिकता का ही परिचय मिलता है अपितु ऐसा भी विदित होता है कि अन्य संप्रदायवादी तथा वैष्णवेतर भतावलम्बी उनका उपहास करते थे तथा भली घुरी सुनाते थे । परन्तु भगवद्गुणगान में मस्त परमानन्द को इनकी परवाह नहीं थी और वे मीरी की भाँति लोक बाह्य एकान्त प्रेम के रसिक हो गए थे ।

बाह्य व्यक्तित्व—

वे सुन्दर गौर वर्णन के ममले कद के भारी अरकम होने चाहिए ।^१ उनका कण्ठ स्वर तीव्र और मधुर था भव्य और विशाल तलाट पर ऊर्ध्व पुण्ड्र सोभा देता था । दोनों

१ क पित तन सीत अनि धूनन थरथरात तन भारो । प० सा० [पद ३०६]

परमानन्द प्रभु या जाड़े की कीर्ति मुँह बारी ॥

भुजाएँ विशाल तथा सलाट, ग्रीवा एवं उदर पर त्रिवली थी। उन्हे गुणियो का सत्संग प्रिय था ।^१

(घ) भगवद्विश्वास—

निस्पृह विरक्त परमानन्ददासजी ने पैतृक द्रव्य नष्ट हो जाने पर तेश मान दुःख नहीं किया ।^२ अपितु वे अपने पिता पर खीजते हैं । 'तुमने इतनी द्रव्य भेलो कियो सो नहा गुरपार्थ कियो । उनका विश्वास है कि अनन्त कीटि ग्रहणाष्टनायक श्रीहरि अवश्य ही उनका पालन पोषण करेंगे—

भोजनाच्छादने चिता वृथा कुर्वन्ति वैष्णवा ।

योऽसौ विश्वभरो देव स भक्तान् किमुपेक्षते'

मे उनका अटल विश्वास था । वे कहते हैं —

तार्ते तुम्हारो मोहि भरोसो आवै ।^३

(न) लोकेष्टेया का त्याग—

उन्हें लोक मे कीर्ति की लिप्सा नहीं थी । अत न उन्होंने द्रव्य संग्रह किया, न जाति पाति की ही परवाह की । वे उच्च कीटि के सरल शीलवान् साधु स्वभाव के सत थे । वे कहते हैं—

हरि जस गावत होइ सो होई ।

विधि निषेध की खोज परो जिन अनुभव देखी जोई ।

अत विधि निषेध से परे होकर निन्दा-स्तुति की चिन्ता न कर के हरि रस मे मत्त होकर सिखाय भगवद् गुणगान के कोई अन्य प्रयोजन उन्हें नहीं था । भगवान् की कर्तुमकर्तुम-यथाकर्तुं समर्थ महीयसी शक्ति पर उन्हे अटूट विश्वास के साथ आत्मानुभव पर धे बत देते थे । भगवद् कृपा की महत्ता पर वे कहते हैं—

जा पर वमलाकत डरै ।

लखरी पाय की बेचाहारी ता सिर छत्र धरै

विद्यानाथ अविद्या समरथ जो बछु चाहि सोइ करै ॥

रीतें भरे भरे पुन ढीरे जो चाहें तो फेर भरें । (पद ६६७)

भगवद् विद्यानाथ की दृढता भारतीय सत्ता एवं भक्तों की सदैव से निज संपत्ति रही है । इमे तर्कशील जगत् अनुभव नहीं कर सकता ।

(प) काव्य रचना—

परमानन्ददासजी का जीवन आलोचनात एव मत्त—साहित्यकार का जीवा था । सांप्रदाय में दीक्षित होन स पूर्व से ही वे भक्त कवि कीर्तनकार और संगीतज्ञ थे । अत उनके बहूत मे पद दीक्षा से पूर्व के भी हामे । पर उनका महत्त्व नहीं आँका जा सकता न उनका पता ही

^१ अट. ४।।—गुजराती विभाग पं० २४ ।

^२ पं० सा० पद-संख्या ८३२

चन करना है। क्योंकि मूर और परमानन्द दीक्षा के उपरांत ही 'मूर और परमानन्द' के रूप में आये गए हैं। आचार्य वल्लभ के कर स्पर्श से ही वे कचन हुए अतः अष्टछापियों का और विशेषकर इन दो सागरों का महत्व तो सप्रदाय में दीक्षोपरांत ही है। दीक्षा के उपरांत वार्ता में लीलापरक सहस्रावधि पदों का उल्लेख मिलता है। उनकी रचना की प्रामाणिकता पर तो यथास्थान विचार किया ही जायगा यहाँ तो इतना ही तात्पर्य है कि वे एक उच्च कोटि के भक्त कवि कीर्तनकार और गायक थे। उनके पदों का लालित्य, सुगठित शब्द-योजना और भाव प्रवणता देखते ही बनती है।

(फ) सारंग छाप—

यहाँ जाता है कि कवि की छाप 'सारंग' थी। परन्तु ऐसे पद कदाचित् ही उनके सागर में दिखाई पड़ते हैं। हाँ 'सारंग' राग में उनके अधिकांश पद उपलब्ध होते हैं। इसी से उनकी छाप सारंग संगतली गई। परन्तु कवि को सारंग राग प्रिय था। सारंग मध्याह्न का राग होता है जिसमें ज्ञात रस की प्रधानता होती है। इससे भी परमानन्ददासजी की मनोवृत्ति का अच्छा आभास मिल जाता है। वैसे कवि ने सर्वत्र अपने नाम की ही छाप रखी है। भक्तमाल के 'सारंग' छाप ताकी भई,' से विद्वानों ने यह अनुमान लगा लिया है। वस्तुतः कवि का कीर्तन का ओसरा मध्याह्न में राजभोग के समय पड़ता था। वह समय सारंग राग का होता है। अतः स्वाभाविक है कि कवि के अनेक पद सारंग राग में ही होने चाहिए।

(घ) ब्रज के प्रति प्रेम—

कवि को ब्रजवास प्रतिशय प्रिय था। वह कहता है— 'जाइए वह देस जहाँ नद नदन भेटिए।' गाली खाकर भी वह ब्रज नहीं छोड़ना चाहता था। उसका मत है— 'ब्रजवसि धोल सबन के सहिए।' कवि को ब्रज के सामने वैकुण्ठ भी तुच्छ लगता है।

कहा करौं वैकुण्ठहि जाय।

जहँ नही नन्द, जहाँ नही जसुदा, जहँ नही गोपी ग्वाल न गाय।

जहँ नही जल जमना पौ निर्मल और नही कदमन की छाप।

'परमानन्द' प्रभु चतुर ग्वालनी, ब्रज रज तजि मेरी जाय बलाय।

इस प्रकार कवि अत्यन्त विनम्र, सरल, विरक्त और भगवदीय था। उसका भगवदीयत्व अप्रतिम था।

(झ) वैष्णवों में श्रद्धा—

परमानन्ददासजी वैष्णवों को साक्षात् भगवत्स्वरूप ही मानते थे। इनके समसामयिक भक्त सुरदास, कुम्भनदास, रामदास आदि वैष्णव समय-समय पर इनसे मिलते रहते थे। एक बार सब वैष्णवों के इनके स्थान पर पहुँचने पर इन्होंने कहा था—

"जो आज मेरी बड़ी भाग्य है तो सब भगवदीय मेरे ऊपर कृपा करिके पधारे। ये भगवदीय कैसे हैं जो साक्षात् श्री गोवर्धननाथजी को स्वरूप ही हैं। तासो आज मोपर श्रीगोवर्धननाथ ने बड़ी कृपा कीमी है।"

परमानन्ददासजी का इस प्रकार वैष्णव मण्डल से आंतरिक प्रेम छलवता है। इतना ही नहीं वे समय-समय पर उनसे भगवत् चर्चा करते और भक्ति संबंधी विषयों पर वार्त्तानाप भी। वे कहते हैं—

‘आए मेरे नन्दनन्दन के प्यारे।

माला तिलक मनोहर बानो त्रिभुवन के उजियारे।

वहा जानी कौन पुन्य प्रगट भयो मेरे घर जु प्यारे।

‘परमानन्द प्रभु’ करी निछावर बार बार हों वारे ॥—(पद सं० ५७०)

(म) भक्ति का आदर्श—

परमानन्ददासजी की भक्ति का आदर्श ‘गोपी भाव’ है स्वयं आचार्यजी ने भक्ति क्षेत्र में गोपियों को अपना गुरु माना है^१ वहीं आदर्श परमानन्ददासजी ने अपनी भक्ति-साधना के लिये ग्रहण किया था। एक बार वैष्णवों द्वारा यह प्रश्न किये जाने पर कि सबसे श्रेष्ठ प्रेम किसका है उन्होंने गोपियों को प्रेम की ध्वजा कहा था।^२

(य) सत्संग प्रेम—

परमानन्ददासजी सन्त समागम से आनन्दित होने वाले सच्चे भक्त थे। सत्संग से उन्हें बड़ी प्रसन्नता होती थी। वे कहते हैं—

हरि जन संग छिनक जो होई।

इस प्रकार अष्टछाप के द्वितीय सागर और भगवान की बाललीला के दिव्य गायक परमानन्ददासजी का जीवन चरित अष्टछाप में अपना एक निराला महत्व रखता है। उनका व्यक्तित्व ‘निज प्रभुमय’ था। अतः जो सरलता और सादगी उनमें दिखाई देती है वह अग्न्यत्र दुर्लभ है। उनके काव्य की चर्चा और वैज्ञानिक समीक्षा करने से पूर्व हम उनकी रचनाओं के परिमाण और उनकी प्रामाणिकता पर एक विवेचनात्मक दृष्टि डालने का प्रयास करेंगे।

१ देखो—संन्यास निर्णय—श्लो. ८ ।

२ गोपी प्रेम की ध्वजा—पृ० सा० पृ० सं० ८२५ ।

परमानन्ददासजी की रचनाएं—

जैसा कि परमानन्ददासजी के जीवन वृत्त से ज्ञात होता है और वार्ता में भी लिखा है कि—‘पाछें ये बड़े योग्य भए और कवीश्वर हू भये वे अनेक पद बनायके गावते ’ आदि वाक्यों से यह स्पष्ट हो जाता है कि परमानन्ददासजी महाप्रभु बल्लभाचार्य की शरण में आने के पूर्व से ही काव्य रचना करते चले आ रहे थे । और अद्वैत में पहुँच कर महाप्रभु बल्लभाचार्य के समक्ष दीक्षा से पूर्व उन्होंने कुछ भगवद्विरह परक पद^१ भी सुनाये थे । भावप्रकाश में लिखा है “तासो विरह के कीर्तन नित्य गावते ।” महाप्रभु से उनको सवत् १५७७ में साम्प्रदायिक दीक्षा मिली और सबसे अपने गोलोकयास के अंतिम क्षण तक वे नित्य नए कीर्तनो^२ की रचना करते रहे ।

अतः उनकी संपूर्ण रचनाओं को दो भागों में विभक्त किया जा सकता है—

१—दीक्षा से पूर्व के—भगवद्विरह परक पद ।

२—अद्वैत में दीक्षा प्राप्त हो जाने के उपरान्त । श्रीमद्भागवत के दशमस्कंध की अनुक्रमणिका श्रवण कर लेने पर भगवान् कृष्ण की बाल, पौण्ड्र, विशोर लीला विषयक पद ।^३

आचार्यजी द्वारा अनुक्रमणिका श्रवण कर लेने पर परमानन्ददासजी के हृदय में भगवल्लीला सागर लहराने लगा था । उसी लीला रत्नाकर से अनंत भाव-रत्नों की निधि अव्याहत निस्यद होती रही ।

इन पद रत्नों के सग्रह की क्या व्यवस्था हुई, इसका लेखा जोखा बेना कठिन है । कीर्तन सेवा के आवेष्टामय क्षणों में भगवती सरस्वती इन भक्त कवियों की जिह्वा पर नर्तन करती ही रहती थी । सूरदासजी की विशाल रचना जिस प्रकार ‘सूरसागर’ के नाम से पुकारी गयी, उसी प्रकार परमानन्दजी की रचना ‘परमानन्दसागर’ के नाम से पुकारी गई । वस्तुतः कवि के जीवन का लक्ष्य काव्य रचना या साहित्य सजना नहीं था ।

१ देखो ८४ वे० वार्ता परीस संस्करण-पृ० ५० ७६६ ।

[क] अन्त के विरही लोग निचारे ।

[ख] गोकुल सबै गोपाल उपास^१ ॥

[ग] कौन रसिक है इन बातन कौ ॥

२ तब परमानन्ददास नित्य नए पद करिके समय समय के श्री नवनीतनप्रियजी की सुनावते ।

अनेक भक्त लीला के कीर्तन करते ।—वही पृ० ७०७ ।

३ आचार्य बल्लभ ने अपने चार अष्टाध्यायी चार प्रबान शिष्यों सूरदास, परमानन्ददास, कुम्भनदास और कृष्णदास में से केवल इन दो सागरों—यह एवं परमानन्द को ही दशमस्कंध की अनुक्रमणिका मान सुनाई थी अन्य दो शिष्यों को सुनाने का उल्लेख वार्ता में नहीं है । (लज्जक)

उसका एकमात्र लक्ष्य था—भगवल्लीला गान अतः आचार्य द्वारा धारणागति की तिथि से लेकर गोलोकवास तक के ६५ वर्षों के दीर्घ साहित्य जीवन में नित्य नये कीर्तनों की संख्या गिनती हो गई होगी। उसकी गणना नितान्त असंभव नहीं तो दुष्कर अवश्य है। यदि अष्टदशान्त के हिसाब से नित्य के आठ पदों को भी मान लें। तो कवल एक वर्ष के ही २८८० पद होते हैं। यदि उनका काव्य-काल अनुातिन्यून पैंसठ वर्ष का ही मान लिया जाय, जोकि अनुमान से उचित ही जान पड़ता है तो इन पैंसठ वर्षों के पदों की संख्या एक लाख से भी ऊपर बैठेगी। वार्ता के अनुसार कवि ने लगभग २६, २७ वर्ष की अवस्था में महाप्रभु से दीक्षा ली थी। तब से वे नित्य नये भगवल्लीला परक पद बनाने लगे थे। २-३ वर्ष के उपरान्त मईल से व्रज में आकर परमानन्ददासजी स्वामी रूप से व्रज में बस गये थे और कीर्तन-सेवा के अतिरिक्त उन्होंने कभी कोई जीविका सम्बन्धी कार्य नहीं किया। अतः ६५ वर्षों के अपने लम्बे काव्य-काल में उनके लगभग एक लाख सत्तासी हजार दो सौ पद होते हैं। यदि इनको बहुत अधिक मानकर थोड़ा बहुत इधर-उधर भी कर दिया जाय तो भी सहस्रों की सरपा में उनके पद होने ही चाहिये। और इस अनुमान का आधार वार्ता का 'सहस्रावधि' वाद नितान्त उचित प्रतीत होता है। जो भी हो परमानन्ददासजी का संपूर्ण काव्य आज उपलब्ध होना नितान्त असंभव सा हो गया है और आज के जिज्ञासु को उनके नाम पर माम्प्रदायिक मदिरों के कीर्तन संग्रहों से उपलब्ध पदों पर ही सतोष करना पड़ता है।

जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है कि उनका काव्य-काल दो भागों में विभक्त किया जा सकता है। दीक्षा पूर्व का तथा दीक्षोपरान्त का

दीक्षा से पूर्व के चिन्त और विरह परक पदों का निर्णय करना कठिन है। वे उनके लीला सागर में निमज्जित हो गये हैं अतः परमानन्ददासजी के 'कवीश्वर' वाले पदों का पार्यव्य कठिन है। जैसा कि सूर के साथ हुआ परमानन्ददासजी के दीक्षापूर्व पद भी 'सागर' में ही समा गये।

दीक्षोपरान्त के पद—

दीक्षोपरान्त पदों का संग्रह 'परमानन्दसागर' है वे ही 'दास परमानन्द' के पद हैं, कवीश्वर परमानन्द को नहीं उनके नाम पर निम्नांकित ग्रन्थ और भी कहे जाते हैं।

१—दानसीला

२—उद्धव लीला

३—ध्रुव चरित्र

४—संस्तुत रत्न माला

५—दधि लीला

६—परमानन्ददासजी के पद

वार्ता से तो इतना ही उपलब्ध होता है कि परमानन्ददासजी ने 'सहस्रावधि' पद लिखे और उस विशाल पद संग्रह को बाद में 'परमानन्दसागर' पुकारा गया। संप्रदाय के मदिरों में "कीर्तन सेवा" ही मुख्य प्रयोजन है। वहाँ व्यक्ति विशेष अथवा कवि विशेष

की रचना का न तो महत्व है न उसके प्रति आग्रह। जिस अवसर पर जिस कवि का 'ओसरा' होता था, वह ऋतु और लीला प्रसंग के अनुसार राग निवद्ध शैली में श्रीनाथजी के समक्ष लीलागान करता था। पीछे से संप्रदाय की यह परिपाटी ही हो गई कि 'अष्टकीर्तनवारे' ग्रथवा संप्रदाय के मुद्रांकित कवियों के पद ही श्रीनाथजी का कीर्तन सेवा के लिए स्वीकृत हुए तदतिरिक्त अन्य पद नहीं उसका कारण यही था कि ये भक्त-कवि निरीह लीला गायक थे। लौकिक इच्छा से परे संप्रदाय मर्यादा के अनुगूल प्रभु प्रसन्नता ही इनका उद्देश्य था। इसी को लक्ष्य कर संप्रदाय-कीर्तन मर्यादा के मर्मज्ञ श्री मगनलाल गणपतिराम शास्त्री ने कहा है —

“श्री महाप्रभुजीना अने श्री गुसाईंजी ना समय ना कीर्तनकारो ने माहस प्रभु दर्शन भगवद्गुपाए थतीं, ताहस कीर्तन सत्वरज ग्रथी ने तेनु उद्गान प्रभु समक्ष करता। आपणने तो हवे तेमना प्रसाद भूत कीर्तन नो गान मात्र करवानो अधिकार छे। अर्वाचीन कीर्तनकारो ना कीर्तन प्रभु समक्ष गवाय नहि एवी स्वमार्ग मर्यादा छे अने ते सुयुक्तज छे।”

अर्थात् 'श्री महाप्रभुजी के और श्री गुसाईंजी के समय के कीर्तनकारो को जिस प्रकार भगवद्दर्शन भगवत्कृपा से होते थे उसी प्रकार के कीर्तन को तत्काल रचकर उसका गायन वे भगवान के सामने करते थे। हम लोगों को तो अब उनके प्रसादभूत कीर्तन के गान मात्र करने का ही अधिकार है। क्योंकि आधुनिक कीर्तनकारो के कीर्तन भगवान के समक्ष नहीं गाए जाते ऐसी अपने मार्ग की मर्यादा है। और यह मर्यादा उचित ही है।

अतः सभी पुष्टिमार्गीय भक्त कवियों एवं अष्टछापियों के नित्य कीर्तन और वर्ष भर के उत्सवों के कीर्तन का विशाल सग्रह एक ही स्थान पर संगृहीत कर लिया गया। और उन कीर्तन सग्रहों में से नित्य और वर्षोत्सव की सेवा के कीर्तन किए जाने लगे। धीरे-धीरे इन सग्रहों को व्यवस्थित किया जाने लगा और नित्य कीर्तन के पद अलग तथा वर्षोत्सवों और 'होली धमार गादि' के कीर्तन सेवा भुविध की दृष्टि से पृथक् कर लिए गए। बाद में अष्टछापी सागरों का जब महत्व और भी बढ़ा तो 'मूरसागर' 'परमानन्द सागर' आदि भी पृथक् कर लिए गए। कवियों की सरस वृत्तवाणियाँ न केवल कीर्तन के लिए प्रयुक्त होने लगी अपितु भगवान की दिव्य लीला का रसास्वादन भी इससे किया जाने लगा। और 'अष्टवाक्य वारे' न केवल कीर्तनकार ही रहे अपितु श्री गोवधनधर की नित्य लीला वे सखा माने जाकर उनकी वाणियाँ लीला सागर बन गईं और श्रीमद्भागवतके समान समादरणीय और श्रवणीय बन गईं। 'सागरों की इस खोज कथा की पुष्टि सूर साहित्य के विशेषज्ञ प्रोफेसर हरवशलाल शर्मा के इस कथन से भी होती है —

“सूरसागर के अतिरिक्त अन्य सागरों का जन्म भी इन्हीं सग्रहों (कीर्तन सग्रहों) से हुआ। जैसे कृष्णसागर, परमानन्दसागर, नन्दसागर आदि।”

१ देखो-सगीन-कीर्तन पद्धति अने नित्य कीर्तन गुनराती भूमिका गाय पृष्ठ ६

२ देखो-सूर और उनकी साहित्य पृष्ठ ३६, लेखक डा० हरवशलाल शर्मा।

अतः परमानन्ददास जी के विशाल पद संग्रह का नाम 'परमानन्दसागर' संप्रदायिक भक्तों द्वारा ही दिया हुआ है। और यही उनकी मुख्य रचना है। इसके अतिरिक्त अन्य पाँच ग्रंथ जो उनके बतलाए जाते हैं उनकी चर्चा हमें 'खोज रिपोर्ट' तथा अन्य इतिहासी ग्रंथों में मिलती तो है परन्तु किसी विशेष विवरण के साथ नहीं। अतः यहाँ हम उनके प्रत्येक ग्रन्थ की प्रामाणिकता की चर्चा अनग-अलग करेंगे :—

दान लीला—इस ग्रन्थ की चर्चा नागरी प्रचारिणी सभा काशी की १९०२ की खोज रिपोर्ट में हुई है जिसके आधार पर हिन्दी साहित्य के इतिहास लेखकों ने भी उक्त ग्रन्थ को परमानन्ददास वृत्त बतलाया है। तभी, मिश्रबधु तथा डा० रामबुमार वर्मा ने अपने-अपने ग्रन्थों में दानलीला का नाम तो लिखा है परन्तु न उससे कोई उद्धरण दिए हैं न कोई ग्रन्थ चर्चा ही की है। परमानन्ददासजी का यह ग्रन्थ दत्तियाराज पुस्तकालय में सुरक्षित बतलाया गया था। परन्तु लेखक ने स्वयं दत्तिया जाकर वहाँ के राज-मुस्तकालय में पता लगाया तो इसी निष्कर्ष पर पहुँचा कि प्राचीन पुस्तकों में हिन्दी की १६५१ पुस्तकें हैं। दानलीला नामक एक हस्त लिखित ग्रन्थ अवश्य है जिसकी क्रम संख्या १००० है। परन्तु अंतिम पंक्तियों में एक नाम 'राजेन्द्र' दिया हुआ है। कविता की भाषा बुन्देली पुट की लिए हुए है। उक्त ग्रन्थ चौपाई और छन्दों में है। उसकी कतिपय पंक्तियों का उद्धरण यहाँ दिया जाता है—

“प्रभु पूरण ग्रह ग्रहण्ड ।
जाके रोम कोटि समण्ड ॥
जब सरयुन ग्रह कहाए ।
मधुरा दावन आए ॥
जहाँ देव लोक मुनि जेत ।
सब गोप गवालनी तेते ॥
देवकी सुत नाम घरायो ।
वसुदेवहि रूप दिपायो ॥
जब गोकुल इच्छा कीनी ।
वसुदेवहि अम्मा दीनी ॥
जब नन्द नदन पहुँचाए ।
तब नन्द के लाल कहाए ॥

छन्द—जन्म लिया वसुदेव के ग्रह, नन्द के बालक भए ।

छपनु कोटि जदुवस माया जूय गोपी ग्वाल के ।

श्रीकृष्ण के संग बहुत बालिक ध्येनु चरावन वन गए ।

हरपि गावें दान लीला, सुनहु सज्जन कान दें ॥

चौपाई—सब गृह गृह की वृज्य नारी।
 दधि गोरस बेचन हारी ॥
 मिलि जूथ मतो सब बीनो ॥
 यमुना तट मारग लीनो ॥
 आगे मोहन ध्येनु चरावे ॥
 वृन्दावन बेनु बजावे ॥
 जहाँ वार रावन की सोई ।
 मुरली सुनि मानन्द होई ॥
 सज घाट उपरि चलि आई ॥
 पहिचान लिए जदुराई ॥
 एक बालक कहत पुकारी ।
 तोहि सूझत नाहि गवारी ॥

छन्द—सूक्त नाहि गवारि ग्वालनि कृष्ण ठाकुर घाट के ।
 भाय काम न करो बीनती अबहु है बरस बालक सात बे ॥
 हवय सून्य गुन हीन ग्वालनि कृष्ण छाडि कहाँ चली ॥
 दान देहु निबेरि आपनी हरि-भले तुमहू भली ॥

सक्त ग्रन्थ ११ पृष्ठो मे है । अन्तिम चौपाइयाँ हैं —

राजेन्द्र कृष्णहि ध्याये जन्म-जन्म के दुख हरें ॥
 जो नर गावै दानलीला ।.....

.....

। सुनहि और चित तावही ॥

धिप्पु लोक सिधावहि । कोटि जग्य फल पावही ॥

यहाँ दो बाते धिचारणीय हैं । 'राजेन्द्र' कवि का नाम है बिचा कवि के आश्रयदाता नरेश का । तलाश करने पर दत्तिया मे 'राजेन्द्र' नाम के कोई कवि नहीं हुए । हाँ, राजवन्ध मे यह नाम अग्रद्वय मिलता है, और सम्भवत किसी कवि ने अपने आश्रयदाता के लिए उक्त 'दानलीला' मनोरजनार्थ लिखी है । जैसा कि पिछले अध्याय मे कहा जा चुका है—दत्तिया राज मे एक परमानन्ददास हुए थे जिनकी चर्चा मिश्रप्रभु विनोद मे मिलती है । ये बहुत परवर्ती गनि हैं । दानलीला मे छंदोभंग भरे पदे हैं जो अष्टछायी परमानन्ददास जैसे समर्थ कवि से कभी सम्भव नहीं । फिर भाषा की दृष्टि से दत्तिया के परमानन्ददास मे बुन्देली का पुट मिलता है और भाषा भी टपसाती ब्रज नहीं ।

अत दत्तिया राज पुस्तकालय वाली दानलीला अष्टछायी परमानन्ददास कृत नहीं है । इसके अतिरिक्त एक दानलीला लगभग २०० वर्ष पुराना प० यादवनाथ गुप्तजी काव्यतीर्थ अलीगढ़ के सग्रहालय मे प्राप्त हुआ है । इसमे चार पाँच दान खोलाएँ एकत्र हैं । उसमे सूरदास, तुम्हनदास नन्ददास और छीतस्वामी आदि की दान खोलाएँ तो हैं परन्तु परमानन्ददासजी के दानलीला विषयन पद उसमे नहीं ।^१ इसका तात्पर्य यही है कि

१ उक्त पुस्तक अब स्व० श्री दारानाथजी परीत ने समग्र मे चली गई है ।

परमानन्ददासजी के दानलीला विषयक पद अलग से नहीं देखने में आते । इस तथ्य की पुष्टि अष्टछाप वल्लभ सम्प्रदाय के लेखक डा० दीनदयाल गुप्त ने इस कथन से भी हो हो जाती है—

“लेखक के देखने में भी यह ग्रन्थ नहीं आया है । परमानन्ददासजी के पद सग्रहों में दानलीला के पद भी आते हैं । संभव है किसी ने इन्हीं पदों को दानलीला का शीर्षक देकर लिख दिया हो । “लेखक को दानलीला विषयक कवि का कोई बहुत लंबा पद उपलब्ध नहीं हुआ । इसलिए इस ग्रन्थ के विषय में निश्चयपूर्वक नहीं कहा जा सकता कि यह अष्टछापी परमानन्ददास कृत ही है अथवा नहीं ।”

उक्त कथन से हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि वस्तुतः परमानन्ददासजी का दानलीला नामक कोई स्वतंत्र ग्रन्थ नहीं । लीला गान के अंतर्गत कुछ ऐसे पद अवश्य हैं जिनमें ‘दानलीला’ प्रसंग की चर्चा आती है । स्वतंत्र ग्रन्थ निर्माण न तो कवि का लक्ष्य था, न आवश्यकता ही थी । जिस प्रकार सूर के भ्रमरगीत, मानलीला, नागलीला, दानलीला आदि प्रसंग सूरसागर में निमज्जित हो जाते हैं, उसी प्रकार परमानन्ददास के नाम पर कहे जाने वाले ये ग्रंथ ‘परमानन्द सागर’ में ही लय समझने चाहिये ।

उद्धव लीला—उद्धव लीला भी परमानन्ददासजी का कोई स्वतंत्र ग्रन्थ नहीं । वास्तव में अथवा परमानन्ददासजी का सदर्भ देने वाले प्रामाणिक ग्रन्थों में उनके नाम से संबंधित ऐसे किसी ग्रन्थ की चर्चा नहीं है । संभवतः उद्धव लीला से भ्रमरगीत परक कुछ पदों से तात्पर्य है । भ्रमरगीत के सरस, मधुर प्रथित प्रसंग को सभी कृष्ण भक्त कवियों ने लिखा है । अतः परमानन्ददासजी के भी भ्रमरगीत से संबंधित कुछ पद उद्धवलीला हो सकते हैं, ऐसा कोई स्वतंत्र ग्रन्थ उपलब्ध नहीं होता ।

दत्तिया राज पुस्तकालय में पुस्तक संख्या १५४७ पर एक ‘उद्धव लीला’ ग्रन्थ लेखक के देवने में आया है । परन्तु यह ग्रन्थ छपा हुआ है और पंडित सुन्दरलाल वैद्य रासधारी कृत है । यह श्याम प्रेस मथुरा का छपा हुआ है । डा० गुप्त ने अपने ग्रन्थ अष्टछाप और वल्लभ सम्प्रदाय में इसलिए इसकी चर्चा नहीं की है ।

ध्रुव चरित्र—नागरी प्रचारिणी सभा काशी की सन् १९०६ की रिपोर्ट में परमानन्ददासजी के नाम पर इस पुस्तक की चर्चा पाई जाती है । परन्तु १९२३-२४ की रिपोर्टों में नहीं । साथ ही हिन्दी साहित्य के दो इतिहासों—मिश्रवधु विनोद और डा० रामकुमार वर्मा के आलोचनात्मक इतिहास में इस ग्रन्थ की परमानन्ददास कृत होने की सूचना मिलती है । संभव है इन दोनों पुस्तकों के उल्लेख का आधार गड्डिकान्याय से ना० प्र० की खोज रिपोर्ट रही हो । उसी में इसका सुरक्षा स्थान^१ दत्तिया राज पुस्तकालय बतलाया गया है । लेखक ने

दत्तिया राज पुस्तकालय में पुस्तक संख्या १०८२ की एक पुस्तक अवश्य देखी है। यह हस्त-लिखित है परन्तु लेखक के नाम का पता पुस्तक से नहीं चलता। सूची में जानुगोपाल नाम दिया है। एक और ध्रुव चरित्र है जो भदनगोपाल कृत है। खोज रिपोर्ट में तीन ध्रुव चरित्रों की चर्चा है परन्तु दत्तिया राज पुस्तकालय में दो ही 'ध्रुव चरित्र' मिलते हैं। अतः इनके परमानन्ददास कृत होने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। इस बात की पुष्टि काशी विश्वविद्यालय के प्राध्यापक श्री विश्वनाथप्रसादजी ने भी की है। उन्होंने उक्त ध्रुव चरित्रों को जाँचा है। और किन्हीं अन्य कवियों का बतलाया है। परमानन्ददासजी का नहीं।

उक्त पुस्तक के विषय में डा० गुप्त कहते हैं—“इस प्रकार परमानन्ददास का ध्रुव चरित्र नामक ग्रन्थ भी लेखक के देखने में नहीं आया। परमानन्ददासजी की उपलब्ध रचनाओं में ध्रुव चरित्र से सम्बन्ध रखने वाले पद भी लेखक के देखने में नहीं आए।”

उनका अनुमान है कि ध्रुव चरित्र भी दानलीला के समान कोई लंबा पद मात्र ही रहा हो। परन्तु ऐसा पद भी उनके उपलब्ध पदों में नहीं मिलता। डा० गुप्त ने कल्पना की है कि हित संप्रदाय का बुंदेलखंड में बहुत प्रचार था। संभव है हितहरिवंश के शिष्य हितपरमानन्द कृत कोई ध्रुव चरित्र हो। पहले वाले दोनों ध्रुव चरित्र दत्तिया पुस्तकालय में रहे ही परन्तु आज तो वहाँ हितपरमानन्द कृत ध्रुव चरित्र भी देखने में नहीं आता। और अन्यत्र भी यह ग्रन्थ न कहीं खोजने से मिला न सुनने में आया।

संस्कृत रत्नमाला—दराकी चर्चा अष्टछाप परिचय के लेखक श्री प्रमुदयालजी भीतल ने अपनी उक्त पुस्तक में की है। श्री भीतलजी का आधारसूत्र क्या है—विदित नहीं परन्तु इस ग्रन्थ का उल्लेख न खोज रिपोर्टों में है न इतिहास ग्रन्थों में। पता नहीं कैसे ये ग्रन्थ परमानन्ददासजी के नाम से जुड़ गया। अष्टछापी कवियों की जैसी प्रवृत्ति देखने में आती है, उस दृष्टि से विचार किया जाय तो भक्त कवियों और विशेषकर परमानन्ददासजी जैसे एकान्त भक्ति-साधकों के द्वारा ऐसी रचनाएँ नहीं हो सकती।

दधि लीला—इस ग्रन्थ की चर्चा तासी तथा आचार्य द्विवेदीजी ने की है। तासी ने तो संभवतः पदों के प्रसंगों की स्वतन्त्र ग्रन्थ भानने की भूल की है। और वह नागलीला अर्थात् 'रांपलीला' आदि एकादश और भी ग्रन्थ मानता है। परन्तु आचार्य द्विवेदीजी ने भी अपनी पाद टिप्पणी में दधिलीला का नाम दिया है और उसका पता हसनी प्रेस दिल्ली समय सन् १८६८ दिया है। परन्तु हसनी प्रेस की इस दधिलीला का अग्र कही पता नहीं चलता न संप्रदाय के ग्रन्थों के प्रमुख-संग्रह स्थानों में इस ग्रन्थ की चर्चा है। नाथद्वारा पावरोंनी के विद्या विभागों में भी उक्त पुस्तक की चर्चा नहीं मिलती। वास्तव में दधि या माखन चोरी के प्रसंगात्मक कुछ पदों के संग्रह को स्वतन्त्र ग्रन्थ नाम देकर भक्त संग्रह वर्तकों ने परमानन्ददासजी के नाम से अनेक ग्रन्थ बढ़ाने की चेष्टा की है जो एक प्रकार से व्यर्थ ही है।

परमानन्ददासजी को पद—नागरी प्रचारिणी की खोज रिपोर्ट में इस पुस्तक की सोद्धरण चर्चा है।^१ इस पुस्तक में ४१ पद हैं। परन्तु भाषा की दृष्टि से पदों के कुछ उद्धरण अत्यन्त फारसी^२ मिश्रित हैं।

अतः अनुमान होता है कि परमानन्ददासजी के कुछ पदों में सग्रहकर्ता ने अपनी शब्दावली मिलादी है। डा० गुप्त का मत है— 'परमानन्ददास के पदों का यह कोई महत्वपूर्ण सग्रह नहीं है, विशेष रूप से उस अवस्था में जब कवि के पद अन्यत्र हजारों की सख्या में प्राप्त हो' परमानन्ददास के पदों के प्रामाणिक-सग्रह के संपादन की दृष्टि से ये पद किसी हद तक महत्व के हो सकते हैं।'

वास्तव में ऐसे छोटे मोटे सग्रह अपनी रुचि की तुष्टि के लिए पहिले के आस्थावान् लोग अपने नित्य स्वाध्याय के लिए सग्रह कर लिया करते थे। और वही आज भ्रम से स्वतन्त्र ग्रन्थ के रूप में समझ लिए गये हैं। तथ्य तो यह है कि श्री गोवर्धननाथजी के समक्ष नित्य कीर्तन करने वाले अष्ट सखाओं में अन्यतम परमानन्ददासजी ने पद रचना के अतिरिक्त कोई स्वतन्त्र ग्रन्थ लिखा ही नहीं। और यही मत सप्रदाय के समस्त विद्वान् श्री द्वारकादासजी परोक्ष का है। वे 'परमानन्दसागर' के अतिरिक्त परमानन्ददासजी का कोई ग्रन्थ स्वीकार ही नहीं करते।

परमानन्दसागर—परमानन्ददासजी का यही एक प्रामाणिक सग्रहात्मक ग्रन्थ है। जो आज व्यक्तिगत सग्रहों तथा काकरोली, नाथद्वारा के विद्या विभागों एवं सम्प्रदाय के ग्रन्थान्तर मन्दिरों के कीर्तन सग्रहों में पूर्ण अपूर्ण अवस्था में पाया जाता है। इसके दो स्वरूप हैं—

१—हस्तलिखित परमानन्दसागर की प्रतियाँ।

२—तथा हस्तलिखित अथवा छपे हुये कीर्तन सग्रहों में परमानन्ददासजी के नित्य और वर्षोत्सव के पद जिनमें होरी भणार भी शामिल हैं।

सरस्वती भंडार विद्या विभाग काकरोली में परमानन्दसागर की सात हस्तलिखित प्रतियाँ सग्रहीत हैं। उनका विवरण इस प्रकार है—

१ आदिः—अथ परमानन्ददासजी कृत लिख्यते

अहो, तुम काहूँ न बरजौ चंद भद बिरन कुन्द जारै।

स्वाम सुन्दर गोविंद विष्णु को तहँ पीर निवारै ॥

देक—ससि हर शरसीतलता सुखदार्द।

वटिन काल रवि तहँ होई हमकी दीलाई ॥

जा जल तो पता करै मध विमल होई।

परमानन्द संतनि में मला न गहे कोई ॥

२ राग टोड़ी—गोविन्द तुम्हारे दीदार वाज मुईहसे परदा।

नेक नजरि कीन, बरो मरदन के मरदा ॥

अन्तः—चरन कमल अनुराग न उपग्यौ, भूत दया नहीं पाली।

परमानन्द प्रभु सत संगति मिली, कथा पुनीत न चाली ॥

१—परमानंद सागर [प्रथम प्रति]—

वध सख्या ४५ पु० १ । इसका नाम 'परमानंददासजी के कीर्तन' है । इसका साइज ८ X ६ इंच है । इसकी अंतिम पुष्पिका नहीं मिलती । अतः पुस्तक अपूर्ण है । इसमें विषय क्रम से पद लिखे गये हैं । विषय क्रम के अतिरिक्त परमानंददासजी के और भी पद इसमें हैं । इस पुस्तक के पदों की गणना करने पर लगभग ८५० पद होते हैं ।

पुस्तक की लेखन शैली—इस पुस्तक के प्रारम्भ में ७८ पृष्ठ तक के पदों के प्रतीका एव पृष्ठ सख्या लिखी गई है । ग्रन्थ की लिपि सुवाच्य सुन्दर, शुद्ध एव प्राचीन है । राग तथा विषयो के नाम लाल रंग में दिए गये हैं । ग्रन्थ में अभिकाश रूप से नवीन विषय का प्रारम्भ अलग पत्र से ही हुआ है । जिस विषय के जितने पद मिले हैं उतने ही लिग कर शेष स्थान खाली छोड़ दिया गया है । और उसके स्थान पर बाद में परमानंददासजी के ही उसी विषय के पद लिखे गये हैं जिनकी लिपि भिन्न है विदित होता है कि यह किसी प्राचीन ग्रन्थ की प्रतिलिपि है, और उसके स्थान पर उतने अक्ष के नष्ट हो जाने पर स्थान छोड़ दिया गया है । जिसकी पूर्ति किसी अन्य ग्रन्थ से बाद में की गई है । इस प्रकार छूटे हुए स्थान में जो कीर्तन लिखे गए हैं उनकी लिपि में गुजराती अक्षरों का सम्मिलन है । इससे अनुमान होता है कि किसी गुजराती लेखक ने बाद में ये पद लिखे हैं ।

ग्रन्थ का आरम्भ पृष्ठ सख्या १ से होता है और ११४ तक पद लिखे हैं । पुस्तक में पदों का सकलन विषय-क्रम में हुआ है । विषय-क्रम पूरा होने तक पद सदा बराबर चली गई है । दूसरा विषय प्रारम्भ होने पर पुनः पद सख्या एक दो से प्रारम्भ हुई है । तात्पर्य यह कि सभी विषयों के पदों की सख्या का योग करने पर एकत्र योग ८५० के लगभग होता है ।

लेखन समय—ग्रन्थ का लेखन समय यद्यपि दिया नहीं गया है पर एक मुक्ति से उसका समय निर्धारित किया गया है । पुस्तक के आरम्भ में "श्री गिरिधर लालो विजयतु" लिखा है । ये गिरिधरलालजी गोस्वामी विठ्ठलनाथजी के प्रथम पुत्र हैं । इनका समय स० १५९७-१६८० तक माना जाता है । जैसी कि संप्रदाय की परिपाटी है श्री गुताईजी की विद्यमानता में उनके पुत्र श्री गिरिधरलालजी का प्राधान्य नहीं हो सकता । ज्येष्ठ पुत्र होने के कारण वे अपने पिता के उपरान्त ही स० १६४२ में आचार्यत्व पर अभियुक्त हुए होंगे । अतः उनका आचार्यत्व साल १६४२ से १६८० तक हुआ । इन्हीं ३८ वर्षों के भीतर इस ग्रन्थ की प्रतिलिपि हुई सम्भवनी चाहिए ।

इस कथन की पुष्टि एक गुजराती लेख से भी होती है । जो उसी लेखक का अथवा उसके समसामयिक किसी ग्रन्थ का होना चाहिए । उसमें लिखा है

"बादरायण पुष्करना मोरवी माँ रहता हता, जेणेद्वारका मध्ये श्री आचार्य जी ने श्रीमुखे मास १३ ताई श्रीमदभागवत सामर्थ्य तेहने दोवरो लक्ष्मीदास श्री गुगाईजीना सेवक । लक्ष्मीदासजी माता बाई मभी श्री आचार्य जी नी सेवक श्री घनाजीनी द्वारा माँ परचारवी करता, ते लक्ष्मीदास ना बेटा हरिजीव तथा दामजी नम्र (जामनगर) माँ रहे छे ।"

इस वाक्य से स्पष्ट हो जाता है कि जैसे श्री बल्लभाचार्यजी की तीनरी पीढी में उनके पीन श्री गिरिधरलालजी उस समय विद्यमान थे। उसी प्रकार उनके सेवक वादरायण के पीन (तीसरी पीढी) हरिजीव तथा दामजी तैलक के समय में विद्यमान थे। क्योंकि उसने 'नग्न' माँ रहे छे' इस प्रकार वर्तमानकालिक क्रिया का प्रयोग किया गया है।

उपर्युक्त उद्धरण से सिद्ध हो जाता है कि ग्रन्थारम्भ में लिये गये गिरधारीलालजी गुसाईंजी के ज्येष्ठ पुत्र ही हैं। इनका आचार्यत्व काल स० १६४२ से स० १६८० तक का है। इसी काल के भीतर इस ग्रन्थ का लेखन हुआ है।^१ इस ग्रन्थ में ८४ वार्ता के कुछ वैष्णवों का संक्षिप्त परिचय भी है जो अपूर्ण है। श्री परीखजी का मत है कि इससे प्राचीन पुस्तक मिलना कठिन है। अतः परमानन्ददासजी के पदों की यही सर्वाधिक प्रामाणिक एवं प्राचीनतम प्रति है, जो उनके गोलोकवास के उपरान्त निकट से निकट बाल की उपलब्ध होती है।

इस ग्रन्थ की लिपि वध सख्या ५७ की परमानन्दसागर की लिपि से बिल्कुल मिलती जुलती है। और अक्षरों तथा लेखन शैली में इतना साम्य है कि एक ही लेखक की होने में संशय भी संदेह नहीं होता। पद सख्या में अवश्य न्यूनाधिक्यता है और इसका कारण यही है कि प्रस्तुत ग्रन्थ (वध स० ४४-१) में पद लिखने के बाद खाली बचे हुये स्थान में जैसा कि पहले कहा जा चुका है कुछ समय बाद और भी पद लिखे हुए हैं। जिनकी लिपि भी भिन्न है। परन्तु इस वध सख्या ५७/४ में खाली स्थान बराबर छूटा रह गया है। इसके बाद में किसी ने पद लिखने की चेष्टा नहीं की। ये दोनों पुस्तकें प्रामाणिक और शुद्ध हैं।

द्वितीय प्रति—वध सख्या ५७, पु० ४—इसका नाम 'परमानन्दसागर' है। इसका साइज १०×७ इंच है। यह ग्रन्थ पत्र स० ६ से प्रारम्भ होकर पत्र १५३ तक लिखा गया है। इसके प्रारम्भ और अन्त के पवों में अन्य कीर्तनों का संग्रह था। यह पुस्तक जीर्ण शीर्ण अतिशय प्राचीन है और पानी में भीगी तथा कहीं-कहीं दीमक से खाई हुई है। फिर भी इसकी पत्र सख्या बच गई है। प्रस्तुत ग्रन्थ के ऊपर लिखे हुए कीर्तन की दो पक्तियाँ इसी कारण बिगड़ गई हैं। अतः विषय तथा राग का नाम भी नहीं मिलता।

लेखन शैली—इसका प्रारम्भ 'श्री गोपीजनवल्लभाय नमः' राग सारंग' से होता है। प्रत्येक विषय नवीन पत्र से ही प्रारम्भ हुआ है। और उस विषय के समाप्त हो जाने पर उतना पत्र खाली छोड़ दिया गया है। प्रारम्भ के पत्र ६ पर जन्म समय के पदों से ग्रन्थ का प्रारम्भ हुआ है। और पत्र १५३ पर राम जयन्ती के पद तक पुस्तक मिलती है। अतः ग्रन्थ विषय के कीर्तन, जैसे नृसिंह जयन्ती, वामन जयन्ती, आदि के पद और लिखे होने चाहिए।

संप्रदाय में कीर्तन प्रणाली के लिखने का क्रम भाद्र पद अष्टमी (जन्माष्टमी) से प्रारम्भ है। और अगले वर्ष की भाद्र पद कृष्णा सप्तमी तक होता है। अतः इसमें कुछ और पद अवश्य

१ निम्न प्रकार आशुदास को राजनगर पुकारा जाता रहा उभी प्रकार जामनगर को 'नग्न' कहा जाता था। यह 'नगर' का अपभ्रंश रूप है।

२ श्री दारकादासजी परीय ने बार्ता साहित्य की प्रामाणिकता के लिये इस प्रति को भी एक प्रमाण माना है। देखो—'बार्ता साहित्य प्रीमासा' पृ० २२ [गुजराली संस्करण]

होने चाहिए। पुस्तक अपूर्ण और खण्डित है। दूसरी बात यह है कि जहाँ विषय क्रम का पूर्ति के बाद उतना पत्र खाली छोड़ा गया है, वहाँ बीच में कई पत्र विलकुल खाली छोड़ दिए गये हैं। यद्यपि उनमें पत्राक बराबर पड़े हैं। इससे यह अनुमान होता है कि यह भी किसी अन्य ग्रन्थ की प्रतिलिपि है जो अधिकांश नष्ट भ्रष्ट होगया है। और किसी अन्य ग्रन्थ से पूर्ति के लिए स्थान पत्र खाली रख लिये गये हों जिसकी पूर्ति बच सख्या ४५-१ से कर ली गई, पर इसमें नहीं की जा सकी होगी।

प्रस्तुत ग्रन्थ की लिपि सुवाच्य, सुन्दर, शुद्ध और प्रामाणिक है। स्थान-स्थान पर विशेष राग और विषय के नाम पर लाल गेरू लगाया गया है। ग्रन्थ लिख जाने के बाद उसी स्थान में पंक्ति बढ़ाई गई है।

लेखन समय—इस लिपि का जैसा पहिले कहा जा चुका है बच सख्या ४५ × १ की लिपि से विलकुल साम्य है। अतः इसका भी लेखन काल वही स० १६४२ से १६८० के समय का विदित होता है। इस दृष्टि से पुस्तक प्रामाणिक और प्राचीन है। इन दोनों लिपि साम्यवाली पुस्तकों में रामकली राम को 'रागथी' लिखा मिलता है।

यह पुस्तक एक असुरक्षित स्थान में रखे हुये सग्रह की है। अतः जल से भीग जाने के कारण कुछ बिगड़ गई है। अब तो सुरक्षित रूप से रखी हुई है। यह पुस्तक अपूर्ण है। अतः अन्तिम पुष्पिका नहीं मिलती है। यद्यपि लेखन समय का अनुमान किया जा चुका है, पर लेखक का नाम नहीं मिलता। ग्रन्थ का अधिकांश विषयानुक्रम नष्ट हो जाने से नहीं मिलता, पर पृथक् विषयों के लिये स्थान छोड़ देने के कारण उनकी सफलता की जा सकती है। इसमें जितने पद लिखे गये हैं उनकी गणना करने से ७२५ हो जाती है। पर यह नहीं कहा जा सकता कि इसमें कितने पद रहे होंगे।

बच सख्या ४५ पु० १ तथा इस ग्रन्थ का लिपि साम्य तो है, पर उसमें इस ग्रन्थ का नाम 'परमानन्ददासजी के कीर्तन' लिखा है। और यह बाद में लिखा गया प्रतीत होता है। इस प्रस्तुत पुस्तक में इसका नाम 'परमानन्दसागर' लिखा हुआ है जिससे यह प्रतीत होता है कि स० १६४५ और स० १६७० के मध्यकाल में लिखी गई। इन पुस्तकों का नाम 'परमानन्दसागर' प्रचलित हो गया था। परमानन्ददासजी के जीवन चरित में यह तो स्पष्ट हो ही चुका है कि उनकी उपाधि 'सागर' थी। अतः उनके बाद यदि उनका ग्रन्थ 'सूरसागर' की भाँति ही परमानन्दसागर कहलाने लगा तो कोई आश्चर्य की बात नहीं।

लिपि साम्य वाली ये दोनों पुस्तकें अपूर्ण हैं फिर भी प्रकाशन और मुद्रण दोनों दृष्टियों से बड़ी उपयोगी हैं। ये प्रतियाँ शुद्ध और प्रामाणिक होने के कारण अत्यन्त उपयोगी है।

तृतीय प्रति—बच ५७ पु०-३। इस ग्रन्थ का नाम 'परमानन्ददासजी के पद' है। आकार १० × ८ इंच है। पुस्तक गुटका साइज खिली हुई बड़े अक्षरों में है। इस ग्रन्थ में पत्र सख्या १ से १५४ तक है। जिसमें पद लिखे हुए हैं।

लेखन शैली—इस ग्रन्थ में प्रारम्भ से लेकर पद सख्या दी गई है जो पत्र १५१ पर १, १०६ हैं और जिसके अन्त में इस प्रकार पुष्पिका लिखी है

“इति श्री परमानन्ददासजी के पद संपूर्ण। पोथी वैष्णव हरिदास की है।”

इस पुस्तक का प्रारम्भ 'चरण कमल वदौं जगदीश के जे गोधन सग धार' वाले पद के मगलाचरण से होता है। यह पुस्तक 'मयुरेश पुस्तकालय' की है।

इसमें समाप्ति के अनन्तर पत्र सख्या १५२ ने १५४ तक परमानन्ददासजी के और भी पद लिखे हैं। जिनकी सरया २० होती है और इस प्रकार कुल मिलाने से १०२१ पद परमानन्ददासजी के इस ग्रन्थ में लिखे मिलते हैं। पदों की इतनी विशाल संख्या अन्य किसी प्रति में उपलब्ध नहीं होती।

ग्रन्थ की लिपि सुवाच्य सुन्दर और शुद्ध होने के साथ साथ आद्योपान्त एव सी है। इसमें न तो कही संशोधन किया गया है और न कही परिवर्द्धन। राग तथा विषय के नाम लाल स्याही से लिखे गए हैं। हासिए पर लाल स्याही से रेखाएँ खींची गई हैं।

लेखन समय—पुस्तक का प्रारम्भ इस प्रकार होता है—“अक ६ ठो परमानन्ददासजी के पद की चोपड़ी।” “गोस्वामि श्री अजनायात्मज गोकुलनाथस्येद पुस्तकम्।”

पुस्तक के अन्त में हस्ताक्षर गोकुलनाथजी के हैं। जो अजनायात्मज और श्री गुसाई विठ्ठलनाथजी के तृतीय पुत्र बालवृष्णजी के वरज एव कांवरौली निवासी थे। इन गोकुलनाथजी का समय सवत् १८२१ से १८५६ तक का है। अन्त यह उन्हीं की पुस्तक है। और सवत् १८५६ के पहिले लिखी गई है। यद्यपि इसमें लेखक का नाम और लेखन काल नहीं लिखा गया। तथापि हमारे अनुमान से इसका समय सवत् १८५० के लगभग ही होना चाहिए।

अन्य प्रतियों की भाँति इसमें विषय की समाप्ति पर खाली पत्र नहीं छोड़े गए हैं और चलती कलम से ही पद लिखे गए हैं। अक सख्या प्रारम्भ से लेकर अन्त तक बराबर मिलती है। पद सरया के साथ ही साथ तुको की सख्या भी प्रत्येक पद के साथ दी गई है। विषय क्रम से पदों की सख्या भी प्रत्येक पद के साथ दी गई है। विषय क्रम से पदों की सख्या इसमें नहीं मिलती। इसमें अन्य ग्रन्थों की अपेक्षा विषय भी अधिक है। जैसा कि अधिक पदा के कारण होना भी चाहिए। कुल मिला कर इसमें ७७ विषय हैं जिनका नाम प्रारम्भ में लिखा है।

यद्यपि अन्य प्रतियों की अपेक्षा यह अर्वाचीन है फिर भी शुद्ध और प्रामाणिक होने के साथ विशाल और सप्रहात्मक है। डा० गुप्त का मत है कि परमानन्दसागर की यह प्रति देखने में सदासी वष पुरानी जान पड़ता है।

परमानन्दसागर की इस प्रति के पदों की विषयानुसार पद सख्या का विवरण इस प्रकार है।

पद सरया का विवरण इस प्रकार है।

पुस्तक सख्या ५३३ विद्या विभाग कांवरौली परमानन्दसागर

क्रम सख्या	विषय क्रम	पद सख्या
१	मगलाचरण	३
२	जन्म समय	२१
३	पलना के पद	६
४	छठी के पद	२

क्रम संख्या	विषय क्रम	पद संख्या
५	स्वामिनीजीके जन्म समयके पद	४
६	बाललीला	८८
७	उराहनेके बचन गोपिकाजूको	३६
८	जसोदाजीको बरजिवो प्रत्युत्तर प्रभुजीको	७
९	गोपिकाजूके बचन प्रभुजीके प्रति	१२
१०	प्रभुके बचन जसोदाजीको	१
११	परस्पर हास्य वाक्य	४
१२	सखानसौ खेल	४
१३	असुर मर्दन	५
१४	जमुनाजीके तीरथी मिलन	६
१५	मेघान्तर दर्शन	८
१६	गोदोहन प्रसंग	१२
१७	अथ वनक्रीड़ा	११
१८	गोचारण	१८
१९	दान प्रसंग	३८
२०	द्विजपत्नीको प्रसंग	२
२१	वनसे व्रजको पाँउ धारनों	३०
२२	गोपिकाजूके आसक्ति बचन	७६
२३	आसक्तिको वर्णन	१२
२४	आसक्तिवी अवस्था	८
२५	साक्षात् स्वामिनीजूके आसक्तिके बचन	८
२६	साक्षात् भक्तकी प्रार्थना प्रभु प्रति	५
२७	साक्षात् प्रभुजी के बचन भक्तके प्रति	२
२८	प्रभुको स्वरूप वर्णन	१९
२९	स्वामिनीजूकी स्वरूप वर्णन	७
३०	जुगन्तरस वर्णन	७
३१	अताचरण प्रसंग	
३२	रास समयके पद	९
३३	अर्न्तध्यान के पद	९
३४	जलक्रीड़ा के पद	१२
३५	सण्डिता के बचन	३
३६	सण्डिता के प्रत्युत्तर	१

क्रम संख्या	विषय क्रम	पद संख्या
३७	मानापगोदन	६०
३८	मध्या के वचन	६
३९	प्रभुजुको मनाइबो	२
४०	प्रभुको मान	१
४१	किशोरलीला	४२
४२	फूल मंडलीके पद	१
४३	दीपमालिका, श्री गोवर्धन धारण, अन्नकूट	२९
४४	प्रबोधिनीके पद	३
४५	वसन्त समय	१०
४६	धमारके पद	१३
४७	श्रीस्वामिनीजी की उत्कर्षता	३
४८	सकेत पद	५
४९	ब्रजवासनीकी महात्म	१
५०	मंदिर की शोभा	१
५१	ब्रजकी महात्म	१
५२	श्री यमुनाजी के पद	४
५३	अक्षय तृतीया	२
५४	रथ-यात्रा	२
५५	वर्षा ऋतु	२
५६	हिंदोरा	३
५७	पवित्रा	५
५८	रक्षाबन्धन	३
५९	दशैरा	३
६०	अपनो दीनत्व प्रभु को महात्म तथा बीनती	४९
६१	अथ समुदाय के पद	५३
६२	मथुरा गमनादि प्रसंग	४०
६३	गोपिनके विरहके पद	२४७
६४	जसोदा तथा नन्दजूके वचन उद्धव प्रति	२
६५	उद्धवके वचन प्रभु सों	२
६६	जारासंधके युद्ध के प्रसंग	१
६७	द्वारका लीला विरह	२१
६८	रामोत्सवके पद	६
६९	नृसिंहजीके पद	४
७०	वामनजीके पद	३

चतुर्थ प्रति—[अध्यास ३६ पुस्तक ४] इस प्रति का नाम परमानन्दासजीके कीर्तन है। आकार ८×६ इंच है। इसमें परमानन्ददासजीके कीर्तनोंके साथ ही अन्य अष्टछाप के कवियों के कीर्तनोंका भी संग्रह है। पत्र सख्या १ से लेकर १७६ तक है।

लेखन शैली—इसमें पदों की संख्या विषय क्रम से चलती है। अर्थात् प्रसंग समाप्त हो जाने पर सख्या समाप्त हो जाती है। इस प्रकार गणना करने पर पदों की कुल सख्या ७४१ निकलती है। इसमें मंगलाचरण के तीन पद, भगवल्लीला के ७२८ और फुटकर १० पद हैं।

लिपि सुन्दर और शुद्ध है फिर भी अक्षर उतने अच्छे नहीं। इसकी अन्तिम पुष्पिका नहीं मिलती है। इससे ग्रन्थ का लेखन काल और लेखक का नाम नहीं मिलता। अतः पुस्तक अपूर्ण विवक्षित होती है। इस प्रति में अन्य कोई उल्लेख्य बात नहीं।

पंचम प्रति—[अध्यास सख्या १६ पुस्तक] इसका नाम परमानन्ददासजी के कीर्तन है। आकार ४×६ इंच है। पुस्तक गुटका साइज में है। हाशिए पर “परमानन्द” लिखा गया है। जिससे परमानन्ददास के कीर्तन अथवा ‘परमानन्दसागर’ दोनों का बोध हो सकता है।

लेखन शैली—ग्रन्थ का प्रारम्भ पत्र १ से होता है। और उसका मध्य भाग १५६ पर है। इस प्रकार इसमें कुल ३६४ पत्र हैं। प्रत्येक पत्र में १४ पंक्तियाँ हैं।

लेखन समय—पुस्तक में अन्तिम पुष्पिका नहीं अतः लेखक तथा लेखन कालका पता नहीं चल सकता। वैसे पुस्तक सुन्दर और सुवाच्य है।

इस प्रति में प्रारम्भ से लेकर पदों की सख्या दो गई है। अर्थात् यह विषय क्रमके साथ समाप्त नहीं होती। और बराबर अन्त तक चलती चली जाती है। गणना करने से पद सख्या ५०० तक मिलती है। इस रूप में यह दूसरी पुस्तक है जिसमें पदों की सख्या एकत्र की गई है। और अधिक से अधिक पदों के संग्रह करने चेष्टा की गई है। इसमें कुल ६३ विषय हैं। यह पुस्तक संपादन और प्रकाशन की दृष्टि से बड़ी उपयोगी है।

विद्याविभाग काँकरीलीके सरस्वती भंडार में उपलब्ध उपर्युक्त पाँच प्रतिओं का यहाँ सक्षिप्त परिचय दिया गया है। इसके अतिरिक्त विद्या विभाग में ‘परमानन्दसागर’ की दो प्रतिमाँ और भी विभाग में मिलती हैं। उनका विवरण इस प्रकार है :—

प्रति नं० २।५ ‘परमानन्दसागर’ ग्रन्थ के आरम्भ में लिखा मिलता है ‘अथ परमानन्ददास कृत परमानन्दसागर लिख्यते।’ उसके उपरान्त मंगलाचरण प्रारम्भ होता है :—

चरन कमल बन्दों जगदीश जे गोघन के संग धाए।

इसके बाद इसमें पदों के विषयानुसार पद दिए हैं। यह पद सख्या लगभग ८०० के पद हैं। पद शृङ्गा जन्म से लेकर भवरागीत तक हैं। अन्त में रामजन्मोत्सव नृगिह तथा धामन जयन्तियों के पद भी उपलब्ध होते हैं। ऊपर रामों के नाम भी मिलते हैं।

प्रति न० २०।६-इस प्रति में परमानन्ददासजीके विरह के पदों का संग्रह है। पद सख्या लगभग २०० के हैं। तिथि आदि कुछ नहीं मिलती। इसमें सूरदासजीके भी विरह-परक पद संगृहीत हैं। प्रति लगभग १००-११५ वर्ष की प्राचीन विदित होती है।

उपर्युक्त परमानन्दसागर की सात हस्तलिखित प्रतियों के अतिरिक्त श्रीनाथद्वार के निज पुरतकालय में पाँच हस्तलिखित प्रतियाँ और संगृहीत हैं उनका विवरण इस प्रकार है :-

प्रति न० ११/१ परमानन्ददासजी के कीर्तन। प्रति में विषयानुसार कीर्तन लिखे हैं। इसमें लगभग ४०० पद संगृहीत हैं। स० १८७३ की लिखी हुई है।

[प्रति १४।६] परमानन्दसागर—इसमें ८८३ पद हैं। प्रारम्भ से चरन कमल वदौं जगदीस जे गोधन के सगघाए' वाला मगलाचरण दिया हुआ है। पदों का क्रम विषयानुसार है। प्रतिलिपि के शब्दों का पता नहीं चलता। अनुमान है कि यह प्रति १५० वर्ष पुरानी होगी चाहिये। इस प्रति के प्रारम्भ में पदों की विषय सूची तथा भिन्न भिन्न समय के कीर्तनों के अनुसार अनुक्रमणिका दी हुई है। इसमें पद सख्या लगभग १००० है। वस्तुतः यह प्रति काकरोली वाली तृतीय प्रति के टक्कर की है। इसमें पदों का विवरण इस प्रकार है —

क्रम सख्या	विषय	पद सख्या
१	मगलाचरण	३
२	जन्म समयके पद	१४
३	स्वामिनीजीको जन्म	२
४	बाल लीला	७०
५	क्षमनोत्थित	३
६	व्याहकी बात	४
७	उराहना यशोदाजीको	२१
८	यशोदाजीको प्रत्युत्तर भक्तजननों	१७
९	यशोदाजी के वचन प्रभुसौं	७
१०	प्रभुके वचन यशोदासौं	११
११	गोपिकाके वचन प्रभुसौं	११
१२	परस्पर हास्य	४
१३	सखानसौ खेल	४
१४	अमुर मर्दन	५
१५	जमुना तीरको मिलिबे के पद	६
१६	मेघान्तर दर्शन	६
१७	गोदोहन	१२
१८	वनक्रीड़ा	१६

क्रम संख्या	विषय क्रम	पद संख्या
१६	गोचारण	६
२०	भोजन	
२१	दानलीला	३७
२२	विप्रपत्नीको प्रसंग	२
२३	प्रभुजीको बनते पाउ धारनो	२१
२४	वेनुगान	८
२५	मानापनोदन	६६
२६	किशोरलीला	२
२७	प्रभुको स्वयं दूतत्व	
२८	प्रभुको मान मध्या के वचन	
२९	व्रताचरण	
३०	भक्तनके आसक्तिके वचन	
३१	आसक्तिको वर्णन	१३
३२	आसक्तिकी अवस्था	८
३३	साक्षात् भक्तनकी आसक्तिके वचन	२४५
३४	साक्षात् भक्तनकी प्रार्थना	४
३५	प्रभुके वचन भक्तन प्रति	२
३६	प्रभुको स्वरूप वर्णन	२२
३७	धीस्वामिनीजीको स्वरूप वर्णन	७
३८	जुगनरस वर्णन	७
३९	राससमय	६
४०	अन्तर्धान समय	६
४१	जलक्रीडा समय	३
४२	सुरतान्त समय	७
४३	खण्डिता के वचन	३
४४	खण्डिताको प्रत्युत्तर	१
४५	फूल मण्डली	१
४६	दीप माला-अन्नकूट	२१
४७	यसन्त समय	३
४८	मधुरालीला	३८
४९	मधुरागमन	३
५०	विरह [अमर गीत]	२४१

क्रम संख्या	विषय क्रम	पद संख्या
५१	श्रीद्वारका लीला	१३
५२	ब्रजभक्तन की महिमा	क
५३	भगवत् मंदिर वर्णन	१
५४	ब्रजवो माहात्म्य	१
५५	श्रीमधुनाजी की प्रार्थना	१ ५
५६	मक्षय तृतीया	१
५७	प्रभु प्रति प्रार्थना	१
५८	भगवत् भक्तन की महिमा	४
५९	त्वात्म प्रबोध	३
६०	रक्षावन्धन	१
६१	आरती समय	१
६२	पवित्रा समय	२
६३	श्री रघुनाथजीको जन्म	२
६४	हिंडोरा समय	२
६५	प्रभुजी की माहात्म्य अपनी दीनता	४४

श्रीनाथद्वारे की यह प्रति तथा काकरीली की तीसरी प्रति बड़ी महत्वपूर्ण प्रतियाँ हैं। बिदित होता है कि ये दोनों एक ही मूल प्रति की दो प्रतिलिपियाँ हैं। दोनों के प्रसंगों में यत्र तत्र अन्तर अवश्य है पर किन्हीं किन्हीं प्रसंगों की पद संख्या यथावत् मिलती है। सम्पादन को दृष्टि से यह प्रति भी बड़ी उपयोगी है।

प्रति नं० १४।२ परमानन्दसागर—इसमें लगभग ५०० पद हैं। विषयानुसार पदों का संग्रह है। लेखन समय उपलब्ध नहीं।

प्रति नं० १४।३ परमानन्ददासजी के कीर्तन इसमें लगभग ८०० पद हैं। इसमें भी उपर्युक्त दो प्रतियों के अनुसार ही पदों का विषयवार सकलन है। यह प्रति भी अठाहरवीं शताब्दी प्रतीत होती है। इसका भी लेखन काल का पता नहीं चलता।

प्रति नं० १४।४ परमानन्ददासजी के कीर्तन—इसमें लगभग १००० पद हैं। विषयानुसार पदों का क्रम है। लेखन बाल का कोई पता नहीं।

श्रीनाथद्वार एवं काकरीली की इन ११,१२ हस्तलिखित प्रतियों के अतिरिक्त परमानन्दसागर की तीन प्रतियों की और चर्चा है किन्तु लेखक के देखने में नहीं आई। वे इस प्रकार हैं—

१—परमानन्दसागर—प्राप्तिकर्ता श्री जवाहरलाल चतुर्वेदी। इसमें लगभग ७०० पद बताए जाते हैं। पुस्तक शुद्ध है। चतुर्वेदी जी का कथन है कि यह पुस्तक राधाबाई मूँडडा, वासतल्ला गली बलबत्ता की है।

२—परमानन्दसागर—जमनादास कीर्तनियाँ गोकुलवालो के पास बतवाई जाती है। पर इस प्रति का खोज लगाने पर भी लेखक को पता नहीं चला।

३—परमानन्दसागर की एव प्रति की चर्चा आचार्य हजारीप्रसाद द्विवेदी ने अपने हिन्दी साहित्य में की है।^१ जयपुर के कोई सज्जन रामचन्द्र के नाम हैं। पर अब जयपुर में पता लगाने पर भी लेखक को उसका पता नहीं चला।

उपर्युक्त हस्तलिखित प्रतियों के अतिरिक्त परमानन्दसागर की दो और प्राचीन प्रतियाँ लेखक को देखने को मिली हैं। ये पुस्तकें संप्रदाय के महंज विद्वान स्व० श्री द्वारकादासजी परीख के अधिकार में थी। इन दो पुस्तकों में एक तो प्राचीनता की दृष्टि से विद्याविभाग काकरीली वाली प्रथम दो प्रतियों के बाद रखी जानी चाहिए दूसरी अनुमानत सबसे पुरानी है। ये प्रतिमा परीखजी को जूनागढ़ [गुजरात] से प्राप्त हुई थी।

परमानन्दसागर की पहली प्रति—परीखजी की पास की यह प्रति गुठके के आकार पर ६×४ इंच में है। पुस्तक के ऊपर के कई पृष्ठ फट भवद्य गए हैं और उपलब्ध प्रथम पृष्ठ माखन चोरी प्रसंग के पद सस्या ९ से प्रारम्भ है। इसी पृष्ठ पर ऊपर दूसरे प्रकार के अक्षरों में लिखा है “आपुस्तक के मालीक सेठ छगनलाल नाथाभाई मु०” दिया है। दोनों और हाशियों के लिए स्थान छूटा है। रागों के नाम और विषयों के नाम पर थोड़ा सा गेरू लगा है। पद रासना विषयों के साथ-साथ चली है। नया विषय पुन न० १ से प्रारम्भ किया गया है। बचे हुए लगभग १५३ पृष्ठ हैं। पदों की गणना करने से २१७ पद होते हैं प्रारम्भ में कितने पद और पद रहे होंगे पता नहीं चलता।

लेखन काल—इस प्रति के अन्त में पुष्पिका इस प्रकार दी गई है। ‘श्रीरस्तु। कल्याणमस्तु। पठनार्थ बाबा मथुरादासजी लिखित भट्ट माधवजी ॥ श्री जीर्णदुर्ग मध्ये लपि छे ॥ स० १७४५ नाकागुण यदि ७ भोमवासरे लपि छे ॥ लेखक पाठकयो शुभ भवतु ॥ मंगल लेपकानाच ॥ पाठकानाच मंगल ॥ मंगल सर्व जन्तूना भूमौ भूपति मंगलम् ॥ ४५ ॥ पुष्पिका में जीर्ण दुर्ग अर्थात् जूनागढ़ (गुजरात) इस प्रति का लेखन स्थान निश्चित होता है तथा लेखक कोई माधव भट्ट हैं। लेखन काल स० १७४५ प्रति में स्पष्ट दिया हुआ है।

प्रति के अक्षर सुन्दर गुवाच्य तथा स्पष्ट है। प्रति मुद्रण, प्रकाशन, संपादन की दृष्टि से अत्यंत उपयोगी है।^२

परीखजी की परमानन्दसागर की दूसरी प्रति—यह प्रति बाह्य आकार प्रवार से अत्यन्त जीर्ण शीर्ण एव प्राचीन है। कहीं असावधानी से रक्खी गई थी अत अन्तिम पृष्ठ पानी से भीगा हुआ है प्रति का आकार १०×४ इंच है। इसमें आदि के और अन्त के पृष्ठ फटे हुए हैं। प्रारम्भ के ३१९ पद नहीं हैं। अन्त में पुष्पिका नहीं है। अन्तिम पद जो उपलब्ध है उसकी सख्या ८५७ दी हुई है। हाशिए पर प्रसंग अथवा विषय कम लाल स्याही से लिखे हुए हैं। पुस्तक सुन्दर और सुवाच्य है।^३

१ हिन्दी साहित्य, पृष्ठ १८७

२ इस प्रति की प्रामाणिकता की जांच अलीगढ़ विश्वविद्यालय में मरक़ुम हिन्दी विभाग के अध्यक्ष डा० हरचरालाल ने की है। उनका मत है कि यह प्रति अत्यन्त प्रामाणिक और व्यवस्थित लेखन शैली वाली होनी चाहिए। प्रारम्भ के पृष्ठों के न होने से वही सति अनुमान होती है।

३ १ देखो प्लेन न० ७—८

• दोस्रो प्लेन न० ९—१०—११

इस प्रति के लेखन बाल का पता चलाना अत्यन्त कठिन है क्योंकि अंतिम पुष्पिका नहीं। विन्तु लेखन शैली और लिपि को देखकर श्रीपरीसखी का अनुमान था कि यह १७ वीं शताब्दी की होनी चाहिए। वस्तुतः यह प्रति यदि पूर्ण होती तो बड़े उपयोग की होनी और संभवतः सबसे अधिक प्रामाणिक होती। और पद संख्या की दृष्टि से भी अधिक पदों के संग्रह का अनुमान होता। क्योंकि ८५६ तथा ८५७ वे पद अमर गीत के प्रसंग वाले पद हैं। इससे इस संग्रह के शीघ्र समाप्त होने का अनुमान नहीं होता। इस प्रकार परमानन्द सागर की यह पूर्ण प्रति अपना विशेष महत्व रखती है। आचार्य हजारीप्रसाद द्विवेदीजी ने भी इसे स्वयं देखा है और इसकी प्राचीनता स्वीकार की है।

इस प्रकार परमानन्दसागरकी लगभग १३-१४ हस्तलिखित प्रतियाँ प्रकाश में आई हैं। मुद्रित स्वतंत्र प्रति का आज तक अभाव रहा। परमानन्ददासजी के कुछ पद अवश्य मुद्रित मिलते हैं। परन्तु या तो वे अन्य अष्टछापी कवियों के साथ हैं या वे सगीत, एक रागो की उपयोगिता की दृष्टि से अन्य वैष्णव कवियों के पदों के साथ हैं।

- हस्तलिखित के प्रतियों के देखने से हम निम्नांकित निष्कर्ष पर पहुँचते हैं —
- १—सभी प्रतियाँ प्रतिलिपियाँ हैं। परमानन्ददासजी की हस्त लिखित मूलप्रति कहीं उपलब्ध नहीं होती न चर्चा ही मिलती है।
 - २—प्रायः सभी प्रतियों में पद विषय क्रमानुसार हैं।
 - ३—कवि ने सूरसागर की भाँति भागवत के स्कधात्मक क्रमों के अनुसार पद रचना नहीं की।
 - ४—यदि समस्त उपलब्ध प्रतियाँ एक स्थान पर एकत्र करके संपादित की जाय तो संभवतः २५०० के लगभग पद मिल जायेंगे।
 - ५—मुख्य रूप से परमानन्ददासजी दशमस्कंध पर ही केन्द्रित रहे हैं। अन्य स्फुट प्रसंग जैसे राम जयन्ती नृसिंह जयन्ती, वामन जयन्ती तथा दीप मालिका अक्षय तृतीया आदि उत्सवों के पद संप्रदाय की परिपाटी के अनुसार ही हैं।
 - ६—उनके पदों का विषय बाल लीला, गोपीभाव विरह मान, युगल लीला, रास आदि है।
 - ७—वे भगवान् दृष्ट्वा की रसमयी भावात्मक लीलाओं के अतिरिक्त अन्य विषयों पर पद रचना नहीं करते थे।
 - ८—परमानन्ददासजी की शैली प्रधान रूप से पद शैली है।
 - ९—उनके पदों में १—परमानन्ददास प्रभु २—परमानन्दस्वामी ३—परमानन्ददास ४—दासपरमानन्द एवं ५—परमानन्द इस प्रकार पाँच छापें मिलती हैं।
 - १०—परमानन्दसागर के अतिरिक्त उनकी अन्य रचनाएँ अप्राप्य और सदिग्ध हैं। वे पुष्ट प्रमाणों के अभाव में अप्रामाणिक ही ठहरती हैं।

अतः परमानन्ददासजी 'परमानन्दसागर' कार हैं। कीर्तन सेवा में तल्लीन भक्त कवि को मति लेखनी के स्पर्श की न इच्छा थी, न आवश्यकता। अपने ओसरे पर कीर्तन के समय पीछे बैठे हुए छाठ-आठ भालरिए एवं पखावजियों की वृष्ट-परपरा से ये पद अनेक दशाब्दियों

तक मौखिक परंपरा से ही चले। संप्रदाय और आचार्यों की छाग संग जाने पर वे नित्य सेवा और वपोंत्सवों के लिए निर्धारित कर लिए गए और संप्रदाय की सेवा परंपरा में उन्हें प्रशुण्ण रखने के लिए बाद में वे कीर्तन-संग्रहों में समाविष्ट कर दिए गए।

परमानन्दसागर के मुद्रित पद

परमानन्दसागर का प्रकाशन अब तब नहीं हो पाया है। परन्तु परमानन्ददासजी के मुद्रित पद अचक्षु मिलते हैं। निम्नांकित सूची उन ग्रन्थों की दी जा रही है जिनमें उनके पद अपलब्ध होते हैं —

१—	कीर्तन संग्रह भाग प्रथम	२८५
२—	“ “ “ द्वितीय	२४
३—	“ “ “ तृतीय	२११
		<hr/> ५२० <hr/>
४—	अष्टसखान की वार्ता	७३
५—	राग बल्पद्रुम भाग १	२१
६—	“ “ “ २	७६
७—	राग रत्नावर	२०
८—	अष्टछाप पदावली डा० सोमनाथ गुप्त	१२४
९—	अष्टछाप परिचय—श्री भीमल	१०३
१०—	वत्सभीय गुणा के विविध अंक	६७
११—	पोद्दार अभिनन्दन ग्रन्थ	४६
		<hr/> ५३० <hr/>

उप्युक्त ग्रन्थों में छोड़े अन्तर और विभेद से प्रायः सभी पद परस्पर मिल जाते हैं। अतः पदों में नवीनता कठिनाई से ही मिलती है।

अष्टछाप वत्सभसंप्रदाय के विद्वान् लेखक डा० गुप्त ने अपने पास ४६१ पदों का संग्रह बतलाया है। उनमें से अपने ग्रन्थ अष्टछाप और वत्सभ संप्रदाय के दोनों भागों में उन्होंने लगभग ११७ पदों के उद्धरण दिये हैं।

संक्षेप में परमानन्ददासजी के लगभग ५०० पद ही अब तब प्रसिद्ध हो पाये हैं, शेष पदों का संग्रह होना अभी शेष है।*

परमानन्ददासजी के हस्तलिखित तथा मुद्रित पद लीला क्रम से हैं। उन्होंने भागवत के स्कंधात्मक क्रम का अनुसरण नहीं किया है अतः उनका सागर सूर के सागर की भाँति स्कंधात्मक क्रम से मिलना कठिन है।

उनके पदों को तीन क्रमों में रखा जा सकता है —

१—नित्य कीर्तन क्रम।

२—वपोंत्सव क्रम।

३—लीलात्मक क्रम।

* लेखक द्वारा सम्पादित ६३० पदों का परमानन्दसागर सन् १९५८ में प्रकाशित हो चुका है। उसके उपरान्त एक संग्रह निया विभाग काँकरीली से सन् १९६० में प्रकाश में आ चुका है।

प्रायः हस्तलिखित प्रतिर्यां कुछ नित्य कीर्तन क्रम से वर्षोत्सव क्रम से कुछ तथा कुछ लीलात्मक क्रम से लिखी जान पड़ती हैं ।

नित्य सेवा क्रम में सप्रदाय का अपना क्रम है । उसमें वन्दनाएँ महाप्रभुजी यथा गुसाई जी की, यमुनाजी के पद गंगाजी के पद जगायवे के पद, भगला, शृंगार आरती नवायवे के पद, ग्याल गोदोहन उलाहनों राजभोग शीतकाल के पद, वीरी अरोगायवे के पद, उष्णकालके पद, नावके पद, उत्थापनके पद, शयन आरती, व्यासके पद, मान आदिके पद आते हैं ।

अष्टयाम की नित्य सेवाके सहस्रो पद अष्टछाप के कवियों ने रचे हैं फिर जिस कीर्तनकार या कवि का अपना ओसरा होता या वह नित्य नये पदों की रचना करके भगवान् को रिभाता था । परमानन्ददासजी गिरराज में रहकर श्रीनाथजीका कीर्तन सेवा करते हुए सहस्रावधि पदों की रचना करते थे । जैसी कि सप्रदाय की प्रणाली थी । प्रत्येक कीर्तनकार के साथ आठ-आठ भालरिये रहते थे । जो टेक उठाने का कार्य करते थे । वे स्वयं भी कवि होते थे । परमानन्ददासजीके आठ भालरिये जोकि उनके अगगायक कहलाते थे वे थे— (१) पद्मानाभदास, (२) गोपालदास, (३) भासकरण, (४) यदाधरदास, (५) सगुनदास, (६) हरिजीवनदास, (७) मानिकचंद और (८) रसिकबिहारी ।

इस क्रम में परमानन्ददासजी का कितना साहित्य रहा होगा और उसमें से कितना प्रकाश में आया और कितना अभी प्रकाश में आने को पड़ा है इस सबका लेखा-जोखा निकालना साहित्य रसिकों एवं सप्रदाय प्रेमियों का कर्तव्य है ।

वर्षोत्सव का क्रम—वर्षोत्सव का क्रम जन्माष्टमी से प्रारंभ होकर वर्ष भर चलता है और भगले वर्ष की आरंभपद वदी ७ मी की समाप्त होता है । वर्षोत्सव के कीर्तनों में जन्माष्टमी, वधाई, छठी, पलना, अन्नप्राशन, कर्णवेध, नामकरण, करवट, ऊखल, राधाजी की वधाई, बाललीला, दानके पद साभ, देवी पूजन मुरली, दसोरा, रास, घनतेरस, रूपचोदस, दिवारी, गाय खिलाइवी, हटरी अन्नबूट, गोवर्धन पूजा, गोवर्धन लीला के पद, देव प्रबोधिनी, मकरसंक्रान्ति होरी धमार, रामनवमी, नरसिंह, चतुर्वंशी, बामन जयन्ती, नाव के पद अक्षय तृतीया, हिंडोरा तथा पवित्रा आदि के पद आते हैं । परमानन्ददासजी के पद इस क्रम से भी उपलब्ध होते हैं ।

लीलात्मक क्रम में उनके वे सरस मधुर पद आते हैं जो भगवान् की बाललीला, पूतना उद्धार के उपरान्त मान लीला, छाक के पद, कुंज, यमुना तट, युगल लीला, छण्डिता, मध्या, विप्रपरनी, मुरली, रास गोवर्धन आदि भागवत के दशमस्कंध के अनुसार उन्होंने रचे हैं ।

परमानन्ददासजी की जितनी भी प्रतिर्या हैं उनमें उपर्युक्त तीनों ही क्रम मिले-जुले मिलते हैं । यदि ये प्रतिर्या सर्व सुलभ हो सकें तो इनके व्यवस्थित हाफादन का कार्य और भी आगे बढ़ाया जा सकता है ।

चतुर्थ अध्याय शुद्धाद्वैत दर्शन और परमानन्ददासजी

अष्टछाप के कवियों का उद्देश्य मुख्य रूप से दार्शनिक सिद्धान्तों का निरूपण नहीं था। वे अर्हनिश कीर्तन सेवा में आसक्त रहने के कारण भगवल्लीला गान को ही महत्व देते थे। उनके प्रभु “जन ताप निवारणार्थ”^१ इस भूलोक में अवतीर्ण होते हैं और विविध मानवीय सीला करते हुए भक्तों के चित्तों को अनुरजित करते हुए दुष्टदशन भी करते हैं। और इस प्रकार लीलामय प्रभु भूभार उतारा करते हैं। भगवान् के कपटमानुष देह कृत इस लीला से कहीं साधारण जनो से उनका ईश्वरत्व विस्मृत न कर दिया जाय इस हेतु ये भक्त कवि बीच-बीच में उनका पूर्ण पुरुषोत्तमत्व अथवा पूर्णब्रह्मत्व भी प्रतिपादन करते चलते हैं।

ससार की अनित्यता, जीव की प्रपंचासक्ति और अविद्याकृत विवशता, भक्ति की पूर्णता और धार्मिक-निर्भरता माया का मिथ्यात्व, आदि का भी उन्हें यथास्थान प्रसंग चलाना पड़ा है। अतः उनके काव्य में दार्शनिक प्रसंगों का आनुपंगिक रूप से यत्र-तत्र आना सहज और स्वाभाविक था। सभी अष्टछाप के कवि, संप्रदाय के आचार्य वल्लभ तथा गोस्वामी विठ्ठलनाथजी के दीक्षित शिष्य थे। अतः सभी के दार्शनिक विचार बल्लभ सिद्धान्तानुसार ही होने चाहिए। अतः परमानन्ददासजी के दार्शनिक विचारों और उनके काव्य में दार्शनिक तत्वों के सकलन से पूर्व महाप्रभु वल्लभाचार्य के दार्शनिक सिद्धान्तों को संक्षेप में समझ लेना उचित होगा। यों तो परमानन्ददासजी मुख्यतः भक्त कवि ही थे। दार्शनिक सिद्धान्तों की जटिल गुत्थियों में वे नहीं उलझे फिर भी इन भक्त कवियों के काव्य में यत्र-तत्र दार्शनिक विचार मिल ही जाते हैं।

शुद्धाद्वैत सिद्धान्त अथवा ब्रह्मवाद—भारतीय धर्म साधना की प्रारम्भ से ही दो दृष्टियाँ रही हैं —

१—तात्त्विक अथवा सैद्धान्तिक पक्ष।

२—साधनात्मक अथवा व्यवहार पक्ष।

सैद्धान्तिक दृष्टि से आचार्य वल्लभ का सिद्धान्त शुद्धाद्वैत अथवा ब्रह्मवाद कहलाता है।

उसी को अविद्वृतपरिणामवाद कहते हैं।

साधनात्मक अथवा व्यवहार दृष्टि से इसे पुष्टिमार्ग या अनुग्रहमार्ग अथवा शरणमार्ग कहा जाता है। और आचार्य वल्लभ को उसका स्थापक।^२

अद्वैत के पूर्व ‘शुद्ध’ शब्द लगाने का तात्पर्य है ‘माया का सबंध राहित्य है’^३। आचार्य के स्वमत में ‘मायावाद’ का निरसन अथवा खण्डन है अतः इसे शुद्धाद्वैतवाद कहा जाता है।

१ पदम पर्वो जनताप निवारण ।

चक्र मुद्रार्सन पर्यौ कमल कर भगवन की रच्छा के कारन ॥

लेखक द्वारा संपादित पं० सा० पद सं० ३१०,

२ साकार ब्रह्मवादीक रथापको वेद पारम- । स० स्तो० श्लो० ८

पृथक शरण मार्गोपदेष्टा—श्रीकृष्णहृद्दिष्टि । वही ॥ २१

३ माया सबंध रहित शुद्धमित्युच्यते पुनः ।

कार्य कारण रूपं हि शुद्ध ब्रह्म न मायिकम् ॥ शु० भा० श्लो०—२८

‘वाद’ से तात्पर्य है—शब्दायं ‘श्रवण, मनन’ निदिध्यासन द्वारा जो अनुभव रूप है, वही ‘वाद’ है। वाणी से कथन मात्र करना वाद नहीं।^१ यही ब्रह्मवाद है।^२ उनके इस सिद्धान्त से सब कुछ ब्रह्म ही है। जीव ब्रह्म रूप है, यह जगत् भी ब्रह्म रूप है और इसलिए जीव और जगत् दोनों सत्य हैं।^३ बुद्धि के विकल्प से भिन्नता प्रतीत होती है, स्वरूप से जीव जगत् ब्रह्म एक ही हैं।^४

यही सिद्धान्त अविकृतपरिणामवाद भी कहलाता है। क्योंकि इसमें मूल कारण [परम तत्त्व] नामा कार्यरूप होकर भी कैसे भी विकार को प्राप्त नहीं होता। समस्त अवस्थाओं में कार्य-कारण रूप ही रहता है अतः कार्य (परिणाम) अविकृत कहलाता है। ऊर्णनाभि, मृत्सना, स्वर्ण, अहि कुण्डल, कल्प वृक्ष, कामधेनु, चिन्तामणि आदि सब अविकृत परिणामवाद के उदाहरण हैं। इस प्रकार सच्चिदानन्द निर्गुण ब्रह्म ही जगत् रूप में परिणाम पाता है फिर भी उसमें अणुमान विकृति गही होती। यही अविकृतपरिणामवाद का निष्कर्ष है। ब्रह्म को ही इस सिद्धान्त में जगत् का उपादान तथा निमित्त-दोनों कारण माना गया है। अतः ‘सर्वब्रह्म’ वाला सिद्धान्त बन जाता है। इसको ‘सर्ववाद’ भी कहा जाता है।

पुष्टि मार्ग—सिद्धान्त पक्ष में अथवा तत्त्व दृष्टि से जो मार्ग शुद्धाद्वैत कहलाया वही साधना के क्षेत्र में ‘पुष्टि’ मार्ग कहलाया। पुष्टि शब्द को आचार्य ने भागवत^५ से लिया है। भगवान् के अनुग्रह को ही ‘पोषण’ या ‘पुष्टि’ कहते हैं। आचार्य के मत में भगवदनुग्रह ही एकमात्र प्राप्य है। प्रभु के अनुग्रह से ही भक्त के हृदय में भक्ति का उदय होता है। तब भक्त अपने आपको भगवान् का तुच्छ सेवक समझता हुआ अपना ‘सर्वस्व’ भगवान् को समर्पण कर देता है। यह समर्पण अथवा सर्वतोभावेन आत्मनिवेदन ही ब्रह्म संबंध है। पुष्टि भक्ति में स्थित भक्त भगवान् की कृपा पर ही निर्भर रहता है। कृपा मकरन्द पर निर्भर रहने वाला भक्त लौकिक इक्षुरस की कामना ही नहीं करता।^६

इस पुष्टि का रूप ही ‘कृष्णानुग्रह रूपाहि पुष्टिः’^७ है। आचार्य ने ‘पुष्टि’ शब्द की व्याख्या करते हुए लिखा है—‘कृति साध्य साधनं ज्ञान रूप सास्त्रेणोबोध्यते ताम्या विहिताभ्या मुक्तिर्मयीदा तद्रहितानपि स्वरूप बलेन स्वप्रापण पुष्टिरित्युच्यते।’^८

१ महाणो निरूपणार्थं वादः । नील राग कथा यन तादृशो विचारः ॥

२ अर्थ मुख्यो ब्रह्मवादः—सुबोधिनी कारिका ॥

३ सर्वं ब्रह्मात्मकं विश्वमिदमा बोद्धयेद् पुरः ।

सर्वं शब्देन यावद्वि दृष्टं श्रुतमदो जगत् ॥

बोध्यते तेन सर्वं हि ब्रह्मरूपं सनातनम् ।

कार्यस्य ब्रह्मरूपस्य ब्रह्मैव रथाचु कारणम् ॥ शु० भा० ५-६

४ शानाद् विकल्प बुद्धिस्तु वाच्यते न स्वरूपतः—त० दी० नि० ६१

५ स्थिति वैकुण्ठ विनयः पोषणं तदनुग्रहः ।

मन्वन्तराणि सद्धर्म उतयः कर्मवासनाः ॥ भागवत २।१०।४

६ मकरन्द निर्भरे मधुप्रतो नेछु रसं हि वीक्षते ॥

७ देखो निर्वध भागवतार्थ प्रकरण ।

८ अनुभाष ३, ३, २६

अर्थात् वेदाध्ययन, यज्ञ दान, तप आदि करने से मोक्ष होता है। वेदाध्ययन आदि मोक्ष के साधन है, इन साधनों से मुक्ति प्राप्त करना 'मर्यादा' है। परन्तु जहाँ ये साधन नहीं गिने जाते और इन साधनों से भी जो थोड़ा है ऐसे भगवान् के स्वरूप बल से ही जो प्रभु की प्राप्ति होती है उसे 'पुष्टि' कहते हैं।

यह पुष्टिमायं वेद, शास्त्र और पुराणों से प्रतिपादित है। आचार्य ने इसे प्रमाण चतुष्टय से प्रमाणित किया है।^१ पञ्चपुराण में लिखा है —

श्री^१ ब्रह्म^२ शब्द^३ सनका^४ वैष्णवा दितिपायना ।

चत्वारस्ते क्ली भाव्या सप्रदाय प्रवर्तका ॥

विष्णुस्वामि का सप्रदाय शब्द सप्रदाय कहलाया। इसी सप्रदाय की आचार्य परंपरा में बल्लभाचार्य को अभिषिक्त किया गया। आचार्य बल्लभ ने अपने साधनमार्ग अथवा शरणागति का नाम पुष्टिमायं रखा। यह एक सुगमतम विश्वधर्म है जिसके विषय में कहा जाता है कि इस राजमार्ग पर यदि कोई भ्रष्ट भीच कर भी दौड़े तो यह मार्ग इतना स्वच्छ और निष्कण्टक है कि इस पर दौड़ने वाला न गिरता है न फिसलता है। भगवान् व्यास कहते हैं कि यह मार्ग अत्यन्त निष्कण्टक और उत्तम है क्योंकि इसमें श्रीहरि की भलीभाँति अर्चा सेवा होती है।^३

तात्पर्य यह है कि तत्त्व दृष्टि से अथवा दर्शन के क्षेत्र में जिसे हम शुद्धाद्वैतवाद अथवा ब्रह्मवाद अथवा अविकृतपरिणामवाद पुकारते हैं, वही साधना के अथवा भक्ति के क्षेत्र में 'पुष्टिमायं' कहलाता है।

अन्य दर्शनों की भाँति शुद्धाद्वैतदर्शन में भी ब्रह्म, जीव, जगत् मायादि सभी की अपनी परिभाषा है। और आचार्य ने इन सबको अपनी विशिष्ट शैली से युक्ति युक्त मीमांसा की है। नीचे आचार्य के मतानुसार ब्रह्म, जीव, जगत्, मायादि का स्वरूप बतलाने की चेष्टा की गई है।

बल्लभ के ब्रह्म का स्वरूप—आचार्य बल्लभ का ब्रह्म शंकराचार्य के समान अन्ततो-गत्या निर्गुण निराकार नहीं, वे ब्रह्म के निर्गुणत्व का प्रतिपादन करते हुए इसको सर्वोच्च सत्ता मानते हैं। शंकरके अनुसार ब्रह्मका सगुणत्व उसके निर्गुणत्व की अपेक्षा थोड़ा निम्नत्व लिए हुए है। उनके अनुसार ब्रह्म का सगुणत्व केवल उपासना के लिए है। और वह तभी तब जब तक कि पूर्ण ज्ञान की स्थिति में साधक नहीं आ जाता। ज्ञान-दशा प्राप्त होने पर सगुण की आवश्यकता नहीं रह जाती। बल्लभाचार्य का ब्रह्म केवल एक ही है। वही सगुण भी है और निर्गुण भी। यह निर्गुण इसलिए है कि उसमें जागतिक गुण नहीं, वह सगुण इसलिए है कि वह आनन्दस्वरूप दिव्यधर्मों वाला है। उसी प्रकार वह निराकार भी है साकार भी। वह आनन्दस्वरूप है।

ब्रह्म को जहाँ अन्य दार्शनिक परमार्थत अत्यन्त निर्धर्मक निर्विशेष, निराकार निर्गुण मानते हैं वहाँ आचार्य बल्लभ उस प्रकार न मानते हुए ब्रह्मसूत्रकार का आशय लेकर 'सर्व-धर्मोपपत्तोश्च' सर्वोपेता च तद्दर्शनात् इत्यादि ब्रह्मसूत्रोक्त सिद्धान्तों का अवलंबन करके ब्रह्म

^१ वेदा श्री शृण्व वाक्यानि ब्रह्मसूत्राणि चैव हि ।

समापि भाषा व्यासस्य प्रमाणं तच्चतुष्टयम् ॥

^२ धावन्निमील्य वा नेत्रे न पतेन्नस्त्रलेदिह ॥

एष निष्कण्टक पथा यत्र संपूज्यते हरि ।

को सर्वधर्ममय कहा है। नियतधर्मवाद स्वीकार करने से ब्रह्म में इयत्ता आ जाती है। यहाँ तक कि अत्यन्त निर्गुण ब्रह्म में भी इयत्ता आ जाती है। फिर अत्यन्त निर्गुण ब्रह्म को स्वीकार करने से उसके ज्ञान तक होने की संभावना नहीं रहती। फिर तो मोक्षरूप परम पुरुषार्थ भी नहीं रहेगा। परिणामतः समस्त शास्त्र व्यर्थ हो जायेंगे।

अतः श्रुति श्रीमद्भागवत् गीता, व्यास सूत्र एवं भागवत चारों की एक वाक्यता लेकर उनमें किसी प्रकार का नमक, मिर्च बिना लगाए आचार्य ने परब्रह्म को सर्वधर्मविशिष्ट मानते हुए उसे सच्चिदानन्द, परब्रह्म, व्यापक अन्वय सर्वशक्तिमान्, स्वतन्त्र, सर्वज्ञ और निर्गुण अर्थात् प्राकृत धर्म रहित माना है। उसी परम तत्त्व को श्रुतियों में ब्रह्म, गीता में परमात्मा और भागवत में भगवान् कहा है। ब्रह्म निर्गुण है ज्ञेय है।^१ वही सगुण भी है और निर्गुण भी है। माया शयलित ब्रह्म जो ईश्वर है उसकी चर्चा वेदान्त में नहीं है। वेदान्त में उस प्रकार की सगुण निर्गुण कल्पना हो नहीं है। यह ब्रह्म स्वभाव से ही सर्वज्ञ, सर्वशक्तिम् और कर्ता है।^२ अतः ब्रह्म व्यापक है। देश, काल, वस्तु, स्वरूप आदि चतुर्धा परिच्छेद रहित है। इसी कारण सजातीय, विजातीय और स्वगत इस प्रकार के त्रिविध भेदों से विवर्जित है।^३ जीव और ब्रह्म सजातीय है। जड़ और ब्रह्म विजातीय है। अतर्क्य भी स्वगत है। तीनों में ही ब्रह्म सम्यक् रूप से अनुस्यूत है।^४

अनन्त स्वाभाविक गुणों से युक्त ब्रह्म मायाधीन नहीं किन्तु मायाधीश है। वह भद्र है, सर्वरूप है और सेव्य है। वही जानने योग्य है। वही सच्चिदानन्द, निर्गुण, अविकृत ब्रह्म कर्ता है, भोक्ता है, अन्तर्यामी है, वैश्वानर है। और आधार आधेय दोनों है वही मुक्त प्राणभूव, भूमन्, अक्षर, प्रकाशक, सेतु, परात्पर परमात्मा है। वही अपहृतपाप्मन्, जगत कम्पन कर्ता परज्योति आकाशादि है। वही अव्यक्त सूक्ष्म, जीवाधिष्ठान सबका अभिन्न-निमित्तोपादान कारण है। वह निराकार है। लौकिक, प्राकृत आकृति रहित है। लौकिक देह में जिस प्रकार देह और आत्मा पृथक्-पृथक् हैं उस प्रकार ब्रह्म में देह का और आत्मा का पार्थक्य नहीं, वह तो संपूर्ण और आनन्द रूप, रस रूप है। जिस प्रकार शर्करा की पुतलिका के समस्त भग्न शर्करामय होते हैं उसी प्रकार ब्रह्म (चैतन्य) सर्वांग में आनन्द रूप है।^५ वह ब्रह्म निस्सीम परिपूर्ण रसमय, रस प्रचुर है। वह ब्रह्म सर्वतः पाणिपादान्त सर्वतः अक्षि, शिरो मुख, सर्वतः श्रुतिमत् सबका आवरण करके ब्रह्म ही रहता है। उसके निखिल धर्म नित्य है सहज है, स्वाभाविक है। जो लोग उसे केवल निर्गुण कहते हैं वे भी उसे नित्य शुद्ध, बुद्ध,

१ सच्चिदानन्द रूपं तु महा व्यापक अन्वयम् ।

सर्वशक्ति स्वतन्त्र च सर्वत्र गुण वर्जितम् ॥ त० दी० नि० ६५ ता० ५०

२ पराऽस्य शक्तिः त्रिविधैव श्रूयते ।

स्वभाविकी शान बल क्रिया च ॥

३ सजातीय विजातीय स्वगत इति वर्जितम् ।

सत्वादि गुण सादृश्यैः युक्तमौत्पत्तिकैः मदा ॥ त० दी० नि० ६६

४ तत्तु समन्वयात् । ब्रह्मसूत्र

५ निर्दोष पूर्णं गुण विग्रह आत्मतत्रो,
निश्चेतनात्मक शरीर गुणैश्च हीनः ।

आनन्दमात्र करपाद सुखोदरादिः,

सर्वत्र च त्रिविध भेद विवर्जितात्मा ॥ त० दी० नि० ४४ ।

मुक्त मानकर भी उसमें नित्यत्वादि धर्म मानते हैं। फिर 'ब्रह्म मे इतने ही धर्म हैं।'^१ इस प्रदर्शक का नियत धर्मवाद मानने से ब्रह्म की इयत्ता स्थिर हो जाती है। इसलिए अनियत धर्मवाद का स्वीकार करने ब्रह्म में सर्वधर्ममत्ता सहज ही है, ऐसा ही मानना चाहिए।

जगत् और जीव में ब्रह्म के कार्य होते हुए भी ये ब्रह्म रूप ही हैं, ब्रह्मानन्द हैं, ब्रह्माभिन्न हैं फिर भी प्रापचिक पदार्थों से ब्रह्म विलक्षण है। उसे जब क्रीड़ा करने की इच्छा होती है तो आनन्ददास तिरोभूत हो जाता है। वस्तुतः समस्त जगत् ब्रह्म में अंत प्रीत है और अव्यक्त रीति से ब्रह्म में लीन है। इस ब्रह्मवाद में सत्त्वार्थवाद ही इष्ट है फिर भी द्वैत की गंध नहीं। इसलिए भागवत में कहा है जहाँ जिसके कारण जिससे, जिसका, जिस लिए, जिस प्रकार जो भी जिस समय होता है वह सब प्रधान पुरुषेश्वर ब्रह्म ही है।^२ अतः वह व्यापकवृत्ति, सब वेदान्त प्रतिपाद्य, निखिल धर्म युक्त अनवगाह्य माहात्म्य, सर्वभवनसमर्थ है। इस प्रकार का जय उसके माहात्म्य का ज्ञान हो जाता है तो उसके स्वरूप के प्रति सर्वतोधिक् स्नेह और भक्ति प्राप्त होती है। और उसी से मुक्ति होती है अन्य से नहीं।

ब्रह्म का विरुद्धधर्माश्रयत्व—ब्रह्म निर्धर्मक है तथापि सधर्मक है, निराकार है, तथापि साकार है, निर्विशेष है तथापि सविशेष है निर्गुण है अणु से अणु और महान् से महान् है। अनन्त मूर्ति है तथापि एक और व्यापक है, ब्रूटस्य है तथापि चल है, भक्तार्ता है, कर्ता भी है, अविभक्त भी है, विभक्त भी है। नयोंकि जब इच्छा होती है तब प्रकट होता है। और सभी विभक्त होता है। वह अगम्य और गम्य दोनों है। वह अदृश्य है फिर भी दृश्य है। नाना विधि घुट्टि करता है फिर भी विषम नहीं। क्रूर दम करता है। परन्तु निर्धुं नही। ब्रह्म अनेक रूप है तथापि गाढ, धनीभूत, संधववत् बाह्याभ्यन्तर सदा सर्वदा एक रस है, सुख है। वह दालक है तथापि रसिक भूदन्त्य है। स्ववश है, तथापि भक्त पराधीन है। अभीष्ट है परन्तु (भक्त के निकट) भीत है। निरपेक्ष है परन्तु (भक्त के निकट) सापेक्ष। चतुर है परन्तु भक्त के निकट महामुग्ध है। सर्वज्ञ है, परन्तु (भक्त के निकट) अज्ञ है। आत्माराम है फिर भी रमण करता है। पूर्णवाम है परन्तु (भक्त के निकट) दीन भी है। परन्तु (भक्त की कामना पूरा करने के लिए) कामार्ता है। अदीन है किन्तु (भक्त के निकट) दीन है। स्वयं प्रकाश है फिर भी (भक्तातिरिक्त) अप्रकाश है। बहिःस्थ है परन्तु (भक्त के निकट) अस्वतंत्र है। पराधीन, परवश है और रसिक वश भी है। यह ब्रह्म इन्द्रियातीत, अगम्य परन्तु स्वेच्छा से दृश्य होने वाला है और अवतार दशा में प्रापचिक धर्म को अगीवार करने वाला है। अच्युत है और च्युति रहित है। इस प्रकार विरुद्धसर्वधर्माश्रयत्व का अनुभव कराता हुआ निःसीम अगाध माहात्म्य प्रकट करता है। और तो क्या वह अविभक्त है फिर भी कृपापूवक परिणामशील भी है।

ब्रह्म का सर्वकर्तृत्व —वस्तुतः ब्रह्म अविभक्त है। जगद्रूप में परिणामशील होता हुआ भी अविकारी है और स्वीय अगाध माहात्म्य प्रदर्शनार्थ ही वह अविभक्त निर्गुण

१ सर्वत श्रुति मल्लोके०।

२ यत्र येन यतो यस्य यस्मै यद्वद्वथा यदा।

स्यादिदं भगवान्साक्षात् प्रधान पुरुषेश्वर ॥ त० दी० श्लो० ७४

ब्रह्म परिणामशील होता है। इसलिए 'जन्माद्यस्य यतः, तथा शास्त्रं योनित्वात्' आदि सूत्र ब्रह्मवाद के सिद्धान्त को पुष्टि करते हैं। इसलिए निर्गुण, अद्वैत, सच्चिदानन्द ब्रह्म स्वतः सहज कर्ता है और उसका यह कर्तृत्व स्वाभाविक है, मायिक नहीं, न आरोपित है। एक ही अद्वितीय ब्रह्म एकाकी रमण नहीं करता तभी वह दूसरे की इच्छा करता है।^१

अथवा एकोऽहं बहुस्याम्^२ "मैं एक हूँ अनेक हो जाऊँ" ऐसी इच्छा करना हुआ अत्यन्त अनुग्रह पूर्वक वह स्वयं ही सब कुछ हुआ। और जगद्रूप में आविर्भाव पाकर लीला करता है। संक्षेप में वह अविकृत, निर्गुण, सच्चिदानन्द ब्रह्म आविर्भाव तिरोभाव के द्वारा अनेक और विचित्र लीलाएँ करता है। इस प्रकार आचार्य के मत में जगत् और ब्रह्म एक तत्त्व है। उन्होंने ब्रह्म के तान स्वरूप माने हैं:—

१—परब्रह्म—आधिदैविक स्वरूप।

२—अक्षर ब्रह्म—आध्यात्मिक स्वरूप।

३—जगत्—आधिभौतिक स्वरूप।

ये तीनों ही स्वरूप अनन्य हैं और अभिन्न हैं। फिर भी अक्षर ब्रह्म में और पूर्ण ब्रह्म में थोड़ा अन्तर है। इस अन्तर की चर्चा करने से पूर्व कविवर परमानन्ददासजी का ब्रह्म विषयक विवेचन देख लेना चाहिए।

परमानन्ददास का ब्रह्म—वस्तुतः परमानन्ददासजी प्रकृत्या भक्त थे, दार्शनिक नहीं। अतः उन्होंने दार्शनिक गुणियों में उलझने की चेष्टा नहीं की। वे अन्य भक्त कवियों की भाँति कृष्ण लीला गान में ही रत रहे, फिर भी प्रसंग वश उन्होंने भगवान की पूर्ण ब्रह्मत्व की यत्र-तत्र चर्चा की है। इस चर्चा से उनको साम्प्रदायिक दर्शन के बोध का परिचय मिलता है। उनके दार्शनिक सिद्धान्त एवं दर्शन संबंधी मान्यताएँ यही हैं जो उनके गुरु महाप्रभु बल्लभाचार्य की हैं। अतः उनको शुद्ध बुद्ध पूर्ण ब्रह्म ही कृष्ण है। कृष्ण और ब्रह्म में कोई अन्तर नहीं। ब्रह्म ही भवतारी कृष्ण होकर निकुंज लीला के लिए भूतल पर आया है।^३ वह भक्तों का हितकारी है और उन्हीं के प्रेम से बशीभूत होकर उसे लाने की आवश्यकता पड़ती है। वह ब्रह्म आनंद स्वरूप है। अतिमायिक है। मनुजावतार उसकी लीला के लिए है।^४ भागवत के अनुसार परमानन्ददासजी भी यही कहते हैं कि सर्वभूतों में स्थिति करने वाला विष्णु^५ जो बैकुंठ निवासी है। और दल-चक्र गदा पद्म की धारण करने वाला है वही जगद्गुरु भक्तों की आर्ति को नष्ट करने के लिए भवतार लेकर कृष्ण रूप में इस धरा धाम पर आया है।^६ वह बैकुंठ

१ "स एवाकी न रमते ॥ द्वितीयमैच्छत् ॥"

२ तैत्तिरीयोपनिषद् २-५

३ मोहन नंदराय कुमार,

प्रगट् ब्रह्म निकुंज नायक भक्त इत भवनार।

४ आनंद की निधि नंदकुमार।

प्रगट् ब्रह्म नट भेष नराकृति जग मोहन लीला भवनार।

५ निशीथे तमुदभूते जायमाने जनार्दने। देवस्थां देवहृषिण्यां विष्णुः सर्वगुहाशयः ॥ भा० १०।१।२

६ तमदभुतं बालकममुनेक्ष्यं, चतुर्भुजं शंख गदायुधैर्दधत्।

धीवत्स लक्ष्मं गलशोभि कौस्तुभं पीतांबरं सार्द्रं पयोद सौमगम् ॥

परमानन्ददासजी कहते हैं:—

पद्म भगों जन ताप निवारन।

चारों मुजा आयुध धरे नारायन भुवभार उतारन ॥

निगसी भी है और व्यापक ग्रह भी ।^१ यह बर्तुमवर्तुमन्ययावर्तुसमर्थ^२ सर्वमवन क्षम और बानका भी निर्माता है । फिर क्षीरसागर का भी वासी है । ब्रह्म, रुद्र इन्द्रादि उसने अनुर है, वही ब्रज में आवर नदग्रह में बालन बन गया है ।^३ वही पुरपोत्तम है । मववा स्वामी और लीलावतारी है ।^४ वेदेनि उसका पार नहीं पाया और ऋषि मुनि गए भी जप तप बरने उसकी पूरी खोज नहीं कर पाये ।^५ वही पुरपोत्तम पूर्णग्रह ब्रजभूमि में अवतीर्ण हुआ है । उसने अवतार के मुख्य तीन हेतु हैं —

१—भूभार उतारना और भक्तों को मुक्त देना ।

२—विविध लीलाओं द्वारा लोचरजन सहित ऐश्वर्य प्रकट करना ।

३—रसारम्य प्रेमलक्षणाभक्ति का आदर्श प्रस्तुत करते हुए गोपीजनोके साथ निरुंज लीला करना ।

अतः निगमागम से प्रतिपाद्य पूर्णग्रह की चर्चा करते हुए भी परमानन्ददास भूभार उतारने वाले अवतारी विष्णु को नहीं भूलते । उनका ब्रह्म, क्षत्र, धर्मादि, प्रायुषो को धारण करने वाला विष्णु भी है और वही रसारम्य, रसेश श्रीवृष्ण है जो बृ बालनचारी और गो, गोप, गोपीजनो, मे क्रीडा करने वाला है ।^६

वह अन्तर्वाह्य सब जगह व्यापक है—

“जित देखी तित वृष्ण मनोहर दूजो हृष्टि ना परे री ।

चित्त सुहावनी छवि अति सुन्दर रोम रोम रस ही भरे री ॥

शिव विरचि जहाँ दूँढैत फिरे सो मन मेरे भरे री ।

परमानन्द लह्यो मुख दरसन चित, कारण सबही सरे री ॥ [पद रूपा ३७१]

१ परमानन्द प्रभु वैष्णव जाके मज लीनो अवतार ।

२ विषलाय अविषा मास जो बह्म सोर परै ।

रीतै भरै, भरै पुनि डोरै, जो चाहे सो वैर भरे ॥

३ सो गोविंद निहारे नान बालन ।

प्रगट भए धनश्याम मनोहर भरे रूप दनु कुल पालन ॥

कमलापति त्रिभुवन पतिगायन भुवन तदुदश नायक सोई ॥

उत्पति प्रलय काल को बर्ता जाके किए सब कुछ होई ॥

सुनहु नन्द उपनन्द कथा यह आषो क्षीरसमुद्र को वासी ।

बहुधा भार उतारन कारण प्रगट भए वैकुण्ठ निवासी ॥

महा महादेव इन्द्रादिक विनती करि यहाँ लाए ।

परमानन्ददास को ठाकुर बहुत पुन्य तप वै भुम पाए ॥

४ महा रद इन्द्रादि देवता जाकी करत किवार ।

पुरपोत्तम सबदी को ठाकुर यह लीला अवतार ॥

५ या धन को मुनि जप तप खोजत वेदहु पार न पावो ।

सो धन धर्यो क्षीरसागर मेंह मछा जाय जगावो ।

६ मछादिक इन्द्रादिक जाकी धरन रेनु नहि पाई ।

सोई नन्दबू को पूत कछाई वैकुण्ठ सुनो मेरी माई ।

सो हरि परमानन्द को ठाकुर ब्रज जनु केलि कराई ।

ब्रह्म परिणामशील होता है। इसलिए 'जन्माद्यस्य यत् तथा शास्त्रं योनित्वात्' आदि सूत्र ब्रह्मवाद के सिद्धान्त को पुष्ट करते हैं। इसलिए निर्गुण, अद्वैत, सच्चिदानन्द ब्रह्म स्वतः सहज कर्ता है और उसका यह कर्तृत्व स्वाभाविक है, भाविक नहीं, न आरोपित है। एक ही अद्वितीय ब्रह्म एकाकी रमण नहीं करता तभी वह दूसरे की इच्छा करता है।^१

अथवा एकोऽह बहुभ्याम्^२ 'मैं एक हूँ अनेक हो जाऊँ' ऐसी इच्छा करता हुआ अत्यन्त अनुग्रह पूर्वक वह स्वयं ही सब कुछ हुआ। और जगद्रूप में आधिर्भाव पाकर नीला करता है। सत्त्व में वह अविकृत, निर्गुण, सच्चिदानन्द ब्रह्म आधिर्भाव तिरोभाव के द्वारा अनेक और विचित्र लीलाएँ करता है। इस प्रकार आचार्य के मत में जगत् और ब्रह्म एक तत्त्व है। उन्होंने ब्रह्म के तान स्वरूप माने हैं:—

१—परब्रह्म—आधिदैविक स्वरूप।

२—अक्षर ब्रह्म—आध्यात्मिक स्वरूप।

३—जगत्—आधिभौतिक स्वरूप।

ये तीनों ही स्वरूप अनन्य हैं और अभिन्न हैं। फिर भी अक्षर ब्रह्म में और पूर्ण ब्रह्म में बड़ा अन्तर है। इस अन्तर की चर्चा करने से पूर्व कविवर परमानन्ददासजी का ब्रह्म विषयक विवेचन देख लेना चाहिए।

परमानन्ददास का ब्रह्म—वस्तुतः परमानन्ददासजी प्रकृत्या भक्त थे, दार्शनिक नहीं। अतः उन्होंने दार्शनिक श्रुतियों में उसझूठे की चेष्टा नहीं की। वे अन्य भक्त कवियों की भाँति कृष्ण लीला गान में ही रत रहे, फिर भी प्रसंग वश उन्होंने भगवान की पूर्ण ब्रह्मत्व की 'मन्त्र-तन्त्र चर्चा' की है। इस चर्चा से उनको साम्प्रदायिक दर्शनों के बोध का परिचय मिलता है। उनके दार्शनिक सिद्धान्त एवं दर्शन सबधी मान्यताएँ वही हैं जो उनके गुरु महाप्रभु बल्लभाचार्य की हैं। अतः उनको शुद्ध बुद्ध पूर्ण ब्रह्म ही कृष्ण है। कृष्ण और ब्रह्म में कोई अन्तर नहीं। ब्रह्म ही अवतारी कृष्ण होकर निर्वृण लीला के लिए भूतल पर आया है।^३ वह भक्तों का हितकारी है और उन्हीं के प्रेम से बशीभूत होकर उसे लाने की आवश्यकता पड़ती है। वह ब्रह्म आनन्द स्वरूप है। अतिमायिक है। मनुजावतार उसकी लीला के लिए है।^४ भागवत के अनुसार परमानन्ददासजी भी यही कहते हैं कि सर्वभूतो मे स्थिति करने वाला विष्णु^५ जो वैकुण्ठ निवासी है। और शल-चक्र गदा पद्म को धारण करने वाला है वही जगद्गुरु भक्तों की प्राप्ति को नष्ट करने के लिए अवतार लेकर कृष्ण रूप में इस धरा धाम पर आया है।^६ वह वैकुण्ठ

१ "स एकाकी न रमते स द्वितीयमैच्छत्।"

२ तैत्तिरीयोपनिषद् २-६

३ मोहन नन्दराय कुमार,

प्रगट महम निर्गुण नायक भक्त हेतु अवतार।

४ आनन्द की निधि नन्दकुमार।

प्रगट ब्रह्म नट भेष नराकृति जग मोहन लीला अवतार।

५ निशीथे तमुद्भूते जायमाने जनार्दने। देवस्यां देवकृपिस्थ्यां विष्णुः सर्वगुहाशयः ॥ भा० १०।३।८

६ तमदमुतं बालकमग्नयेक्ष्यं, चतुर्भुजं शयं गदायुदाश्रयम्।

श्रीवत्स लक्ष्मं गलशोभि कौस्तुभं पीतांबरं सौंदर्यं पद्मं सौभगम् ॥

परमानन्ददासजी कहते हैं:—

पद्मं धर्मो जन ताप निवारण।

चारों भुजा आयुध धरे नारायण सुवहार उतारन ॥

निवासी भी है और व्यापार म्हा भी ।^१ यह वर्तुमवर्तुमन्यवावर्तुसमर्थ^२ सर्वभवन
क्षम और बालका भी निर्माता है । फिर क्षीरसागर का भी वासी है ।^३ यह, रुद्र इन्द्रादि
उसके अनुचर हैं, वही ब्रज में आवर नदगुह में बालक बन गया है ।^४ वही पुरुषोत्तम है ।
सबका स्वामी और लीलावतारी है ।^५ वेदोंके उसका पार नहीं पाया और ग्रहण मुनि गए
भी जप तप करने उसकी पूरी भोज नहीं कर पाये ।^६ वही पुरुषोत्तम पूर्णब्रह्म ब्रजभूमि
में अवतीर्ण हुआ है । जगत् अवतार के मुख्य तीन हेतु हैं —

१—भूभार उतारना और भक्तों को सुख देना ।

२—विविध लीलाओं द्वारा लोचरजन सहित ऐश्वर्य प्रकट करना ।

३—रसात्मक प्रेमलक्षणाभक्ति का आदर्श प्रस्तुत करते हुए गोपीजनोके साथ
निर्झुंज लीला करना ।

अब निम्नप्रमाण से प्रतिपाद्य पूर्णब्रह्म की उर्चर करते हुए भी परमानन्ददास भूभार
उतारने वाले अवतारी विष्णु को नहीं भूलते । उनका ब्रह्म, क्षम, चक्रादि, आमुषो को धारण
करने वाला विष्णु भी है और वही रसात्मक, रसेश श्रीवृष्ण है जो वृ बावनपारी और गो, गोप,
गोपीजनो, में क्रीडा करने वाला है ।^७

यह अन्तर्याम्य सब जगह व्यापक है—

“जित देखी तित वृष्ण मनोहर दूजो दृष्टि ना परे री ।

चित्त सुहायनी छवि अति सुन्दर रोम-रोम रस ही भरे री ॥

साव विरधि जहाँ झूँझत किये सो मन मेरे भरे री ।

परमानन्द लह्यो सुख दरसन चित, कारज सगही सरे री ॥ [पद रसना ३७१]

१ परमानन्द प्रभु बैकुंठ जाके भज लीनो अवतार ।

२ विद्यानाथ अविद्या साक्ष जो पछु सोई करे ।

रीतै भरे, भरै पुनि दोरै, जो चाहे तो कर भरे ॥

३ सो गोविंद तिहारे मन बालक ।

प्रगट भग्न मनरयाम मनोहर भरे रूप दनुन कुल बालक ॥

धर्मनापति त्रिभुवन पतिनामय भुवन तदुद्देश नाथ सोई ॥

उत्पत्ति प्रलय बाल को वर्त्ता जाके किए सब कुछ होई ॥

सुनहु नन्द उपनन्द कथा यह आयो क्षीरसमुद्र की वासी ।

यसुधा भार उतारन वारन प्रगट नक्ष बैकुंठ निवासी ॥

ब्रह्मा महादेव इन्द्रादिक विनती करि नहीं लाय ।

परमानन्ददास को ठाकुर बहुत पुन्य तप कै तुम पाय ॥

४ ब्रह्म रुद्र इन्द्रादि देवता जाकी करत किवार ।

पुरुषोत्तम सबही औ ठाकुर यह लीला अवतार ॥

५ या धन को मुनि जप तप खोजत वेदहु पार न पायो ।

सो धन भयो क्षीरसागर में ब्रह्मा जाय जगायो ।

६ ब्रह्मादिक रुद्रादिक जानी चरन रेनु नहीं पाई ।

सोई मन्दजू की पूल बछावै बैलुक सुनो मेरी माई ।

सो हरि परमानन्द को ठाकुर ब्रज जनु केलि कराई ।

वह रमणीय शील क्रीड़ाशील, रसात्मक रस शिरोमणि है फिर भी नन्दनन्दन है—
रसिक शिरोमणि नन्दनन्दन ।

रसमै रूप अनूप विराजत, गोप यधु उर सीतल चन्दन ॥

जब वह रास क्रीड़ा करता है तब अखिल भुवन मुग्ध हो जाता है—

सरद विमल निसि चन्द विराजित क्रीडित यमुना बूसे हो ।

परमानन्द स्वामी कौतुहल, देखत सुर नर भूल हो ॥ [१० सं० ३१८]

यह परब्रह्म कृष्ण अनुपम सौन्दर्यशाली, कोटि कन्दर्प लावण्यपुष्प नराकृति होकर भी वेद पुराण प्रतिपाद्य है—

सुन्दरता गोपालहि सोहै ।

कहत न बैन नैन मन भानन्द आ देखत रति नायक मोहै ।

सुन्दर चरन कमल, गति सुन्दर गुंजा फल अवतस ।

सुन्दर धन माला उर मडित, सुन्दर गिरा मनो कल हस

सुन्दर बेनु मुकुट मणि सुन्दर, सुन्दर सब अंग स्याम सरीर ।

सुन्दर बदन अवलोकित सुन्दर-सुन्दर ते बल बीर ॥

वेद पुराण निरूपत बहु विध ब्रह्म नराकृति रूप निवास ।

बलि-बलि जाउं मनोहर भूरति हृदय बसौ परमानन्ददास ॥ [१० सं० ३१९]

‘रसो वै सः’ के अनुसार वह रस स्वरूप है । भागवतादि महापुराणों में उस रस की चर्चा है, शुक, व्यास आदि मुनि पुंगव उस रसात्मा की ही अर्हति चर्चा करते हैं । प्रागम निगम जिसका पार नहीं पाते और अगाध बताकर भीन हो जाते हैं वही यमुना के तट के निकट बंसीवट में राधिका के साथ विहार करता है—

जो रस रसिक कीर मुनि गायो ।

सो रस रटत रहित निस बासर सेप सहस मुख पार न पायो ॥

गावत सिव, सारद, मुनि नारद, कमल कोष, ने कीन बसायो ।

जद्यपि रमा रहत चरणन तर, निगमनि अगम अगाध बतायो ॥

तरनि तनया तट बंसीवट निकट वृन्दावन बीषिन बहायो ॥

सो रस रसिक दासपरमानन्द वृषभानु सुता उर माऊ समायो ॥ [१० सं० ३२५]

यह दिव्य रस कर्मठ और जानियों की पहुँच से बाहर है, यह केवल रसिकों को ही सुलभ है और केवल भक्ति-साध्य है । भगवान के अनुग्रह से परमानन्द जैसे भक्तों को यत्किंचित् उपलब्ध हो जाता है—

भानन्द सिन्धु बढ्यो हरि तन में ।

ना परस्यो करमठ अरु जानिनु अटक रह्यो रसिवन के मन मे ।

मंद-मंद अवगाहत बुधि बल भक्ति हेत प्रगटत छिनु मे

कछुक लहत नन्दसुवन कृपार्ते सो दिसियत परमानन्द जन मे ॥ [१० सं० ३२६]

मक्षेप मे परमानन्ददास पूर्णब्रह्मने उपासक हैं। वही पूर्णब्रह्म उनका त्रिभुवन पति - परमात्मा श्रीकृष्ण है अवतार धारण करके भक्तों को सुख देने के लिए वह ब्रजभूमि मे नाना लीलाएं किया करता है। वह निर्गुण सगुण दोनों है। वह प्राकृत लीला करने के कारण सगुण है। वह लीलावतारी निजच्छासे नन्द यशोदा गो, गोप, गोपीजनो को सुख देने के लिए ही स्वयं अवतीर्ण होता है। वह ब्रह्मा, रुद्रादि से वदनीय आनन्द स्वरूप रस रूप है। सबसे परे और सर्वमय है। वह निगम प्रतिपाद्य होकर भी राधा का जीवनाधार है। उस गोपीनाथ को परमानन्ददास उपासना करते है। कृष्णावतार मे परमानन्ददासजी की सहज प्रीति है।^१

अक्षर ब्रह्म—ऊपर कहा जा चुका है कि ब्रह्म के तीन स्वरूप है। उसमे आधिदैविक ब्रह्म भक्तों को ही प्राप्य है। आध्यात्मिक ब्रह्म को ही अक्षर ब्रह्म कहते है। यदि शुद्धाद्वैत ज्ञानी भक्ति रहित हो तो उसका अक्षर ब्रह्म मे लय होता है। अर्थात् ज्ञानी को अक्षर ब्रह्म की प्राप्ति होती है। जगत् तो ब्रह्म का आधिभौतिक स्वरूप है।

भगवान् जब जिस रूप द्वारा जो कार्य करने की इच्छा करते है तब उसी स्वरूप से वे रागस्त व्यापार भी करते हैं। अतः ज्ञानी को जब ज्ञान द्वारा मोक्षदान करने की इच्छा करते है तब वे, पुरुषोत्तम के आधार भाग चरण स्थानीय अक्षरब्रह्म के अक्षररूप कालरूप, कर्मरूप, और स्वभावरूप—चार स्वरूप ग्रहण करते हैं। उस समय प्रकृति और पुरुष इस प्रकार द्विरूप होकर वह अक्षरब्रह्म, पुरुषोत्तम पूर्णसत्, पूर्णचित्, पूर्ण प्रकटानन्द होता है। परन्तु अक्षर ब्रह्म मे आनन्द का कुछ तिरोभाव होता है, इसलिए वह गणितानन्द कहलाता है। यही उसकी विलक्षणता है।^२ मानवीय आनन्द लेकर अक्षरानन्द पर्यन्त आनन्द की इयत्ता है। इसी कारण तेत्तरीयोपनिषद् मे कहा है—

‘मैषा ऽऽनन्दस्य मीमासा’ ॥

“मुझे इस प्रकार से प्रकट होकर यह लीला करना है।”

इस प्रकार जब पुरुषोत्तम की इच्छा मात्र होती है तब अन्तःकरण मे सत्त्व का समुत्थान होता है और उससे आनन्द का तिरोभूतवत् हो जाता है। पुरुषोत्तम वस्तुतः लीला की इच्छा मात्र करता है, इच्छा मे व्यापृत नहीं होता अतः पुरुषोत्तम रादैव अतिरोहितानन्द है और अक्षर ब्रह्म की इच्छा मे व्यापृत होजानेके कारण सत्त्व के समुद्भूत होने से तिरोहितानन्द हो जाता है।

अक्षरब्रह्म मे आनन्द तिरोहित है फिर भी वह जीव से विलक्षण है। वस्तुतः अक्षर ब्रह्म मे इच्छा के प्रविष्ट होने से और कार्य व्यापृति आने से उसमे आनन्द का तिरोभाव कहा जाता है अन्यथा है यह है आनन्दमय ही। इसी की ब्रह्म, कूटस्थ, निर्विकार-अव्यक्त आदि सत्ताएं है।^३ अक्षर ब्रह्म और पुरुषोत्तम शाश्वत है और मूल पुरुषोत्तम के साथ अविच्छिन्न होने से ही इस अक्षरब्रह्म की अवस्थिति है। अक्षरब्रह्म मे सर्वावरण युक्त कोटिश अण्ड हैं यही परमधाम है, परमव्योम है और ह्रस्वरूप का पुच्छ है।

१ मद्रज प्रीति गोपालहिं भावै। प० स० २८५

तथा

मोहि भावै देवादि देवा। प० स० ६६७

२ इत्यदामननात्—ब्र० सू० ३ ३ ३४

३ अव्यक्तोक्षर दक्षुक्तमाहुः परमांगति। गीता। ८। २१

परमानन्ददास का अक्षरब्रह्म—परमानन्ददासजी मुख्यतः सीलागायक हैं। वे दार्शनिक नहीं, वे आचार्य प्रतिपादित दर्शन पद्धति ही स्वीकार करके भी गूढ़ सिद्धांत की बातों की चर्चा करना पसन्द नहीं करते।^१ फिर भी वे मानते हैं आदि अनादि सनातन अनुपम-अव्यक्त निर्गुण ब्रह्म सीला के लिए सगुण बन जाता है।^२

जीवस्वरूप—ब्रह्मवाद का सिद्धान्त है कि जब ब्रह्म को अनेक होकर रमण करने की इच्छा होती है^३ तब पूर्ण आनन्द का तिरोधान करके जीव का स्वरूप ग्रहण करके प्रीड़ा करता है। ब्रह्म अविद्या के कारण जीव रूप में भासता है। ऐसा सिद्धान्त शुद्धाद्वैत वाद का नहीं।

“मैं अनेक होऊ उच्च होऊ नीच होऊ” ऐसी भावना जब ब्रह्मने की तो उसकी इच्छा मात्रसे ही ब्रह्म में से साकार सूक्ष्म, परिच्छिन्न चित् प्रधान असख्यात अशो का प्रथम सृष्टि के समय निर्गमन हुआ।^४ यह सिद्धान्त ही ब्रह्मवाद को मान्य है।

अतः संपूर्ण जीव साकार भगवद्रूप, उच्च नीच भावों से युक्त होकर उमी प्रकार से ब्रह्म में से व्युत्पन्नित हुए जिस प्रकार अग्नि में से विस्फुलिंग निगमित होते हैं।

इस जीव को स्वरूपभोग और जीवभोग सिद्ध हो ब्रह्म की इस इच्छा से और उसकी कृपा से जीव में से आनन्दाद्य का तिरोधान हुआ और उसके ऐश्वर्यादि धर्म भी तिरोहित हुए। ऐश्वर्य के तिरोभाव से दीनत्व, पराधीनत्व, वीर्य के तिरोभाव से सब हूख सहन, यश के तिरोभाव से सर्वहीनत्व, श्री के तिरोभाव से जन्मादिके सर्वापदविषयत्व, ज्ञा के तिरोभाव से देहादिमें अहंबुद्धि और विपरीत बुद्धि, वैराग्य के तिरोभावसे विषयासक्ति आदि का जीव में आविर्भाव हुआ है। प्रथम चार ऐश्वर्य, वीर्य, यश श्री के अभाव से जीव को बन्धन तथा अन्तिम दो—ज्ञान और वैराग्य के अभाव से विपर्यय हुआ। यह बन्धन जीवस्वरूप को ही होता है, ब्रह्मस्वरूप को नहीं होता। बन्धनग्रस्त जीव ससार चक्र में फँसता है। इस बन्धन से मुक्ति भजन द्वारा ही हो सकती है। जब जीव में मुक्ति भजन द्वारा ही हो सकती है। जब जीव में पुन ऐश्वर्यादि पदधर्म और आनन्दाद्य का आविर्भाव होता है तो वह ससार म्लेच्छसे मुक्ति पा जाता है।

ब्रह्मवाद में जीव नित्य है।^५ उसकी उत्पत्ति नहीं होती। इसके-साथ साथ उसका असत्यत्व, असौख्यत्व, मिथ्यात्व भी ब्रह्मवादमें नहीं माना गया। शङ्कर मत में जीव के नित्यत्व की संभावना ही नहीं न उसका नाम-रूप सबध है।

१ अपने गूढ़ मते की बातें काँड़सौं नहि कहिय।

२ हँसते गोपाल नन्द के आगे नदस्वरूप न जाने।

निर्गुण मन्त्र सागुन धरि लील साहिब्व सुत धरि माने ॥

३ एकोऽह बहुस्याम्—तै० ३२।

४ बहुस्यां प्रगावैति वीक्षा तस्यत्तमूत्सवी, तदिच्छा मानस्परमाद् ब्रह्म भूतांश चेत्तना ॥ २७॥

सृष्ट्यादी निर्गता सर्वे निराकार तदिच्छया ॥ त० दी० नि० २७ २८

विस्फुलिमा इवाग्नेस्तु सदस्येन जडा अपि ॥ २८॥ त० दी० नि०

५ नचायते म्रियते वा यदाचि न्नायमृत्वा भवितावानमृत् ।

अजो नित्य शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे ॥ श्रीमद्भग० २।२०

विस्फुलिंगवत् व्युच्चरण उत्पत्ति नहीं, वह न जन्मता है न मरता है। उसका आविर्भाव होता है। जनन मरण जातकर्मोंदि औपचारिक धर्म हैं। और शरीर के धर्म हैं। जीव के नहीं। जीव ज्ञाता है ज्ञान उसका धर्म है। जीव धर्मी है। प्रकाशक चैतन्य उसका धर्म है इस कारण जीव तेजोमय ज्योतिः स्वरूप है, विज्ञानमय है और प्रकाशित होता है। सूर्य और उसकी प्रभा में जिस प्रकार धर्मी और धर्म का अभेद है उसी प्रकार ज्ञाता (जीव) और ज्ञान में अभेद है।

जीव का अणुत्व—

शाकर मत में जिस प्रकार जीव को विभु माना है उसी प्रकार शुद्धाद्वैत में उसे अणु माना है। क्योंकि उसमें उत्क्रान्ति, गति, अगति, आदि की योग्यता स्वीकार की गई है। किन्तु शाकर मत में जीव को अकर्ता अभोक्ता माना है। शुद्धाद्वैत सिद्धान्त में जिस प्रकार सर्वधर्म विशिष्ट ब्रह्म कर्ता है, भोक्ता है तो तदस जीव भी ब्रह्म के संबंध से कर्ता है भोक्ता है। उसका कर्तृत्व भोक्तृत्व औपचारिक नहीं है। बुद्धि तो कारण मात्र है। जीव सनातन है और भगवदश है।^१ गीता के इस कथन के अनुसार महाप्रभु बल्लभाचार्य जीव को ब्रह्म का अंश ही स्वीकार करते हैं। और इस प्रकार निर्धर्म निरवयव, निरशब्रह्म, सधर्म सावयव, साश हो जाता है। और इसलिए अंशांशी भाव के आधार पर ब्रह्मवाद अथवा शुद्धाद्वैत में ब्रह्म और जीव में अभेद माना जाता है।

'तत्त्वमसि' महावाक्य के आधार पर शाकर मत वाले जीव का अणुत्व स्वीकार नहीं करते। भागवत्याम लक्षणा के आधार पर जीव और ब्रह्म में एकत्व स्थापित किया जाता है। और इसीलिए वहाँ शाकर मत वालों का विचार है कि जीव में अणुत्व कैसा? परन्तु सूत्रकार ने इस आपत्ति को—“तद्गुणसारत्वात् तदव्यपदेशः प्राज्ञवत्”^२ कहकर समाप्त कर दिया है। 'तत्त्वमसि' में जो एकत्व की ओर सकेत है वह उनके गुण को लक्ष्य करके है। ब्रह्म का प्रधान धर्म आनन्द है। जीव में यह धर्म अप्रत्यक्ष है, जब यह प्रत्यक्ष हो जाता है तब जीवब्रह्म हो जाता है। यही 'तत्त्वमसि' का तात्पर्य है। 'भावदात्मभावित्वाच्च न दोषस्तद्दर्शनात्'^३ सूत्र में यही बात कही गई है।

परमानन्ददासजीके जीव विषयक विचार—

परमानन्ददासजी ने अपने लीला प्रधान काव्य में शुद्धाद्वैत सिद्धान्तके आधार पर जीव की बहुत लम्बी चौड़ी व्याख्या न करके उन्हींने अंशांशी भाव की वड़ी ही बढ़िया कल्पना की है।

वे लिखते हैं कि:—

तार्त गोविंद नाम तं गुण गायो चाहो ।

चरण कमल हित प्रीति करि सेवा निरवाहो ॥

जो हों तुम में मिलि रहैं कछु भेद न पाउं ॥

प्रलं काल के मेघ ज्यों तुम मांझ समाउं ॥

१ मर्मवांशी जीव लोके जीवभूतः सनातनः । गीता १५ / ७

२ ब्रह्मसूत्र—२-३-२६

३ यही—२-३-३०

जीव ब्रह्म अन्तर नहीं मणि कचन जैसे ॥

जल, तरंग प्रतिमा सिला कहिवे को ऐसे ॥

जिन सेवा सचुपाइए पद अयुज आसा ॥

सो मूरति मेरे हृदय वसो परमानन्ददासा ॥ [प० स० ७२२]

परमानन्ददासजी के मत में जीव की स्थिति इसलिए है कि भगवान की भक्ति करे और नीला गान करे। यदि जीव की सत्ता न हो तो प्रेमलक्षणाभक्ति का आदर्श किस प्रकार निष्पन्न हो सकेगा। भगवच्चरणाविद से वियुक्त जीव भगवान का नाम स्मरण करके अनन्य प्रेम से उनकी सेवा में तल्लीन रहे, यही उसका आदर्श होना चाहिए।

यदि वह लयावस्था (नाम रूप से रहित) में रहे तो पंडितवर्यादि ने युक्त भगवान के स्वरूप को कैसे जानेगा और उस परम अगाध भगवद्ब्रह्म से परिचित कैसे होगा। इसलिए उसे पुष्टि जीव के रूप में उस परमात्मा की इच्छा से आविर्भूत अवश्य होना पड़ता है। परन्तु इसका यह तात्पर्य नहीं कि जीव और ब्रह्म दो भिन्न वस्तु हैं। जीव ब्रह्म में मणि-कचन की भाँति कोई अन्तर नहीं है। जल और उमक* तरंग तत्त्वतः एक ही हैं, केवल पंडितवर्यादि के अभाव अथवा आनन्ददाश के तिरोहित रहने के कारण ही उसकी जीव सजा हुई। आचार्यचरण भक्ति का लक्ष्य भजनानन्द मानते हैं सायुज्यमोक्ष नहीं। जैसा कि अग्र्य भक्तपाचार्यों की भक्ति का लक्ष्य है।

जीव का नाम—रूप भजनानन्द की सिद्धि के लिए है। इस नाम रूप के भेद से तात्त्विक अंतर नहीं होता। शिला और उसकी प्रतिमा में जैसे कोई तात्त्विक अन्तर नहीं होता दोनों ही मूलतः एक हैं, उसी प्रकार जैसे कटक-कुण्डल और शुद्ध स्वर्ण में कोई तात्त्विक भेद न होकर केवल नाम रूप का भेद है उसी प्रकार जीव ब्रह्म में तात्त्विक अन्तर नहीं। जिस प्रकार सर्प साधारणतः सीधा होता है। परन्तु स्वेच्छा से कुंडलाकृति तथा अनेकाकार हो जाता है। उससे यह सिद्ध नहीं कि सर्प अनेक है। इसी प्रकार ब्रह्म अनेक विकार (परिवर्तन) अथवा रूपों को धारण करके भी अविकृत और सविशेष दोनों है। वह निराकार भी है साकार भी।^१ यहाँ तक कि ब्रह्मके समस्त धर्म भी ब्रह्म ही में। वे उससे भिन्न नहीं।

वस्तुतः मायावाद और ब्रह्मवाद दोनों को अर्द्धत ब्रह्म ही मान्य है। शाकर मत में सर्वाङ्गीत माया, अविद्या, मिथ्या, आदि शब्दों का सहारा लेकर अर्द्धत को बोधगम्य कराने का प्रयत्न किया जाता है, परन्तु ब्रह्मवाद या शुद्धार्द्ध सिद्धान्त में भगवद्विच्छा भगवत्कृपा, भगवत्कीड़ा, भगवल्लीला, भगवद्रूप आदि शब्दों के द्वारा सबके सामंजस्य के निरूपण की चेष्टा होती है। इस प्रकार परमानन्ददासजी के मत में जीव भी कुण्डल के कनक अथवा प्रतिमा के पापाण की भाँति तत्त्वतः ब्रह्म ही। जल और तरंग में नाम भेद मात्र है। जीव में पंडितवर्य का अभाव या आनन्ददाश का तिरोधान उस कीडामय प्रभु की ही इच्छा का परिणाम है।

परमानन्ददासजी ने जीव का वस्तुत्व प्रतिपादन करके भी अविद्या को स्वीकार किया है। वे कहते हैं कि—

हरि जू की नीला कहि न गावत ।

राम दृष्ट्य गोविन्द छाडि मन और बके कहा पावत ॥

१ तस्मान् मयल विशुद्धधर्मा भगवत्येव वर्तन्ते इति न कापि श्रुति रूप चरितार्थतेति सिद्धम्—अणुभाष्य

जरो सुक नारद मुनि ग्यानी यह रस अनुदिन पीवत ॥

आनन्दमूल कथाके लपट या रस ऊपर जीवत ॥

देखु विचार कहा धी नीको जेहि भव सागर ते छूटै ॥

परमानन्द भजन यिन साथे वृध्यौ अविद्या बूटै ॥ [प० स० ६८६]

इस अविद्या से ही यह जीव माया ममता में फसा हुआ आत्मस्वरूप या भगवत्स्वरूप को भूला हुआ है। इसी को लक्ष्य करके महाकवि परमानन्ददास कहते हैं कि ये जीव तीनों काल में भगवत्स्वरूप है परन्तु जीव में अविद्या के कारण आत्मस्वरूप को भूला हुआ है।

हरि जरा गावत ।

बीच एक अविद्या भासत वेद विदित यह बात ।

सूर भी यही कहते हैं,—

अपुनपी आपुन ही बिसर्यौ ।

जैसे स्वान काँच मंदिर महँ भूमि-भूमि भूसि मर्यौ ॥

×

×

×

सूरदास नलिनी को सुवटा कहि कौने जबर्यौ । [सूरसागर प्र० स्कंध]

आत्मस्वरूप की इस भयंकर विस्मृति को लक्ष्य करके परमानन्ददासजी ने कहा है —

माई हौं अपने गोपालहि गाउ ।

सुन्दर स्याम कमल दल देखि-देखि सुख पाउ ।

×

×

×

जो ग्यानी ते ग्यान विचारौ जे जोगी ते जोग ।

कर्मठ होय ते कर्म विचारौ जे भोगी ते भोग ॥

×

×

×

अपने असी की सुरत तजी है, माँग लियो ससार ॥

परमानन्द गोष्ठल मधुरा में उपज्यो यहै विचार ॥ [प० स० ५०२]

असी (परमात्मा, की विस्मृति से वह जीव ससारी हो गया है। इस विस्मृति के कारण ही वह जीव कहलाया। यह जीव अनंत काल से क्लेश पा रहा है। गुरु के द्वारा पुनः आत्मस्वरूप का बोध कराये जाने पर उसका तिरोहित हुआ आनन्दाम आविर्भूत होता है और वह फिर 'ब्रह्मी भूत प्रसन्नात्मा' हो जाता है। सूर ने इस विस्मृति के चले जाने और आनन्दाम के प्रकट हो जाने को इस प्रकार कहा है कि—

“अपुनपी आपुन ही में पायौ ।”

शब्द ही शब्द भयो उजियारौ सतगुरु भेद बतायौ ।”

संक्षेप में परमानन्ददासजी ने भी आचार्य क्लृप्त और सूर की भाँति ईश्वर और जीव में तात्त्विक अभेद और परस्पर असी सबध स्वीकार किया है।

शुद्धाद्वैत दर्शन में जगत्—जगत् भगवदनन्य है और भगवद्रूप है। शुद्धाद्वैतवादी जगत् का अभिन्न निमित्तोपादन कारण ब्रह्म ही को स्वीकार करते हैं। जगत् सत् है अतः उसकी उपलब्धि होती है। असत् पदार्थ का भाव ही नहीं होता और अभाव में सत् नहीं होता।^१ फिर “भावे च उपलब्धे” तथा “भावे जाग्रद्वत्” के अनुसार जब घटकी सत्ता है तभी उसकी उपलब्धि होती है अन्यथा घटाभाव में उसकी उपलब्धि नहीं होती। इसी प्रकार घट भी एक मूर्तिका का प्रवार है। उसी प्रकार जगत् भी ब्रह्म रूप ही है। जिस प्रकार अग्निविस्फुलिंग पुंज से निर्गत होते हैं उसी प्रकार ब्रह्म के सदश से जब पदार्थों का निर्गमन हुआ। अग्निविस्फुलिंग की भाँति ब्रह्मके सदश में आविर्भूत जब भी ब्रह्मरूप ही है।^२ इसलिए जगत् सत्य है श्रुति कहती है—सदेव सौम्य इदमग्रे आसीत्।^३ यदि किंच तत्सत्यमिति आपद्यते।^४ फिर ब्रह्म और जगत् में समवाय संबंध भी तभी संभव है जब दोनों सत्य और नित्य हों।^५ ब्रह्म की इच्छा मान से आकाशादि पञ्चतत्वात्मक प्रपञ्च की उत्पत्ति हुई।^६

यह जगत् कार्य है और ब्रह्म कारण। वह अपनी इच्छा से अपने सदश से इसे आविर्भूत कर देता है जिस प्रकार उर्णनाभि (मकड़) अपने में से ही जाल का पसारा कर देती है फिर अपने में उसे समेट लेती है। उसी प्रकार ब्रह्म भी जगत् को अपने में लय कर लेता है। अतः यह जगत् विकार प्रथवा परिणाम नहीं अपितु अविकृत है। इसीलिए शुद्धाद्वैत सिद्धान्त अधिकृत परिणामवाद को स्वीकार करता है।

जगत् और ससार का भेद—प्रायः अन्य सिद्धान्तों में जगत् को समार और ससार को जगत् मान कर उनमें भेदभावना मानी है। परन्तु शुद्धाद्वैत सिद्धान्त की यह अपनी विशेषता है कि उसमें जगत् और ससार का भेद बहुत ही स्पष्ट रूप से किया गया है। जगत् भगवत्कार्य^७ होने के कारण वह सत्य है और भगवद्रूप है परन्तु ससार अहता ममतात्मक है और जीव ने उसे अविद्या के कारण मान रखा है। यह अविद्या भी विद्या के समान भगवान की ही शक्ति है।^८ ससार का नाश है। ज्ञान से उसका नाश हो जाता है किन्तु जगत् का नाश नहीं—लय है, यह लय भी आत्मरमण की इच्छा से भगवान करे तभी होता है इस प्रकार जगत् और ब्रह्म यह द्वैत—भगवत्कार्य है। अविद्या का नहीं परन्तु द्वैत ज्ञान (मैं अलग हूँ यह अलग है) अविद्या का कार्य है। इस अविद्या से जीवन मुक्त होता है। यह अविद्या पञ्च पर्व है। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश। और जीव को न्लेशदायिनी है। अविद्या ने अध्मास से जीव को ससारी बनाती है। अतः ससार अविद्या का परिणाम है, जगत् ब्रह्म का रूप है। ससार की स्थिति ज्ञान न होने तक ही है। रागद्वेष और अहता ममता के चले जाने पर ससार नष्ट हो जाता है। ससार के कारण जीव को सुख-दुःख होते हैं जगत् के कारण नहीं। अतः शुद्धाद्वैत सिद्धान्त में जगत् और ससार पृथक् पृथक् हैं।

१ नासतो विपत्ते भावो नामावे विपत्ते सत —गीता । १२ । १६

२ विस्फुलिगां इवाग्नेऽनु सदरोन जज्ञा अपि—त० नि० २८

३ जगत् समयापि स्यात् तदवेच निमित्तकम्—तत्त्व । दी० न०

४ तदिच्छा मात्रवस्तरमाद् ब्रह्म भूताश जेतना । त० दी० नि० २०

५ अह कृत्स्नस्यजगत् प्रभव प्रलयस्तथा । गीता

६ विद्या विद्ये हरे राक्षी मायमैव विनिर्मिते ।

ते जीवस्यैव नान्यस्य दु स्तित्व चाप्यनीशाना ॥ त० दी० नि० ३१

परमानन्ददासजी के काव्य में जगत् और संसार—

भगवल्लीला में मस्त रहने वाले भक्तप्रवर परमानन्ददासजी ने जगत् और संसार का पृथक् रूप में तात्त्विक निरूपण नहीं किया। उन्होंने संसार अथवा भवसागरके तापोकी चर्चा करने उसने पार जाने अथवा उतर जाने के लिए प्रार्थना अवश्य की है। जगत् के भगवद्रूप होने का उन्होंने संकेत कर दिया है। वे कहते हैं—

हरि जमु गावत होइ सो होई ।

× × × × ×

आदि मध्य अवसान विचारत हरि रूप सब ठहरात ।

बीच एक अविद्या भासत वेद विदित यह बात ॥

जगत् ब्रह्म की भांति आदि, मध्य, अवसान रहित भगवद्रूप ही है। जीव को बीच में अविद्या के कारण उसके भगवद्रूप होने की प्रतीति नहीं होती।

एक और स्थान पर एक गोपी कहती है—

नैननि को टकुउकु तेरो ।

न्याइ गुपाल लाल बस कीन्हों मोहन रूप जगत केरो ॥

मुग्धा भक्ता गोपिकाओं को सर्वत्र कृष्ण ही कृष्ण दिखाई देते हैं—

जित देखो तित कृष्ण मनोहर दूजो दृष्टि न परे री ॥

इस प्रकार यह दृश्यमान जगत् भी कृष्ण रूप ही है। परन्तु परमानन्ददासजी ने संसार या भवताप की चर्चा अलग की है। पंच पर्व १ अविद्या जनित बलेशों से युक्त संसार प्रवाह में बहते हुए जीव की कौटि में अपने को रक्ष कर एक स्थान पर वह कहते हैं कि—

“श्री बल्लभ रतन जतन करि पायो ।

वह्यो जात मोहि राख लियो है, पिय सग हाम गहायो ।

× × × × ×

परमानन्द दास को ठाकुर, नैनन प्रगट दिखायो ॥

उपयुक्त पद में ‘संसार प्रवाह’ में पड़े हुए प्रवाही जीव के समान अपनी पूर्व दुर्दशा को ‘वह्यो जात’ में व्यक्त करते हुए अपने गुरुदेव बल्लभाचार्य की शरण में आने से शांति मिल जाने की बात परमानन्ददासजी ने कही है। उन्होंने जीवन नौका के कर्णधार गुरुदेव से पार उतारने और प्रभु से मिलाने की बात को बार-बार दुहराया है। वे कहते हैं—

“खेवटियारे बीर अब मोहे क्यों न उतारे पार ॥

× × × × ×

× × × × ×

परमानन्द प्रभु सो मिलाय तोहि देहुं गये की हार ॥ प० सं० २७६

गुरु के पदावुज रूप पीत भव सागर के तरने के लिए है—

“गुरु को निहारि पदावुज भव सागर तरिबे की हैत”

अतः उस पीत को प्रेरणा देने वाली केशव भगवान् की कृपा रूपी पवन की आवश्यकता है । अतः भगवान् की शरण में जाना चाहिए ।

‘क्यों न जाइ ऐसे के शरण,
प्रति पाले फोखी माता ज्यों चरण कमल भव सागर तरण ।’
इन चरण कमलों के भव सागर से छुटकारा नहीं ।
‘देखु विचार कहा घों नीको जेहि भव सागर ते छूटे ।
परमानन्द भजन विनु साधे बधौ अविद्या कूटे ।’

बिना भजन के पञ्चपर्वी अविद्या जीव को घाँघ कर कूटती है । अतः भवसागर से तारने के लिए भजन ही एक अमोघ उपाय है ।

भगवान् का नाम स्मरण ही अथ गजन और भव भजन है ।

“सुमिरत ज्ञान अथ, भव भजन कहा पडित कहा बोट ।”

भगवान् का नाम कामधेनु है वही ससार रूपी असाध्य व्याधि के लिए औषधि तुल्य है । वे कहते हैं कि —

“कामधेनु हरि नाम लियो ।

× × × ×

भव जल व्याधि असाध्य रोग कौ जप तप अत औषध न'दियौ ।

अतः परमानन्ददासजी उस दिव्य देश में जानेकी सम्मति देते हैं जहाँ सासारिक क्लेशों का प्रत्यक्षभाव हो जाता है, वही जाकर जीव के अविद्या जनित क्लेश और पाप, ताप नष्ट हो जाते हैं —

‘जाइए वह देश जहाँ नन्द नन्दन भेटिए ।

निरखिए मुख कमल काति, बिरह ताप भेटिए ।

× × × × × ×

इह अभिलाष अतरंगति प्राप्त नाथ पूरिए ।

सागर करना उदार विविध ताप चूरिए । प० स० ७३१

सक्षेप में लीला रस में मस्त रहने वाले भक्त प्रवर परमानन्ददासजी ने अनेक पदों में माया, ममता अहता, जनित ससार क्लेशों की चर्चा तो की है किन्तु अलग से नहीं, केवल गुह्य कृपा और और भगवद्भजन की महता उत्कृष्टता और जीव के लिए उसकी अनिवार्यता दिखाने के लिए । वस्तुतः दार्शनिक दृष्टि से जगत, ससार, माया आदि का स्वतन्त्र निरूपण करना उनका उद्देश्य नहीं था । उनके ऐसे पद देखने में नहीं आते जिनमें परमानन्ददासजी ने स्वतन्त्र रूप से जगत् और ससार आदि की स्वतन्त्र चर्चा की हो ।

परन्तु उपर्युक्त पदों के उद्धरणों से उनके जगत, ससार विषयक विचार सुद्धान्त सिद्धान्त के ही अनुबल मिलते हैं ।

माया — श्रुति में कहा गया है कि वे भगवान् एवाकी रमण नहीं करते अतः उसने दूसरे की इच्छा की “सर्वे नैव रेमे, तस्मादेवाकी न रमते स द्वितीयमैच्छन् सदैवावानास ।” अतः

उत्तरे अपनी शक्ति अथवा माया का आश्रय लिया । भगवान् में सर्वरूप होनेकी शक्ति है । यह शक्ति अथवा माया भगवान् से भिन्न नहीं । यह शक्तियाँ १२ हैं—

‘श्रिया पुष्ट्या गिरा कान्त्या कीर्त्या लुप्त्येत्योर्जया ।

विद्ययाविद्ययाशक्त्या मायया च निषेवितम् ॥

भा० १० । ३६ । ५५

जिस प्रकार कोई राजा सेवकों द्वारा समस्त कार्य करता है ठीक उसी प्रकार भगवान् भी अपनी १२ शक्तियों द्वारा समस्त कार्य करते हैं । इनमें माया दो प्रकार की है, एक विद्या दूसरी अविद्या । विद्या माया भगवत्साक्षात्कार कराती है और अविद्या जीव को बन्धन ग्रस्त करती है । विद्या माया जो भगवत्शक्ति रूपा है; भगवान् की कार्य साधिका है, इसलिए आचार्य कहते हैं—“या जगत्कारणभूता भगवच्छक्तिः सा योगमाया ।”^१ यह योगमाया ऐश्वर्यादि पद्धतियों से युक्त है । किन्तु दूसरी, अविद्या अथवा व्यामोहिका माया है ।^२ यह जीव को मोह-ग्रस्त करने वाली है । इस माया का बण्डन करते हुए भगवत ने कहा है कि वास्तव में होने पर भी जो कुछ अनिर्वचनीय वस्तु मेरे अतिरिक्त मुझ परमात्मा में (आँख पर उँगली लगाने से जैसे चन्द्रमा ढीखते हैं वसी) जो मिथ्या प्रतीति होती है अथवा आकाश मण्डल में अन्य नक्षत्रों की भाँति नहीं होती इसे मेरी माया ही समझना चाहिए ।^३ इस माया के कारण बुद्धि यथार्थ ज्ञान से वंचित रहती है । बुद्धि को यथार्थ ज्ञान हो, इसी हेतु से शास्त्रों में नाना उपाय बतलाए गए हैं । श्रवणादि नवधा साधन और सत्संगादि इतनी हेतु हैं । अन्यथा यह माया भ्रम को उत्पन्न करती है और ग्रह-बुद्धि को आच्छादित कर देती है । इसे विपर्यय अथवा विपरीत ज्ञान कहते हैं । इससे जो नहीं है उसकी सत्ता का ज्ञान होने लगता है और जो है उसका ज्ञान नहीं होता है । इसीलिए इसे व्यामोह कहते हैं । वस्तुतः भगवान् विषय हैं और माया विषयता है । विषयता से जो ज्ञान होता है वह भ्रम है । और विषय से जो ज्ञान होता है वह यथार्थ है । योगमाया भगवान् की लीलापयोगिनी माया है । यह सर्वात्मभाव का उद्बोध करती है । अतः भक्तों के लिए लीलापयोगिनी माया ही प्रभु से साक्षात्कार कराने वाली है । देह, गेह, स्त्री, पुत्रादि में आसक्त कराने वाली व्यामोहिका माया से रक्षण पाने के लिए भक्तों ने सदैव भगवान् से प्रार्थना की है । ब्रह्मासुर कहता है—“हे भगवान् जो लोग आपकी माया से देह, गेह और स्त्री पुत्रादि में आसक्त हो रहे हैं उनके साथ मेरा किसी प्रकार का संग भी न हो ।”^४ क्योंकि सांसारिक जनों की बुद्धि माया से अपहृत होकर आसुरी भाव को प्राप्त हो जाती है ।^५ परन्तु जो लोग भगवान् की शरण ग्रहण कर लेते हैं उन्हें यह माया काष्ट नहीं

१ देवी सूर्यो-दशमस्कंध-जन्म-प्रकरण ।

२ देवी सौपा गुणमयी मम माया दुरत्यया ।

मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतास्तरन्ति ॥ गीता ७ । १४

३ ऋतेऽर्थं यत्प्रतीयेत न प्रतीयेत चाभमि ।

तविद्यादात्मनो माया तथाऽऽत्मासौ यथात्मनः ॥ भाग० २ । ६ । ३३

४ ममोत्तमश्लोक जनेषु सख्यम् ।

संसार चक्रे भ्रमतः खकर्मभिः ॥

स्वःमाययाऽमात्मजदार गेहे—

प्रासक्त वित्तस्य न नाथ भूयान् ॥ भा० ६ । ११ । ५७

५ माययापह्नयानाः आसुरं आवमात्रिणाः—गीता

देती, न यह उनका ज्ञान ही हरण कर पाती है। इसलिए भक्त गए सदैव प्रभु से यही याचना करते हैं कि उनकी माया उन्हें किसी प्रकार के भ्रमेले में न डाले।^१

परमानन्ददासजी के माया विषयक विचार—परमानन्ददासजी ने प्रविद्या माया की चर्चा करते हुए उसका प्रभाव ब्रह्मा मार्कण्डेय और शंकर तक पर माना है। उसकी प्रबल मोहिनी शक्ति को करोड़ों उपायों से भी अधिक बलवती ठहराया है। उनका विश्वास है कि यह प्रबल व्यामोहिका माया केवल भगवत्कृपा से ही दूर हो सकती है। अतः वे कहते हैं—

“जाको कृपा करे कटाच्छ वृंदावन के नाथ ।
साधन हीन अहीरन खेलें मिलि साथ ॥
नाभि सरोज विरचि को हूँ जन्म स्थान ।
वच्छ हरण अपराध ते कौनहूँ हूँ अपमान ॥
भारकड ते को बडो मुनी ग्यान प्रवीन ।
माया उदधि ता सगमे किने भति लीन ॥
कही तपस्या कौन करी सकर की नानाई ।
जाते मन सग सग फिरे मोहिनीके साई ॥

× × ×

जो कोउ कोटिक बरे बुद्धि बल जजाल ।
परमानन्द प्रभु साबरो दीननि को दयाल ॥

[५० स० ६७२]

वह प्रभु यदि कृपा करे तो माया व्याप्त नहीं होती। साधनहीन गोप वधूटियाँ भगवत् तत्व समझती हैं परन्तु नाभिसरोज से उत्पन्न होने वाले ब्रह्माजीकी बुद्धि पर मायाका ऐसा भ्रमात्मक परदा पड़ा कि उन्होंने बत्सहरण जैसा अपराध किया। इसी प्रकार ज्ञानी मार्कण्डेय मुनि की बुद्धि चकरा गई। शंकर जैसा कौन तपस्वी होगा परन्तु वे भी मोहिनी के पीछे-पीछे भागे फिरे। अतः माया से छुटकारा प्रयत्नसाध्य नहीं, कृपा साध्य ही समझना चाहिए।

यदि भगवत्कृपासे भगवद्भक्तिका रंग चढ़ जाय तो देहाध्यास छूट जाता है। और विषयो मे से प्रवृत्ति हट जाती है—

“सने जो श्री वृंदावन रंग ।

देह अभिमान सर्व मिटि जैहै और विषयनको सग ।

× × ×

“परमानन्दस्वामी” गुण गावत, मिटि गये कोटि अनय ॥

उस माया से एकदम छुटकारा पाने की विधि यही है कि थोड़ा चिन्हो से चर्चित भगवान् के चरणार्द्रविंद का ध्यान करे तो मायावृत्त दोष नहीं व्याप्त होते—

१ प्रभु की माया से अभिभूत कौराव्या की भगवान् से यही वरदान मागती है—

बार-बार कौराव्या विनय कर-कर जोरि ।

अन जनि कबहुँ व्यापे, प्रभु मोहि माया तोरि ॥ रा० च० मा० वा० २०२

“बलिहारी पद कमल की जिन में नवसत सञ्चल ।
ध्वजा वज्र अकुर जव रेखा, ध्यान करत विचञ्चल ॥

× × ×

भक्तधाम कमला निवास, माया गुण बाधक ।
परमानन्द ते धन्य जन्म, जे सगुन धाराधक ॥

भक्त परमानन्ददासजी सासारिक भोगों और सिद्धियों को भगवन्मार्ग में बाधक मानते हुए उनके निराकरण के लिए प्रभु का नामस्मरण ही श्रेष्ठ बतलाते हैं ।

“जो जन हृदय नाम धरै ।

अष्टसिद्धि, नवनिधि को वपुरी लटकत लारि फिरै ॥

ग्रहलोच, इन्द्रलोच सिबलोक सगहूँते ऊपरै ।

जो न पत्याउ तौ चित्तदो ध्रुवतन, टारयोहू न टरै ॥

सुन्दर स्याम कमल दल लोचन सब दुख दूरि बरै ॥

परदमानन्ददास को ठाकुर, बाधा ते न टरै ॥

इस प्रकार परमानन्ददासजी ने बलवती माया की व्यामोहिरा शक्ति की ओर यत्र तत्र संकेत करते हुए उससे उबरने के लिए-भगवच्छरण और नामस्मरण-यही दो उपाय बतलाए हैं । इन्हीं दो श्रमोप यत्नों से माया जवनिवा जीव के आगे से हट जाती है और उसे यथार्थ ज्ञान हो जाता है । यह भ्रम-तम-पटल ब्रह्मा, रुद्रादि देवताओं को भी कभी-कभी यथार्थ ज्ञान से वधित कर देता है । तब प्रभु ही उसका निवारण करते हैं । यह दुस्त्यजा हरिमाया भगवत्प्रेरणा पर ही गतिमय होती है । इन्द्रमान भग के अवसर पर जब प्रजवासी भय से इन्द्र पूजा करते हैं तब भगवान् ने प्रजवासियों की बुद्धि फेर कर उन्हें गोवर्धन पूजा की प्रेरणा दी थी ।

“तब हरि कियो विचार, मतो एर नयो उपायो ।

इगमे माया फेरि करौ अपनी मन भायो ॥

‘सुनौ तात एक बात हमारी मानौ जोई ।

गिरिवर पूजा कीजिए इनते सबु सुख होई ॥

मक्षेप में परमानन्ददासजी ने माया का पृथक् से निरूपण न करके यत्र तत्र उसके विभ्रमत्व की चर्चा की है । और भगवत्कृपा ही उससे छूटने का उपाय बतलाया है ।

मुक्ति—आचार्य बल्लभ ने विद्या के द्वारा अविद्या नाशकी स्थिति को ही जीवन्मुक्ति बतलाई है ।^१ अविद्या से बंधा जीव इस सृष्टि में जन्म मरण पाता है । इस अविद्या का विद्या से ही नाश होता है । जीव में अविद्याजन्य पाँच अध्यास होते हैं—

१—देहाध्यास

२—इन्द्रियाध्यास

३—प्राणाध्यास

४—अन्त करणाध्यास

५—स्वरूपाज्ञान

१ पञ्च पर्यालब्धिर्देयं यद्वद्वदो याति ससृतिम् ।

विशयाविद्यानाशो जीवन्मुक्तो भविष्यति । त० दी० नि० ३३

देहेन्द्रिय, प्राण, भक्तःकरणादि जब सब अध्यास रहित होते हैं तभी जीवनमुक्ता रहते हुए संपूर्ण लय (निरोध) श्रीहरि की सेवा से होता है।^१ आगे चल कर आचार्य भविद्या की निवृत्ति से कैवल्य मुक्ति की प्राप्ति बतलाते हैं।^२ जिस प्रकार भविद्या, अस्मिता आदि पंचपर्वी भविद्या है उसी प्रकार विद्या भी पंचपर्वी है—

वैराग्य, सांख्य, योग, तप और भक्ति—ये पंचपर्वी विद्या है।^३ इनसे मुक्त विद्वान् ही भक्ति का अधिकारी होता है। तात्पर्य यह है कि शुद्धाद्वैत संप्रदाय में मुक्ति अथवा सद्यो मुक्ति ईश्वर कृपा कर निर्भर है साधना पर नहीं। भक्ति साधना अथवा ज्ञान साधना से जीवन्मुक्त जीव मोक्ष को प्राप्त करता है। मोक्ष का तात्पर्य भगवत्सीलोपयोगी देह पाकर ब्रह्म रस का आनन्द लेना है।^४ यह आनन्द भवत्येकसाध्य है। ज्ञान साधना कष्ट साध्य होने के कारण कलियुग में संभव नहीं।^५ सीला में लय होनेकी स्थिति को मुक्ति यतलाते हुए आचार्य वल्लभ ने उसे 'सायुज्य अनुरूपा मुक्ति' अवस्था कहा है। शुद्धाद्वैत में सच्ची मुक्ति यही है। वे अन्य साधनों द्वारा सालोक्य, सामीप्य, सारूप्य और सायुज्यादि मुक्तियों को स्वीकार करते हुए भी भजनानन्द में भग्न रह कर भगवत्सीलानुभव को ही लक्ष्य माना है। यही संप्रदाय की स्वरूपानन्द मुक्ति है। संक्षेप में पुष्टिमार्ग में अन्य कोई मोक्ष स्वीकृत नहीं। भजनानन्द में लय ही मुक्ति है। यही भक्तिमार्गीय संन्यास है।^७

इस स्वरूपानन्द मुक्ति में साधक भगवान् की गोलोक-सीलाका आनन्दानुभव करता है। गोलोककी यह सीला बैकूठ से भी उत्कृष्ट है।^८ इस सीला (स्वरूपानन्दमुक्ति) से विरहित साधक सालोक्य सामीप्यादि मुक्तियों को भी नहीं चाहता। क्योंकि शांकरादि अन्य मतों में भ्रमज्ञान के आवरण के हटने पर अर्हब्रह्मास्मि की स्थिति आती है। शुद्धाद्वैत सिद्धान्त में सीलारस-प्रवेशात्मक सायुज्य मुक्ति स्वीकार की गई है। उसमें रसात्मकता है। आनन्दात्मकता है। अन्य मुक्तियों में अर्द्धतस्थिति होने से सीलारसात्मकता नहीं है। पुष्टिमार्गीय मुक्तिमें द्वैतस्थिति भक्ति की सिद्धि के लिए बनी रहती है। पुष्टिमार्गीय मुक्त जीव को न लोकान्तरों में जाना पड़ता है; न प्रारब्धादि कर्म भोगने पड़ते हैं। क्योंकि वह सद्यो मुक्त जीव भगवान् का अनुग्रहप्राप्त होनेसे भगवान् तत्काल उसके प्रारब्ध कर्मों का नाश करते हैं। और उसे नित्य

१ देहेन्द्रियात्मकः सर्वे निरध्वरता भवति हि ।

तथापि न प्रलीयते जीवन्मुक्तगताः स्थुब्धम् ॥ त० दी०-३५

२ आसम्भस्य इरेर्वापि सेवया-देवभावतः ।

इन्द्रियाणां तथा स्वस्य ब्रह्मभावास्तयो भवेत् ॥ त० दी०-४५

३ तस्य ज्ञानादिकैवल्यविद्या विनिवृत्तितः ॥ त० दी०-४५

४ वैराग्यं सांख्य योगोच तपो भक्तिश्च केसवे ।

पंच पर्वेति विषये यथा विद्वान् हरिं विरोत ॥ त० दी० नि० ४५

५ अग्रे प्राप्या लौकिक देहादिभिन्ने स्थूल लिंग शरीरे ध्वयित्वा दूरीकृत्य अपि भगवत्सीलोपयोगिदेह प्राप्य नन्तरं भोगेन संपद्यते । गोप्सुनुने सर्वान् वामान् । ब्रह्मणा विपश्चितेति । अणु भाष्य ४ अख्याय पाद १ सू० १६

६ ज्ञानमार्गो आन्तिमूलरतनः कृष्णं यजेद्बुधः । श्रुतिगी.-११

७ ब्रह्मानन्दानन्दस्य भजनानन्द योजने-गायत्रीभाष्यम् ।

८ भजनरसैव मिदं पथं तत्त्वमस्यादिकं तथा ॥ त० दी० नि० शा० प्र०-४१

रसात्मक लीला मे ले लेते हैं। नित्यलीला मे स्थान पाना ही साधक की अभीष्ट स्थिति या मुक्ति है। श्रीहरिरायजीने कहा है कि जीवो का भगवान् के साथ सम्बन्ध हो जाना ही भक्तिमार्गीय मुक्ति है।^१ इस मुक्ति मे भगवत्कृपा ही एकमात्र कारण है। आचार्य वल्लभ कहते हैं—

“आदिभूति कृष्ण एव सेव्य सायुज्यकाम्यया।”

परमानन्ददासजी के मोक्ष विषयक विचार—

परमानन्ददासजी आचार्य वल्लभ के सिद्धान्तानुसार साधक के भगवल्लीलात्मक रसास्वादन को मुक्ति मानते हैं। ऐसी मुक्ति की उपलब्धि भक्ति से ही संभव है। अतः वे भक्ति को ही महत्व देते हैं चाकरी भद्रं ही मुक्ति को नहीं। स्थान-स्थान पर उन्होंने ज्ञान द्वारा प्राप्य मुक्ति का तिरस्कार किया है, और भगवल्लीला रस को देव-दुर्लभ मानते हुए उसी की साधना पर जोर दिया है। ज्ञान द्वारा मुक्ति का तिरस्कार करते हुए वे कहते हैं—

“मेरो मन गहो माई मुरली को नाद।

आसन पीन ध्यान नहीं जानों कोन करे अब बाब बिबाव ॥

मुक्ति देह संन्यासिन कौं हरि कामिन देहु काम की रास ॥

धरमि देहु धरम को भारम, मो मन रहे पद मंजुष पास ॥

जो कोऊ कहै जोति सब यामे सपनेहु छियी न तिहारो जोग ॥

×

×

×

×

परमानन्द स्याम रंगरासी सब सही मिलि इक रंग लोग ॥

[प० स० २११]

प्राणायामादि अष्टांग योग से मिलने वाले मोक्ष की लेकर परमानन्ददासजी की गोपियाँ क्या करेंगी। उसी प्रकार न्याय (वाद-विवाद) शास्त्र के चक्कर में नहीं पड़ना चाहती। मोक्ष तो संन्यासिनी को चाहिए, उसीभाँति कर्मकाण्डियों को कर्मवाद और धर्मियों को धर्म चाहिए। यहाँ तो रसोद्य श्रीकृष्ण से रसात्मक गोपियाँ रस की ही याचना करती हैं। उन्हें झुष्क ज्ञान से उपलब्ध होने वाली मुक्ति की कोई आकांक्षा नहीं। ऐसी मुक्ति की खुली निन्दा परमानन्ददासजी ने अनेक स्थलों पर की है अथवा गोपियों से करवाई है। स्वहृषानन्द मुक्ति और भगवल्लीलानुभव को अर्त्थकसाध्य और वृषा साध्य बतलाते हुए वे कहते हैं—

“आनन्द सिधु बढ़यो हरि तन में।

थी राधा पूरन ससि निरखत उमगि चली अज वृदावन मे।

उतरै ययो जमुना इत गोपिन कछु यक फैलिपर्यो त्रिमुवन मे ॥

नहि परस्यो कर्म अरु ग्यानिनु अटक रहयो रसिकन के मन मे ॥

मद मद अबगाहत बुधि बल भक्ति हेत प्रगट छिनु-छिनु मे।

कछुक लहत नदमुवन कृपाते सो दिखियत परमानन्द जन मे ॥

[प० स० ४५४]

१ जीवाना कृष्णसम्बन्धो भक्ति मार्गे विमोचनम्।

स द्वेधा जीवविहितो भगवद्विहितस्तथा ॥ स्व० सु० द्वै० १

प्रकृतिकालाघतीने बैकुण्ठादभ्युत्पष्टे श्रीगोकुल एवं सन्तीति-रोपम्।

अनु० पा० २ ४ २५ पृष्ठ ८२

नीलारस की ओर सबैत करते हुए एन और स्थान पर वे रहते हैं—

“माई हौ अपने गुपालहि गाउ ।

सुन्दर श्याम कमलदल लोचन देखि देखि सुख पाउ ॥

जे ग्यानी ते ग्यान विचारो जे जोगी ते जोग ॥

कर्मठ होई ते कर्म विचारो जो भोगी ते भोग ॥

कवहुंक ध्यान धरत पद यवुज कवहुं बजावत वंनु ॥

कवहुंक खलत गोप वृन्द मग कवहुं चरावत धेनु ॥

अपने अस की मुक्ति राजी है मागि लियो ससार ॥

‘परमानन्द’ मोकुल मथुरा में न दियो यह विचार ॥ [प०स० ६०५,

कर्मठ और ज्ञानियों को पुष्टिमार्गीय स्वरूपानन्द वाली धारमविस्मृतवारिणी मुक्ति का बोध भी नहीं होता । वह तो केवल रसिक भक्त जनों को ही अनुभव मय्य है । और वह भी श्रीकृष्ण की कृपा से ही । इस रसात्मक मुक्ति का अधिकारी कोई बिरला जन ही होता है । भजनानन्द के सामने वह योग अथवा मुक्ति को कामना को अपराध समझता है । परमानन्ददासजी की दृष्टि में वैसा कौन मूर्ख होगा जो उस आनन्द को छोड़ कर अर्द्धांगी मुक्ति (ज्ञान परक) को कामना करेगा । वह तो दण्डस्वरूप है । जिसे भगवान् दण्ड देना चाहे उसे ही प्रेमलक्षणा से वधित करते हैं—

‘किहु अपराध जोग लिखि पठयो प्रेम भजन ते करत उदासी ।

परमानन्द वंसी को विरहिन मागे मुक्ति पुनरासी ॥

अतः प्रेमासक्ति के सामने ज्ञानमार्गीय मुक्ति का कोई मूल्य नहीं । वह तो वृन्दावन-वासियों के चरणों की दासी है—

‘घनि घनि वृन्दावन के वासी ।

नित्य चरन कमल अनुरागी श्याम श्याम उपासी ॥

या रसको जो मरम न जानै जाय बसो सो कासी ।

भस्म लगाय गरै लिंग बाधो सदाइ रहो उदासी ॥

अष्ट महासिद्धि द्वारै ठाढ़ी, मुकुति चरन की दासी ॥

परमानन्द चरन कमल भजि सुन्दर घोष निवासी ॥ [प०स० ६३६]

होली के पद में भी उनकी यही याचना है—

‘नन्द कुमार खेलत राधा सग जमुना पुलिन सरस रग होरी ॥

× × × × ×

‘परमानन्ददास’ यह सुख को जाचन विमल मुकुतिपद छोरी ॥

वह व्यक्ति जो भगवच्चरणारविन्द की रति प्रेमलक्षणा भक्ति खोकर मुक्ति चाहता है उसके जीवन के दिन अन्धकारमय हैं । वह भक्ति के प्रकाश को छोड़कर बंधो इधर भटकता फिरता है—

“सब सुख सोई लहै जिहि काह पियारी ।

करि सतसग विमल जस गावै रहै जगत ते न्यारी ॥

• तजि पद कमल मुकुति जे चाहै ताको दिवस अध्यारी ॥

कहत सुनत फिरत है भटकत छाडि भगति उजियारो ॥

जिन जगदीस हृदै धरि गुरमुख एको छिननु विचारयो ॥

बिन भगवन्त भजन परमानन्द जनम जुझा ज्यौ हार्यो ॥ [५० स० ८६०]

जब भगवद्भजन से ही सब कुछ प्राप्त हो सकता है तो ज्ञान, साधना अथवा कर्मकाण्ड के पचड़े में पड़कर यह जीव क्यों अपने शरीर को कष्ट देता है और सुखाता है—

हरि के भजन में सब बात ।

रयान कर्म सौ कठिन करि, कत देत हो दुख गात ॥

अतः परमानन्ददासजी की तो भगवान् से यही प्रार्थना है कि वे चरणकमल की सेवा उन्हें दें और मुक्ति आदि सन्धासियों को अथवा कर्मों को ।

“माधों हम उरगाने लोग ।

प्रातः तम उठि लाऊ चरण बिज पाऊ सबै उपमोग ।

दुर्लभ मुकुति तुम्हारे घर की सन्यासिन की दीज ॥

आपने चरण कमल की सेवा इतनी कृपा मोहि कीजै ॥

जहाँ राखी तहाँ रह्योचरण तर पर्यो रहीं दरबार ।

जाकी जूठनि खाऊँ, निस दिन ताकी करी किवार ॥

जहँ पठवौं तहाँ जाऊँ बिबा बै दूतकारी अघीन ।

परमानन्ददास की जीवनि तुम पानी हम सीन ॥ [५० स० ८७५]

भगवच्चरण कमल की सेवा मुक्ति से भी अधिक मीठी है । वे कहते हैं—

“सेवा मदन गोपाल की मुकुति हूते मीठी ।

जाने रसिब उपासिका सुक मुख जिन दीठी ॥

× × × × ×

परमानन्द विचारि के परमारथ सोध्यो ।

राम कृष्ण पद प्रेम बढ्यो लीला रस बाघ्यों ॥ [५० स० ८९१]

आचार्य वल्लभ के सिद्धान्तानुसार परमानन्ददासजी भी श्री गोकुल अथवा ब्रज से वैकुण्ठादि धामोंको हीन और निम्न समझते हैं अतः वैकुण्ठ प्राप्ति की (सांख्यिक मुक्ति की) भी उनमें लेशमान वासना नहीं है । वे कहते हैं —

‘ कहा करूँ वैकुण्ठाहि जाय ।

जहाँ नहि नन्द, जहाँ न जसोदा, नहि गोपी ग्वाल न गाय ।

जहाँ न जल जमुना को निर्मल, और नही कदमन की छाँय ॥

परमानन्द प्रभु चतुर गुवालिनी ब्रज रज तजि भेरी जाय बलाय ॥ [५० स० ८९१]

तात्पर्य यह है कि गोपी भाव भावित श्रीपरमानन्ददासजी को ज्ञान मार्ग से साध्य सायुज्य, सांख्यिक, सामोष्य, साहस्य, आदि मुक्तियों को कामना नहीं, उन्हें तो एकमात्र भजनानन्द साध्य लीला रस का आस्वादन ही अपेक्षित है । उसके अतिरिक्त कुछ नहीं ।

१ प्रकृति कालायनीने वैकुण्ठादियुक्त्ये श्री गोकुल एव सन्तीति शेष ।

अनुभाष्य अ० ४ पा० २ सूत्र १५-१६ ८२

उनकी मुक्ति यहनिश प्रभु के मुखका अवलोकन ही है । इसी भौतिक देह से निरन्तर प्रभु के मुखारविन्दके दर्शन ही मुक्ति (सामीप्य) का आनन्द है —

“हों नन्द लाल बिना न रहूँ ।”

मनसा वाचा और कर्मणा हृष्ट की तोसो कहूँ ।

जोकछु कहों सोई सिर ऊपर सोही सर्व सहूँ ॥

सदा समीप रहूँ गिरधर के, सुन्दर वदन चहूँ ॥

यह तन अपंग हरिकी कीनी वह मुख कहीं लहूँ ।

परमानन्द मदन मोहन के चरण सरोज गहूँ ।

कविको भक्ति भावनासे मोतमोत इसी नर देह से सगुणोपासना करते हुए अपने परमाराध्य का सामीप्य ही चाहिए और कुछ नहीं, यह सुख अजके अतिरिक्त अन्यत्र नहीं । यही उसने अपने गुरु देव महाप्रभु वल्लभाचार्य से दास्य में पाया था और कुछ नहीं । अतः परमागददासजी के मुक्ति अथवा मोक्ष विषयक विचार शुद्धाद्वैत सिद्धान्तानुकूल ही हैं । वे भगवल्लीलोयोगी जीवन की ही मुक्त जीवन मानते हैं । इस मुक्त जीवनकी नित्य अनुभूति ‘निरोध’ की स्थिति में होती है । पुष्टि संप्रदाय में निरोध को बहुत महत्व दिया गया है । अतः यहाँ निरोध की चर्चा करना अप्रासंगिक न होगा । ‘निरोध’ भारतीय दर्शन में अपने अपने ढंग से प्रतिष्ठित लक्ष्य माना गया है । योगश्चित्तवृत्तिनिरोध^१ पातञ्जल योग दर्शन का प्रमुख सूत्र है । ज्ञानियों और योगियों की निरोध स्थिति जो कठोरतम साधनों से साध्य है वह भक्ति प्रधानमार्गों और विशेषकर पुष्टिमार्ग में कितनी सुगम है किन्तु भगवत्कृपा साध्य है । साथ ही अत्यन्त बाधनीय एवं भक्तकामित है ।

क्योंकि पुष्टिमार्गीय त्रिविध सृष्टियों—प्रवाह, मर्यादा और पुष्टि में प्रवाही सृष्टि कर्मात्मक है और भव प्रवाह में आकर वह जन्म-मरण के चक्कर में फँसी रहती है । मर्यादा सृष्टि ज्ञानात्मक है, उससे गणितानन्द या अक्षर ब्रह्म की प्राप्ति होती है । किन्तु पुष्टि सृष्टि भक्त्यात्मक है । उसे पूर्ण पुरुषोत्तम की प्राप्ति होती है । भक्ति नित्य है भगवल्लीला भी नित्य है । पुष्टि भक्तों का निरोध भगवल्लीला में होता है । अतः इस निरोध के स्पष्टीकरण की आवश्यकता है —

निरोध—निरोध का अभिधेयाय रोकना, हटाना अथवा समयित करना है । मन को विषयो से हटाकर वृत्ति विशेष को अटकाने या जोड़ने का नाम निरोध है । मन को जोड़ने अथवा विशेषरूप से अटका देने से पातञ्जल योगसूत्रकारने योग की परिभाषा देते हुए कहा था चित्त का (चल) वृत्ति के निरोध करने को ही योग कहते हैं । अतः ‘निरोध’ शब्द से तात्पर्य है मन जहाँ-जहाँ चलता-चल जाय वहाँ-वहाँ से रोक कर उसे भगवदभिमुख करना । आचार्य वल्लभ ने अपने ग्रन्थ ‘निबन्ध’ में कहा है कि ‘धी कृष्ण’ में मन निरुद्ध कर देने से भक्त लोक मुक्त हो जाते हैं ।^२ कृष्ण में मन सभी निरुद्ध होगा जब

१ परमा दसागर पद सप्तया ४७२

२ देवो-पा० यो० सू० प्र० पा०

३ शब्द निरुद्ध करण व भक्ता मुक्ता भवति-‘निबन्ध’ ।

वाह्य प्रपञ्चो की सम्पूर्ण विसृति होगी। अतः निरोध का स्वरूप है 'वाह्य प्रपञ्चो की विसृति और भगवान् मे आसक्ति।' यह एक सुख दशा है। और भगवत् कृपा लभ्य है। आसक्ति अथवा प्रेमभाव हृदय का एक 'गूढभाव' है। यही गूढभाव व्यक्त होने पर प्रेम, प्रणय, स्नेह, राग, अनुराग और व्यसन इन स्थितियों में प्रवाहित होता है। यदि इसे एक लता या वृक्ष का रूप दें तो अकुर, तना, शाखा, पल्लव, कलिका, पुष्प और फल की तुलना में रखा जा सकता है।

आचार्य ने अपने 'भक्तिवार्द्धिनी' ग्रन्थ में प्रेम की तीन विकास दशाएँ बतलाई हैं—

१—स्नेह, आसक्ति और व्यसन—

व्यावृत्तोऽपिहरो चित्त अवस्थादी मतेत् सदा ।

ततः प्रेम तथाऽऽसक्तिर्व्यसनं च यथाभवेत्—भ० व० ३

आसक्ति बीज रूप में सभी में विद्यमान रहती है। इसको 'बीज' इसलिए कहा गया है कि इसका नाश नहीं होता।^१

अतः बीजभाव अथवा गूढभाव का मूल रूप प्रेम है। इसी बीज के पूर्ण विकास से रसात्मक श्रीकृष्ण रूपी कल्पद्रुम पल्लवित और फलित होता है। इस 'बीज भाव' की भूमि हृदय है। अतः बीज या 'गूढ भाव' एक मानसभाव है। इस भाव से चित्त की समस्त वृत्तियाँ केन्द्रित हो जाती हैं। भाव की निष्पन्नावस्था निरोध में होती है। निरोध चञ्चल बुद्धयनीय इन्द्रियों की पूर्णव्यवस्था है। क्योंकि ससार के सारे अनर्थ इन्द्रियों की चञ्चलता के ही कारण हैं। समस्त ज्ञास्त्र इन्द्रियों के वश में करने का ही उपदेश देते हैं। इन्द्रियाँ ही समस्त अनर्थ परम्पराओं की कारणभूता हैं। कही तो इनके दमन करने का आदेश है कही इनकी प्रसुप्त प्रवृत्तियों को 'गुप्त' की ओर मोड़ देने की सलाह है। आचार्य वल्लभ ने इन्द्रिय रूपी घोड़े को छीला न करना परम कर्तव्य कहा है।^३ इसलिए—है सर्वत्र इन्द्रियों को ही वश करने की बात।

सासारिक यावन्मात्र भोग्य पदार्थ हैं वे प्रभु के हैं उनको भगवान् को ही विनियोग कर देना चाहिए। इस हेतु यज्ञों की परम्परा चली थी। इन यज्ञों में सासारिक द्रव्यों एवं पदार्थों का अतिविनियोग हो जाता था। परन्तु कुछ लोगों ने हठयोग द्वारा इन्द्रिय निग्रह का मार्ग सोचा था। हठयोगी इन्द्रियों को बलवान् उपायों से वश में लाने लगे। जो भी हो दान अन्नदान, तप, स्वाध्याय सभी का उद्देश्य बलवान् इन्द्रिय-ग्राम को वश में करना था। यहाँ तक कि गृह त्याग कर वानप्रस्थ सन्यासादि आश्रमों की धारण भी इन्द्रियों के वश करने के उद्देश्य से ही है। यम नियमादि अष्टांग योग, हठयोग, राजयोग सभी का उद्देश्य वस्तुतः मन एवं इन्द्रियों के वश करने के लिए ही है। परन्तु भक्ति साधन में एक प्रकार का ऐसा उपाय है जिसमें मन एवं इन्द्रियों के साथ बलात्कार नहीं होता।

१ गोकुले गोकिकानां तु सर्वेषां भजवासिनाम् ।

यत् सुखं समभूतं तमे भगवान् वि विचारयति ॥

निरोधलक्षण २

२ बीजं तदुच्यते शास्त्रे दृढयन्नापिनश्यति । भ० व०—४

३ इन्द्रियाश्च विनिग्राह्य सर्वयानाद्यजेत्पथम् । भ० नि० प्र० २३=

यह एक निसर्ग सिद्ध नियम है कि जहाँ पर जितने जोर का आघात किया जाता है वहाँ उसके विपरीत उतना ही बलवान् प्रत्याघात होता है। अतः हठ या बलप्रयोग का परिणाम अच्छा नहीं होता। अतः इन्द्रियाँ हानिवारिणी नहीं हैं, इन्द्रियों की विषयासक्ति हानिकर हैं। अतः इन्द्रियों का निग्रह बलप्रयोग का विषय नहीं 'साम' का विषय। बलप्रयोग या हठयोग में विश्वास करने वाले इन्द्रिय निग्रह के क्षेत्र में प्रायः असफल हुए हैं। महाप्रभु बल्लभाचार्य ने इन्द्रियों के वश करने के लिए मानसमखो^१ का उपदेश दिया है। इनसे उत्तरोत्तर धर्म-निष्ठा पुष्ट होगी और भक्ति का उदय होगा।

क्योंकि इन्द्रियों को सासरिक-पदार्थों से खींचकर फिर उनको किसका आश्रय बनाया जाय ? यह प्रश्न तत्काल विचारणीय हो जाता है क्योंकि इन्द्रियाँ अपने-अपने विषयों के बिना रह ही नहीं सकती। उदाहरणार्थ हमारे श्रवण सुनने का कार्य करते हैं उन्हें सासरिक निन्दा-स्तुति से हटाया तो जा सकता है परन्तु श्रवणों को श्रवण कार्य से विरत नहीं किया जा सकता। अतः उन्हें प्रापञ्चिक निन्दा-स्तुति आदि से हटा कर प्रभु गुण-गान तथा श्रवण कीर्तन आदि में लगाना ही उनका ठीक उपयोग है। इसीलिए भारतीय भक्ता एक सन्तो ने कर्मेन्द्रियों एवं ज्ञानेन्द्रियों को प्रभु अभिमुख करने के लिए इन्द्रियों को आदेश दिया है और प्रभु प्रार्थना की है—

जिह्वे । कीर्तय केशव मुररिपु चेतो भज श्रीधरम् ।

पाणि-द्वन्द्व समर्चयाच्युत कथा श्रोतृद्वयोत्थश्रु ॥

कृष्ण लोकम् लोचनद्वय हरेर्गच्छाद्रि युग्यालयम् ।

जिघ्रन्नाण । मुकुन्दपाद तुलसी भूर्धन्तमाधोक्षजम् ॥^२

[प्रार्थना—ओ मेरी जिह्वा मुररिपु केशव का कीर्तन करो, ओ चित्त श्रीधर भगवान् का भजन करो, मेरे दोनों हाथों । अच्युत की अर्चना करो, दोनों कानों । तुम भगवान् की कथा सुनो । हे मेरे दोनों नेत्रों । कृष्ण को देखो और मेरे चरणों । भगवान् के मंदिर को ही जाओ, नासिके । तू भगवच्चरणारविन्द की तुलसी का गंध ही सदैव किया कर और ओ मस्तक अधोक्षज भगवान् के चरणों में ही झुक जा ।]

सात्पर्य्य यही है कि यदि इन्द्रियाँ भगवदभिमुख नहीं होंगी तो भवश्य ही पतन की ओर ले जावेंगी। मूल और विद्वान् सभी बलवान् इन्द्रिय-ग्राम से अभिभूत हो जाते हैं।^३ क्योंकि यत्न करते हुए विद्वान् पुरुषों के मनो को भी इन्द्रियाँ ले जाती हैं।^४ यदि कदाचित् कोई भ्रनशत द्वारा इनको शायिल बनाकर इनको निर्वन्ध कर भी दे तो भी इनकी मूल वासना रहती है। और अपना रसास्वाद नहीं भूलती। इनका लौकिक रसास्वाद तो भगवद्रस से

१ शुभसेवा कर्म कृतिस्तीर्थ पर्यटन प्रमाण ।

रवाध्यायेन तथा कृत्वा तपसा मानसा मखा ॥ स० नि० प्र०-१६४

२ कुलरोजरभातवारकून मुकुन्दमाला—श्लो० २६

३ बलवानिन्द्रियग्रामो विद्वंसमपिवर्षति । गो०

४ यततो ह्यपि कौन्तेय पुरुषस्य विपरिणत ।

श्रद्धादि प्रमाथीनि हरनि प्रसभमन । गीता २।६२

ही निवृत्त होता है।^१ अनसनादि से इन्द्रियाँ निबल तो हो जायेंगी, परन्तु दुःख-निवृत्ति फलरूप पुरुषार्थ नहीं है। पुरुषार्थ है—अस्रदानन्द की प्राप्ति। यह अस्रदानन्द इन्द्रियो के प्रभु चरणों में सुविनियोग से ही है।

इन्द्रियो के सुमार्ग में प्रयुक्त होने से साधक को शान्ति मिलना प्रारम्भ हो जाता है। अतः सासारिक विषयो से मन और इन्द्रियो को हटाकर प्रभुकी ओर लगाने का ही आदेश महाप्रभु बल्लभाचार्य देते हैं। अपने निरोध लक्षण ग्रन्थमें कहते हैं—

“सासारिक कामो में लगी हुई दुष्ट इन्द्रियो के हित के लिए समस्त वस्तुओं को भी जगदीश्वर भगवान् कृष्णचन्द्र के साथ सबद्धकर देना ही सर्वोत्तम है।”^२

“जिनका चित्त निरन्तर मुरारी भगवान् के गुणोंसे आविष्ट है उनको सासारिक विरह अथवा क्लेश नहीं होते। और वे श्रीहरि के तुल्य सदैव सुखमय रहते हैं।”^३

“गोविंद के गुणगान से सुख की जैसी प्राप्ति होती है वैसी शुक्रदेवजी आदिको आरम्भसुखसे भी नहीं होती तो फिर दूसरों की क्या बात?”^४

“इसलिए समस्त वस्तुओं का परित्याग करके सदानन्दपरामर्श निष्ठ भक्तों के साथ प्रभु के गुण सर्वदा गाते रहना चाहिए। उसीसे सत् चित् और आनन्दमयता प्राप्त होती है।”^५

प्रभु गुणगान कीर्तन भक्ति है। अतः कीर्तन भक्ति से प्रभु के धर्म उनकी महत्ता सतत स्मरण रहती है। उससे वैराग्य से इन्द्रियो को अनायास ही निर्विषयता विषयो से पराङ्मुख हो जाती है। और लोक वेद व्यापारों से साधक की उपरति हो जाती है।^६ यही निरोध का लक्षण है।

निरोध प्राप्ति का उपाय

निरोध की उपर्युक्त व्याख्या और लक्षण देने के उपरान्त यह बतलाना नितान्त आवश्यक प्रतीत होता है कि उक्त प्रकार की निरोध सिद्धि किस प्रकार हो। इसका उपाय बतलाते हुए आचार्य ने स्पष्ट कहा है—

“जिस इन्द्रिय का भगवत्कार्य अथवा सेवा में उपयोग नहीं होता हो उसका निग्रह करके अवश्य ही उसे भगवत्कार्य में लगाना चाहिये।”

- १ विषया विनिवर्तते निराहारस्य देहिने ।
रसवर्जं रमोप्यस्य परं दृष्ट्वा निवर्तते ॥ गीता० २।४६
- २ तत्सारांशं दुष्टानामिन्द्रियाणां हिताय वै ।
कृण्वन् सर्वं वस्तूनि भूम्न ईशस्य योनिवेत् ॥ नि० ल० १३०० १२
- ३ गुणेष्वविष्ट चिन्तानां सर्वदा मुरवेरिण ।
संसार विरह क्लेशो न स्यात्त इरिवत् सुखम् ॥ „ „ „ १३
- ४ गुणगाने सुखावाप्तिर्गोविन्दस्य प्रजायते ।
यथा तथा शुकादीनां नैवात्मनि कुतोन्वत ॥ „ „ „ ६
- ५ तस्मात् सर्वं परित्यज्य निरुद्धं सर्वदा गुणैः ।
सदानन्द परैर्गैय सच्चिदानन्दता तत ॥६॥ बही
- ६ निरोधस्तु लोक वेद व्यापार व्यास । ना० भक्ति सू० ८

भगवत्कार्य से आचार्य महाप्रभुजी का तात्पर्य 'सेवा' है। इसीलिए स्वभाग में आचार्यजी ने सेवा पर बहुत जोर दिया है। निरोध के उपरान्त ही साधक भगवत् सेवा का अधिकारी होता है।^१ सेवा से चित्त स्वयमेव ही भगवान् में रमण करने लगता है। अहोरात्र भानवमन भगवान् में गुंथा रहे-यही सेवा है।^२ सेवा से स्वरूपभावना और लीला भावना दोनों ही सजग होती हैं। और भगवान् के सिवाय अक्तको दूसरा कोई विचार ही नहीं आता। 'तन्मयता' जो पुष्टि निरोध का लक्ष्य है-सेवा से ही प्राप्त होती है। यह सेवा देह तथा चित्त से निरन्तर करते रहना चाहिये। देह और चित्त द्वारा सेवा करने से आन्तरविक्षेप दूर होते हैं और कर्मेन्द्रियां सेवा में व्यस्त रहती हैं और कभी विषयगामी नहीं बनती। इसके उपरान्त ही मानसी सेवा सिद्ध होती है।

ऐसे भक्तका मन फिर सासरिक पदार्थों में नहीं जाता और वह अनासक्त होकर मानसी सेवा का अधिकारी बन जाता है। यह मानसी सेवा ही 'व्यसनावस्था' है। इसकी बाह्य अभिव्यक्ति साधक को लोक वेदातीत बना देती है। ब्रज गोपिकाओं की व्यसनावस्था की ही चर्चा अष्टछापों काव्य का प्रधान विषय है।

श्रीमद्भागवत के दशमस्कंध की श्रीकृष्ण लीलाओं का उद्देश्य 'निरोध' ही है। इसीलिए आचार्यजी ने अपने दोनों 'सागरी' को भागवत के दशम स्कंध की अनुक्रमणिका सुनावर उन्हे लीलासागर बना दिया था।

परमानन्ददासजी और निरोध तत्त्व—

महाप्रभु वल्लभाचार्य ने अपने चार शिष्यों में से दो शिष्यों को ही भागवत के दशमस्कंध की लीला बयो सुनाई। फिर संपूर्ण भागवत में से केवल दशमस्कंध को सुनाने का क्या रहस्य हो सकता था। यदि इस तथ्य पर गहरी दृष्टि से विचार किया जाय तो स्पष्ट हो जायगा कि महाप्रभु ने जिन पर विशिष्ट और आशु अनुग्रह किया उन्हे निरोध तत्त्व तक सरल सुगम मार्ग से पहुँचाकर उन्हे संपूर्ण भगवत्लीला के रहस्य का उद्घाटन कर दिया।

दशमस्कंधीय लीलाओं की श्रवण करने से पूर्व तक ये दोनों भक्त दैन्य और वैराग्यपरक पदों की रचना करते थे। दीक्षापूर्व के इन पदों का पता नहीं चलता जो दो चार पद महाप्रभु के सान्निध्य में गाए गए वे दैन्य परक हैं ही। अतः कि दशमस्कंध की अनुक्रमणिका सुनाने का कारण स्पष्ट है श्रीमद्भागवत लीला प्रधान और भक्ति रस पूर्ण ग्रन्थ है। उसका प्रयोजन आनन्दस्वरूप भगवान् की दशविध लीलाओं का उद्घाटन है। लीलार्थ रसस्वरूपा है। इसी कारण ज्ञानी भक्त शुकदेवजी और सभी भक्त्याचार्य श्रीमद्भागवत के सतत् पारायण पर बल देते हैं। महर्षि वेदव्यास ने लिखा है 'पिबत भागवत रसमालयम्' अर्थात् जीव जब तक परमतत्त्व में लय न हो जाय तब तक श्रीमद्भागवत रस का पान करता रहे। अतः भक्तों का निरोध पुष्टि मार्ग में सतत भागवत पारायण से होता है।

१ यस्यावा भगवत्कार्यं यदा स्पष्टं न दृश्यते ।

तदा विनिग्रहस्तस्य वर्तन्त्येति निश्चयः ॥ नि० श्लो० २६

[इसी हेतु ने आचार्य ने निरोधलक्षण के उपरान्त ही सेवाकर्म प्रथम लिखा । —लखरू]

२ नेतस्तत्प्रवण सेवा तस्मिन् तनुविजया ।

ततः ससारे दुःखस्य निवृत्तिः ब्रह्मवोधनः ॥ सि० सु० २

श्रीमद्भागवतपारायण भक्तों के लिए निरोध-प्राप्ति के लिए सरलतम उपाय है।
आचार्य श्री कहते हैं—

अथापि धर्ममार्गेण स्थित्वा कृष्णं भजेत्सदा ।

श्रीभागवत मार्गेण स कथंचित् तरिष्यति ।

त० दी० स० नि० प्र० २१५

यही एकमात्र साधन है—

पठेच्च नियमं कृत्वा श्री भागवतमादरात् ।

× × × × × ×

साधनं परमेतद्धि श्रीभागवतमादरात् ।

पठनीयं प्रयत्नेन निर्हेतुकमदम्भतः ॥

त० बी० स० नि० प्र०

साधक की गृहासक्ति किसी प्रकार न छूटे तो अद्वापूरूपाय भागवतपुराण का पाठ निरंतर करता रहे। आचार्य ने दृढ़ता से कहा है—

अथवा सर्वदा शास्त्रं श्रीभागवतमादरात् ।

पठनीयं प्रयत्नेन सर्वहेतु विवर्जितम् ॥ स० नि० प्र०

श्रीमद्भागवत से जीविका न चलावे। वे कहते हैं—

वृत्त्यर्थं नैन युञ्जीत प्राणैः कंठगतैरपि ।

श्रीमद्भागवतग्रंथ लौकिक हेतुओं का साधक नहीं। वह भगवत्साक्षात्कार का साधन है। और स्वयं भगवत्स्वरूप है।^१ “श्रीभागवतमेवात्र परं तस्य हि साधनम् ।”

श्रीमद्भागवत का स्वरूप इस प्रकार है—द्वादशस्कंध “द्वादशो वै पुरुष” श्रुति के इस कथन के अनुसार वह पुरुषाकार है। श्रीनाथजी का शब्द रूप श्रीमद्भागवत है। श्रीनाथजी अपने उठे हुए बाएँ हाथ से भक्तों को बुलाते रहते हैं। उसी प्रकार दशविध लीलामों का रहस्य जानने के लिए भागवत पुराण भी भक्तों का आह्वान करता है।

दशविध लीलामों की चर्चा श्रीमद्भागवत में इस प्रकार है—

अत्र सर्गो विसर्गश्च स्थानं पोषणमृतयः ।

मन्वन्तरेषानुक्था निरोधो मुक्तिराश्रयः ॥ श्रीमद्भाग० २-१०-१

अर्थात् इस भागवत पुराण में सर्ग, विसर्ग, स्थान, पोषण ऊति मन्वन्तर ईशानुक्था, निरोध, मुक्ति, और आश्रय इन दस विषयों का वर्णन है। यदि प्रथम स्कंध का विषय-अधिकारी तथा द्वितीय स्कंध का विषय साधन मान लिया जाय तो तीसरे से बारहवें स्कंध तक स्कंधों के विषय इस प्रकार रहेंगे—

प्रथम स्कंध—अधिकारी

द्वितीय स्कंध—साधन

तृतीय स्कंध—सर्ग—आकाशादि पंच भूतोंकी उत्पत्ति

चतुर्थ स्कंध—विसर्ग—विभिन्न चराचर सृष्टि का निर्माण

१ देखो—भागवतार्थ प्रकरण—

“स्तीरं द्वापरारकंधं पुराणं हरिरेव सः” ॥ भा० प्र० स्तो० ६

पञ्चम स्कन्ध—स्थान—सृष्टि मर्यादा से विष्णु का अष्टता
 षष्ठ स्कन्ध—पोषण—भक्तों पर अनुग्रह
 सप्तम स्कन्ध—ऊर्ति—कर्मवासनाएँ
 अष्टम स्कन्ध—मन्वन्तर—धर्मानुष्ठान
 नवम स्कन्ध—ईशानुकथा—श्रवतारकथा
 दशम स्कन्ध—निरोध—मन का लय
 एकादश स्कन्ध—मुक्ति—अनात्मभाव का त्याग और परमात्मा में स्थिति
 द्वादश स्कन्ध—आश्रय—ब्रह्म अथवा परमात्मा

नव प्रकार की लीलाओं वाला ही शुद्ध पुरुषोत्तम है। और दसवीं लीला—आश्रय की सिद्धि के लिए ही इन 'नव विधा' लीलाओं की चर्चा श्रीमद्भागवत में है। कहा गया है—

यस्य लीला नव विधा स शुद्ध पुरुषोत्तम ।

दशमस्य विशुद्ध्यर्थं नवानामिह लक्षणम् ॥

तात्पर्य यह है कि दशम स्कन्ध का विषय 'निरोध' है इसीलिए आचार्यजी ने कृपालु होकर अपने प्रिय शिष्यों को दशम स्कन्ध की अनुक्रमणिका सुनाई थी। इसी अनुक्रमणिका को सुनकर सूर और परमानन्ददासजी को 'निरोध' की सिद्धि हुई थी और हृदय में भगवल्लीला का स्फुरण हुआ था। इस लीला स्फूर्ति से सहस्रावधि पद उनके हृदय सागर से उदित हुये। इसी कारण ये दोनों महानुभाव ही सम्प्रदाम में सागर नाम से विख्यात हुये।

आचार्यजी ने दशमस्कन्ध की सुबोधिनी के मंगलाचरण की प्रथम कारिका में—

'ममामि हृदये शैले लीला क्षीराब्धिसायिनम् ।

सदमीसहस्रलीलाभि सेव्यमान कलानिधिम् ॥

वह कर भगवान को प्रणाम किया है। अर्थात् 'लीलासागर भगवान, जो लक्ष्मी स्पी सहस्रावधि लीलाओं से सेवित हैं उन्हें मैं (वल्लभ) प्रणाम करता हूँ।' तात्पर्य यह है कि दशम स्कन्ध की मायन्मात्र लीलायें हैं वे निरोध सिद्धि के लिये हैं, इस निरोधवाले स्वप्न के पाँच मुख्य प्रकरण हैं। महाप्रभुजी ने दशमस्कन्ध के सम्पूर्ण अध्याय इन पाँच प्रकरणों में विभाजित कर दिये हैं—

१—जन्म प्रकरण	(अध्याय १—४)	कुल ४
२—तामस प्रकरण	(अध्याय ५—३३)	कुल २८
३—राजस प्रकरण	(अध्याय ३३—६०)	कुल २८
४—सात्त्विक प्रकरण	(अध्याय ६१—८१)	कुल २१
५—गुण प्रकरण	(अध्याय ८२—८७)	कुल ६

इनमें दशम स्कन्ध के प्रथम अध्याय से ४६ अध्याय पर्यन्त पूर्वादि लीला तथा ४७ से ८७ वे अध्याय तक उत्तरादि लीला कही जाती हैं। इस प्रकार महाप्रभु वल्लभाचार्य ने दशमस्कन्ध में कुल ८७ अध्याय माने हैं। वत्सहरण लीला वाले ३ अध्यायों को वे प्रक्षिप्त मानते हैं। दशमस्कन्ध के उपर्युक्त प्रकार के प्रकरण विभाजन को आचार्यजी सुबोधिनी में इस प्रकार कहते हैं—

चतुर्भिश्च चतुर्भिश्च चतुर्भिश्च त्रिभिस्तथा ।

पद्भिर्विराजते योसौ पंचधा हृदये मम ॥

अर्थात् "जन्म प्रकारण के चार अध्यायोंकी सीलाओं में तथा तामस प्रकारणके प्रमाण, प्रमेय, साधन, फलादि चार प्रकारणों से युक्त, राजसके प्रमाण प्रमेयादि चारों प्रकारण तथा सात्विकके प्रमेय, साधन और फल सहित ऐश्वर्य, वीर्य, यशादि छः गुणोंके छः अध्यायों द्वारा पांच प्रकार से वह भगवान् (शब्द रूप—श्रीमद्भागवत) मेरे हृदय में निवास करते हैं ।"

दयामस्कंध की जो सीलायें आचार्य बल्लभ के हृदयमें विराजती थी उन्हीं को उन्होंने सूर और परमानन्ददासजी के हृदयमें स्थापित कर दिया । तामस प्रकारण निःसाधन भक्तों के निरोध के लिये है । इस प्रकारण में पूतना वध से लेकर युगलगीत तक की समस्त सीलाएँ आ जाती हैं । परमानन्ददासजीके संपूर्णकाव्य का यही केन्द्र बिन्दु है । यही सीलाएँ उनके पदों का विषय रही हैं ।

चौरासीवैष्णवनकी बातोंमें और उस पर हरिरायजीके भावप्रकाश नामक टिप्पण में स्पष्ट संकेत मिलता है कि परमानन्ददासजी को आचार्यजी से बाललीलागानकी आज्ञा मिली थी और उन्होंने बाललीला परक अनेक पद रच कर आचार्य जी को सुनाये थे । नित्य की श्रीसुबोधिनी की कथा श्रवण कर लेने के उपरान्त वे उस प्रसंग को अपने पदों में पुनः उतार देते थे । भगवान् का बालकस्वरूप और बाललीला का ध्यान ही कवि का "निरोधस्थल" था । इस निरोधस्थल को पाकर कवि ने अपनी संपूर्ण काव्य प्रतिभाको वही केन्द्रित कर दिया और कवि के कोकिल कंठ से अनायास ही फूट पड़ाः—

माई री ! कमलनैन स्नामगुन्दर झूलत है पलना ।

बाललीला गावति सब गोकुल की लतना ॥^१

इस प्रकार के अनंत पदकी सुरसरि कवि के कंठ से नित्य ही प्रवाहित होने लगी । कविके मानस पटल पर नित्य किसी दिव्यलीला-धाम के दर्शन होते रहे । दिशा और काल का व्यवधान हट गया और वह किसी सीला-लोक का साक्षात्कार करने लगा । जहाँ पर उसने अपने आराध्यका शोढि-कन्दर्प-सावण्यमय बालरूप देखा और देखा उनका भगवद्देश्वर्य । बस इसी अनुभूति-गोमुख से पद-प्रवाह वह चला । कवि देश काल को चोरता हुआ भवतार युग का जीव बन गया और माता यशोदा की बधाई देता हुआ बोल उठा—

जसोदा ! तेरे भाग्य की कहीय न जाई ।

जो भूरति ब्रह्मादिक दुर्लभ तो प्रगटे है भाई ॥

सिख नारद सनकादि महामुनि मिलिबे करत उपाई ।

ते नन्दताल झूलि घूसर नपु रहत कंठ लपटाई ॥

रतन जटित पीढाय पालने वदन देति मुसुकाई ।

झूलो मेरे लाल जाऊँ बलिहारो परमानन्द बलिजाई ॥ [पं० सा० ४३]

उसने बाल रूप भगवान् को नन्दालयके मणि कुट्टिम पर घुटनों के बल रेंगते देखा ।

१ चौरासी वैष्णवन की बातों, पृष्ठ ८०६

मनिमं आगन नन्द के खेलत दोउ भैया ।^१

गौर स्याम जोरी बनी बल कुंवर बन्हैया ॥

× × × ×

बाल विनोद प्रमोद सौ परमानन्द गावँ ॥ [प० सा० ७७]

इस प्रकार कवि जीवन भर भगवानके बाल विनोद में उलझा रहा, इसके अतिरिक्त उसे न कोई काम था, न व्यापार, न व्यवसाय ।

बाल रूप से मन का निरोध एक मनोवैज्ञानिक तथ्य :—यह एक मनोवैज्ञानिक तथ्य है कि एक साधारण से बालक की चेष्टाओं में भी बड़ा आकर्षण होता है—उसकी क्षण क्षण की चेष्टाएँ बड़े-बड़े चिन्तकों और वीतरागों को वरबस आकर्षित कर लेती हैं। फिर अलौकिक लीला वपुधारी भगवान के बाल रूप के आकर्षण की तो बात ही क्या हो सकती होगी। भगवान के जिस बाल रूप पर ब्रह्मा, इन्द्रादि देवगण भी व्यामोह में फँस जाते हैं। और जिनकी “लरिकाई” से ज्ञानी भक्त काग-मुशुडि जी भी अपना मानसिक विधाम खो बैठते हैं।^१ उस बालरूप पर अष्टछाप के इन दो सागरों को—विशेषकर परमानन्ददासजी को निरोध सिद्धि होगई तो आश्चर्य ही क्या? इसका कारण शायद यह हो कि अतिशय चंचल मन का निरोध चंचलतम वस्तु से ही करना सरल होगा। ‘कटक कटकेनैव’ के अनुसार चंचल मन की शीघ्र बालक की चंचल चेष्टाएँ ही हो सकती हैं। यत्र-तत्र सर्वत्र भागने वाला मन यदि कहीं स्थिर होता है तो वह बालक की चंचल चेष्टाओं पर ही। जितना अधिक छोटा शिशु होगा चंचलता उतनी ही अधिक होगी। चंचलता की तीव्रतम गति को देखने और शिशु की स्वच्छन्द क्रीड़ा के प्रत्येक स्पन्दन के माधुर्य का मास्वादन लेने के लिये मन को कितना सावधान और एकाग्र अवस्था निरुद्ध रखना होता होगा यह शिशु क्रीड़ा देखने वालों से छिपा नहीं है। शिशुक्रीड़ा में चिर भगन रहने वाली वात्सल्यमयी जननी अपने बालककी हरकतों के प्रति कितनी जागरूक और सावधान रहती है—यह किसी अनुभवी से छिपा नहीं है। फिर यदि वह एक मात्र दुलारा जीवन और आशा-आकांक्षाओं का आधार हो तो उसकी चेष्टाएँ उसे कितनी प्रिय होंगी। जीवनाकाश के ऐसे ज्योतिर्मय स्नेहनिधि ध्रुवको पाकर किस अभिभावक का मन इधर-उधर भटकेंगा। उसको तो अपने प्रिय वस्तु का क्षणिक वियोग भी असह्य हो उठेगा और वह तड़प कर पुकार उठेगा।

‘हरि तेरी लीलाकी सुधि पावँ ।^२

कमलनैन मोहन मूरत्तिक मन-मन चित्र बनावै ।

बचहुँक निबिड तिमिर आलिन बचहुँक पिकसुर गावँ ।

कबहुँक सभ्रम ‘क्वासि क्वासि’ वहि सग हितिमिति उठि पावँ ॥

बचहुँक नैन मूँदि अतरगति मनिमाला पहिरावँ ।

परमानन्द^३ प्रभु स्याम ध्यान करि ऐसे बिरह गँवावे [प० सा० ६३८]

१ मोई लरिकाई मोहिमन करन लग पुनि राम ।

कोटि मोति ममुकावड मन न लई बिभ्राम ॥ रा० च० गा० उ० का० दोहा—१२१

२ हम पद को ध्यान कर महाप्रभु बल्लभाचार्य तीन दिन तक देहानुमधान भूले रहे ॥ [८४ वार्ता]

कभी पालनेमें झूलते हुए क्लिष्टकारी मारते हुए ऐसे दिव्य बालकको जब मैं देखता हूँ उसकी तृप्ति नहीं होती । अतः उसे कल नहीं पड़ती ।

रतन, जटित कंचन मणिमय,
नंद भवन मधि पालनो ।
ता ऊपर गजमोतिन लट लटकत अति,
तहं झूलन जसोदा को लालनो ॥
क्लिष्ट क्लिष्ट विलसत मन ही मन,
चितवन नैन विसासनो ।
परमानन्द प्रभु की छवि निरखत आवत,
कल न परत ब्रज बालनो ॥ [प० सा० ४१]

मन की इसी स्थिति को लक्ष्य कर महाप्रभुजी ने कहा है—

यच्च दुःख यशोदाया नंदादीना च गोकुले
गोपिकानां तु यद्दुःख स्यान्मम वचिन् ॥
गोकुले गोपिकानां तु सर्वेषां ब्रजवासिनाम् ।
यत् सुखं समभूत् तन्मे भगवान् किं विधास्यति ॥

अर्थात् “भगवान् कृष्ण के मथुरा चले जाने पर जो विप्रयोग-जन्य दुःख माता जसोदा और नन्दादि गोकुलवासियों को हुआ और जो विरहजन्य दुःख ब्रज गोपिकाओं को हुआ क्या वह दुःख कभी मुझे मिलेगा ? क्या वह (स्वरूपान्ध का) सुखानुभव मुझे होगा ?”

महाप्रभु ‘निरोध लक्षण’ में विप्रयोग दुःख और स्वरूपासक्ति जन्य प्रत्यक्ष सुखानुभव-दोनोंकी ही याचना करते हैं । परमानन्ददासजी के काव्य में निरोध-सिद्धि तीन प्रकार से मिलती है—

- १—लीलापरक निरोध
- २—स्वरूपासक्ति जन्य निरोध
- ३—विप्रयोगजन्य निरोध

लीलापरक निरोध का उदाहरण :—ब्रजगोपिकाओं में मिलता है । ब्रज गोपिकाएँ अर्हनिश हरिलीला में मत्त रहकर, गृहकार्य करती हुई भी प्रतिक्षण भगवान् श्रीकृष्णके ध्यानमें ही रत रहती थी—

हरि लीला गावत गोपीजन, आनन्द मे निसिदिन जाई ।
बालचरित्र विचित्र मनोहर, कमलनैन ब्रजजन सुखदाई ॥
दोहन, मण्डन, खंडन, लेपन, मंडन, गृह, सुत पति सेवा ।
चारियाम अवकास नहीं पल, मुमिरत कृष्ण देवदेवा ॥
भजन, भवन प्रतिदीप विराजत कर कंचन नूपुर बाजे ।

‘परमानन्द’ घोष कौतूहल निरखि भाँति सुरपति साजे ॥ [प० सा० ८२]
माताएं तथा ब्रजजन क्रीड़ा रस में रात दिन मत्त रहते हैं—

भावत हरि के बाल विनोद ।

केशव राम निरखि अति विहंसत मुदित रोहिनी मात जसोदा ॥

“ ” ” ” ” ” ”

” ” ” ” ” ” ”

अतिहि चपल सुखदायक निशिदिन रहत केलि रस ओद ।

परमानन्द अर्बुज लोचन फिरि-फिरि चितवत निज जन कोद ॥ [प० स० ८१]

स्वरूपासक्तिजन्य निरोध—इयाम स्वरूप में अनुरक्त गोपिका दही बेचने निकली है । प्रेम में वेसुध दहीका नाम भूल गई । केवल माधव का नाम ही स्मरण रह गया है । मन उसका इयामरस में निरुद्ध है । अतः वह कहती है—

कोउ माधो लेई, माधो लेई बेचत काम रस ।

दधि की नाम कहत न आवै, परी जु प्रेम वस ॥

गोरस बेचन चली घृदावन माउ ।

हरि के स्वरूप भलो, परी जु गई सारं ॥

धिरह व्याकुल भई, बिसरि गए हैं धाम ।

‘परमानन्द’ प्रभु जगत पावन है नाम ॥

इयामसुन्दर के भुवनमोहन रूपपर मुग्ध होकर कैसी स्थिति हो जाती है इसका वर्णन कवि ने बड़ी सुदरता के साथ किया है—

अति रति इयाम सुन्दर सौ बाबी ।

देखि स्वरूप गोपाललालको रहो ठगी सी ठाड़ी ॥

घर नाहि जाइ, पंथ नाहि रेंगति, चलन बलनि गति याकी ।

हरि ज्यों हरि को मयु जोवति काम मुग्ध अति तार्की ॥

नैनहि नैन मिले मन अरुभूयो यह नागरि वह नागर ।

‘परमानन्द’ बीच ही बनये, वात जु भई उजागर ॥ [प० सा० २६६]

स्वरूपासक्ति जन्य निरोधके वर्णन परमानन्ददासजी ने अनेक स्थलों पर दिए हैं । उनका अंतिम पद^१ तो उनकी निज की निरोध-स्थिति का द्योतक है । उसमें युगलभावनाके साथ संयोग रस का चरमोत्कर्ष दृष्टव्य है ।

विप्रयोग जन्म निरोध—महाप्रभु बल्लभाचार्यने अपने ग्रंथ निरोध लक्षण में नन्दयरोदादि की विप्रयोग जन्म दुःखानुभूति की वाञ्छा की है । अनुभूति की परमानन्द अनुभूति को परमानन्ददासजी ने भी उसी परमानन्द की याञ्चा की है—

मेरो मन गोविंद सौ मान्यो ताते ओर न जिय भावै हो ।

जागत सोवत यहै उत्कंठा कोउ व्रजनाथ मिलावै हो ॥

बाड़ी प्रीति आनि सर अन्तर चरन कमल चित दोनो हो ।

कृष्ण बिरह मोकुल की सोपी घरहीमे बन कीनो हो ॥

१ राधे बैठी तिलक सँवारति । प० सा० प० सं० ३७१

[कहा जाता है कि प्रस्तुत पद परमानन्ददासजी का अंतिम पद है—लेखक]

छाड़ि अहार देह मुख और न चाहैं काउ ।

‘परमानन्द’ वसत है घर में, जैसे रहत बटाऊ [प० सं० ५२६]

अतः कवि ने अपने आराध्य को सब कुछ समर्पण कर दिया है और वह उस देशमें जाना चाहता है जहाँ नन्दनन्दन से मेट हो जाय और उसका विरह ताप मिट जाय ।

“जाइए वह देस जहं नंदनंदन भेटिए ।

निरखिए मुख कमल कांति, विरह ताप भेटिए ॥

× × × × × × ×

× × × × × × ×

छिन-छिन पल कोटि कल्प बीतत प्रति भारी ।

‘परमानन्द’ प्रभुकल्प तरु दीनन दुल हारो ॥ [प० सं० ५४६]

इस प्रकार क्षण-क्षण पर अपने प्रियतम आराध्यका ध्यान कर विरह भगाने वाले परमानन्ददासजी के मनोराज्य में विविध भगवल्लीलाओं के सजीव चलचित्रों की सृष्टि चलती रहती थी । सिवाम अपने प्रभुके भक्तका मानस भग्यत्र भूलकर भी आन्दोलित नहीं था । विरह—मिलन की बीचियों में कभी वह भाव-विह्वल होकर पुकार उठता था “क्वासि, क्वासि” । अर्थात् ‘प्यारे तू कहाँ है तू कहाँ है ? भक्त को एक क्षणका भी विरह सह्य नहीं होता अतः वह कभी अतीत की मधुमय स्मृतियोंमें डूब कर कहता—

यह यात कमल दल नैन की ।

बार-बार सुधि आवत सजनी वह दुरि दैनी सैन की ॥

वह लीलारस रास सरद को वह गोरंजनि भावनि ।

अरु वह ऊँची डेर मनोहर मिय करि मोहि सुनावनि ॥

वे बातें साल उर अन्तर की अरु पीरहि उपजावै ।

‘परमानन्द’ कह्यो न परै कछु हियो सो रूँध्यो भावै ॥ [प० सं० ५६०]

उत्फुल्लमल्लिकावाली उस शरदयामिनीमें कोटि-कंदर्प लावण्य-वपु-धारी प्रभु ने अपनी जिस भुवनमोहिनी रासलीला से चराचरको मुग्ध और स्तब्ध कर दिया था वह अब केवल स्मृति-पथ की वस्तु ही रह गई है । और वह स्मृति भक्त के अन्तर में सत्य की भाँति कसक रही है और उसकी याणी से परे हो गई है । आज उनके विरह में भक्ता गोपिकाएँ कैसे जीवित रह सकती हैं ।

“परमानन्द प्रभु सो क्यों जीवै जो पोपी मृदु वैन की ।”

संक्षेप में हम देखते हैं कि परमानन्ददासजी के बाललीला स्वरूपासक्ति एवं विप्रयोग विषयक पदोंमें बड़ी गहन समाधि कल्प अनुभूति है जिनमें देहानुसंधान को विस्मृत करा देने की अनुपम सामर्थ्य है । उनमें तन्मयता की पराकाष्ठा है और है मिलन की उत्कट अभिलाषा । इस अभिलाषा का पर्यवसान प्रियतम को गाढालिङ्गन में होता है जबकि वदस्थल पर पड़े हुए हार का व्यवधान भी अत्यन्त असह्य हो जाता है—“हारो नारोपितो कंठमया-विश्लेषभोरणा ।”

रस पायो मदनगुपाल को ।

मुनि सुन्दरि तोहि नीकी साम्यो या मोहन अवतारकी ॥

कठ बाहु धर अघर पान दै प्रमुदित हँसत विहारको ।

× × × × × × × × ×

गाढ आलिपन दैदै मिलिवो बीच न राखत हार को ॥

× × × × × × × × ×

परमानन्ददास की जीवनि रास परिग्रह दार को ॥ [प० स० ४०६]

तात्पर्य यह है कि भक्त प्रवर परमानन्ददासजी की निरोध-भूमि भगवान का बाल और किशोर रूप ही है। जिसमें अनन्त लीला, अनन्त सौंदर्य और अनन्त प्रेम का समावेश है। उनमें स्वरूप भावना और लीला भावना को ही प्रधानता है। दार्शनिक सिद्धान्तों में वे अधिक नहीं फँसे ।

पञ्चम अध्याय

परमानन्ददासजी और पुष्टिमार्गीय भक्ति

महाकवि परमानन्ददासजीके जीवन वृत्त और उनकी काव्य-रचना से उनके भक्त, दार्शनिक, कवि और संगीतज्ञ होने में कोई संदेह नहीं रह जाता। वार्ता से ज्ञात होता है कि महाप्रभु बल्लभाचार्य की शरण में आने के पूर्व से ही वे कीर्तन-सत्संग किया करते थे और 'स्वामी' नाम से प्रसिद्ध थे। वे सेवक (शिष्य) भी बनाया करते थे। तात्पर्य यह है कि महाप्रभुजी की शरण में आने से पूर्व परमानन्ददासजी का जीवन एक आध्यात्मिक जिज्ञासु का था परन्तु तब तक वे किस संप्रदाय के अनुयायी थे—यह स्पष्ट नहीं होता। उनका गान बहुत अच्छा था और वे कीर्तन बहुत अच्छा करते थे। उनकी कीर्तन की इतनी प्रसिद्धि थी कि जब एक बार भकर-सक्रान्ति के अवसर पर जब वे प्रयागमें संगम पर सत्संग कर रहे थे तो महाप्रभु बल्लभाचार्य के जलधडिया कपूर क्षत्री ने उनकी कीर्तन-गान सम्बन्धी कीर्ति सुनी और वे अवसर पाकर उनसे सुनने पहुँचे। विचारणीय तथ्य है कि परम अनन्यता के पोषक एवं समर्थक महाप्रभु बल्लभाचार्य के सेवक भी अनन्य ही होते थे। अतः कपूरक्षत्री एतन्मार्गातिरिक्त देव-कीर्तन में सम्मिलित क्यों हुए और यदि केवल संगीत-श्रेम से अभिभूत होकर उनका यहाँ सम्मिलित होना मान भी लें तो एकादशी के रात्रि-जागरण की बात फिर विशेष अर्थ की नहीं रह जाती है।

एकादशी रात्रि का जागरण हरिभक्त वैष्णवों में ही प्रचलित है। फिर रात्रि के अंतिम प्रहर में परमानन्ददासजीको श्रोनवनीतप्रियके दर्शन हुए। स्वप्न-विज्ञान के आचार्यों का कहना है कि मन की अन्तर्लौन भावनाएँ ही स्वप्न में साकार हुआ करती हैं। अतः परमानन्ददासजीके श्री नवनीतप्रियजी के दर्शन करना उनकी साकार भक्ति में रत रहने का ही प्रमाण है। स्वप्नोपरान्त वे भगवद्दर्शन के लिए ध्याकुल हुए होंगे और तभी कपूर क्षत्रिय उन्हें श्रोनवनीतप्रियजी के दर्शन तथा आचार्यजी से मिलन कराने के लिए अड़ेल ले आए।^१ अड़ेल में महाप्रभु बल्लभाचार्य के प्रथम दर्शन में ही उनका भक्ति-भाव उमड़ पड़ा और वे तत्काल उनके सेवक होने का सत्संकल्प कर लेते हैं। श्रीमहाप्रभु के भगवल्लीला पान की आज्ञा पाकर उन्होंने वही तीन चार पदोंकी रचना कर डाली।^२ शरणागति के पूर्व के इन पदों में परमानन्ददासजी की आध्यात्मिक भावनाका स्पष्ट संकेत मिल जाता है। उनमें भगवद्-विषयक विरह-भावना भी प्रकट होती है। इस सबसे इतना ही निष्कर्ष निकलता है कि परमानन्ददासजी महाप्रभुके शरण में आने से पूर्व भी सगुणोपासक वैष्णव थे और भगवद्गुण-कीर्तन में हा रत रहते थे।

१ देखो चौदावी वैष्णव वार्ता। संपा० पृष्ठ ५० ३८ (परिशिष्ट)

२ वे पद हैं—१ कौन बरे भई चलेरी गुपालें ॥

२ जिय की साध जियहि रही री ॥

३ बह बात कमलदल, नैनकी ॥

४ अग्रि करत कमल दल नैन की ॥ चौ० वै० ५० ४०

भक्ति की प्राचीनता—परमानन्ददासजीकी भक्ति भावना के स्वरूप का विदलेपण करने से पूर्व यहाँ भारतीय भक्ति-साधना में कृष्ण-भक्ति-की महत्ता, प्राचीनता और उसके विकासकी अत्यन्त संक्षिप्त चर्चा अप्रासंगिक न होगी। श्रीकृष्ण भक्तिकी जिसे मनोहारिणी दिव्य भाव-स्थली पर स्थित होकर सूरदासादि अष्टछापके कवियोंने तथा रसखान, मीरा, व्यास, हित हरिवंश आदि अनेक महात्माओंने भाव-सन्मयता में आत्मविस्मृत होकर जिस दिव्यसाहित्यका सर्जन किया वह दुर्लभ भक्तियोग भारत की अपनी आन्तरिक प्रपान चेतना है। वही समस्त वेदो, उपनिषदो, दर्शन, शास्त्रों पुराणों वा सार सर्वस्व है और वही संपूर्ण उपासना विधियों का एकमान लक्ष्य है। समस्त अध्यात्म साधनाओंमें सुमेरूस्वरूपा भक्ति-साधना योरा मध्ययुगीन आन्दोलन नहीं है अथवा न यह कोई भयजन्य अथवा लौकिक स्वार्थसिद्धि का साधन-भूततत्व है। यह तो मानवीय चिरतन भाव है जो कृतज्ञता की अनुभूति से उद्भूत होकर परमप्रेम का रूप धारणकर लेती है। इसीलिए नारदोय भक्तिसूत्र में इसे परमप्रेमरूपा और अमृतस्वरूपा कहा है। जिसे पाकर मनुष्य सिद्ध हो जाता है, प्रमर हो जाता है और तृप्त हो जाता है।^१ यह ईश्वर के प्रति जीवकी परा अनुरक्ति है।^२ इसके मूल तत्व अनादिकालसे मानव में और बाद में वैदिक साहित्य में मिलते हैं। इसे पाश्चात्य विद्वानों के अनुसार न तो इसे ईसाइयत की देन मानना चाहिए, न ही 'कृष्ण' शब्द का क्राइस्ट शब्द से भाषा वैज्ञानिक वादरायण सम्बन्ध जोड़कर उससे सम्बद्ध करना चाहिए। यह तो भारतीय साधना का वह पवित्रतम सिद्धान्त है जिसकी जीवन-धारा अनादि काल से अक्षुण्ण प्रवाहित होता चली आरही है। वास्तव में वेद तो भक्ति-भावनाके विकसित भावयोग है।

वैदिक साहित्यमें भक्ति-सिद्धान्त के अतिरिक्त अन्य कुछ भी महत्त्वपूर्ण नहीं है। जिस प्रकार देह में चैतन्य व्याप्त है उसी प्रकार वैदिक साहित्य में भक्ति सिद्धान्त व्याप्त है। वैदिक श्रुतियाँ भक्ति-सिद्धान्तसे ही श्रोत प्रोत हैं। सूर्य, अग्नि, इन्द्र, वरुण, विष्णु आदि देवताओं के प्रति वही वैदिक ऋचाओं में प्राचीन आयोंकी भक्ति-भावनाएँ ही तो मिलती हैं। उनमें उनका चरम दैन्य, विनय और समर्पण और अग्र्यन्यभाव ही समाया द्रष्टा है। वेदों में बहुदेवोपासना नहीं। अपितु एक ही देवकी विभिन्न शक्तियाँ समय-समय पर प्रधानता में आई हैं। "एक सत् विप्रा बहुधा वदन्ति" के अनुसार एक ही तत्व की भिन्न-भिन्न प्रकार से उपासना की गई है। निरक्तकार महर्षि यास्कने अपने निरुक्तके सातवें अध्याय में स्पष्ट कर दिया है कि वेदों में जुदे-जुदे देवताओंकी प्रार्थना न होकर आत्मा अथवा ब्रह्म की ही प्रार्थना है। वह ब्रह्म ही अग्नि है, वही वरुण है, वही इन्द्र है, इसीलिए इन्द्रादि देवताओंकी पूजा ब्रह्म अथवा आत्मा की ही नवधा अथवा बहुधा पूजा है। और इसीलिए वेद अद्वैत-भक्ति भावना का ही प्रतिपादन करते हैं। इसी वैदिक अद्वैत-भावना का जब ह्रास होने लगता है और बहुदेववाद अथवा अन्य कोई भय-मूलक-देव-पूजावाद चल पड़ता है तो विश्वात्मा पुनः एक सर्वात्मवाद अथवा अद्वैत भक्ति-मार्ग की प्रतिष्ठा करके लोक-भावना का सही परिचालन करती है।

१ सात्वस्मिन् परमप्रेमरूपाच्च, अमृतस्वरूपाच्च ॥

यत्लब्धा पुमान् सिद्धो भवति, अमृतो भवति, तृप्तो भवति ॥

(ना० म० सू० २, ३, ४)

२ सा परानुरक्तिरीश्वरे (शा० भा० सू० २)

वेदों के उपरान्त उपनिषदों में भी वही अद्वैती भक्ति-भावना विकसित हुई है। उनमें आत्म-तत्त्व की उपासना पर ही बल दिया गया है। कठोपनिषद् में भगवान् की अनुग्रहैकसाध्य भक्ति की ओर संकेत किया गया है। और स्पष्टतः अनुकथन, चिंतन एवं वेदपाठादि का तिरस्कार सा कर दिया है।^१ तैत्तिरीयोपनिषद् में “रसो वै स” बहकर उस परब्रह्म को ‘रस’ या आनन्दरूप बतलाया गया है।

तात्पर्य यह है कि वेदों और उपनिषदों का प्रतिपाद्य विषय भगवद्भक्ति है। “यमेवैष वृणुते तेन लभ्य” में पुष्टि अथवा अनुग्रहतत्त्व का ही प्रतिपादन है। तैत्तिरीय उपनिषद् के “रसो वै स” से रसस्वरूप परब्रह्म ही मानव का चरमध्वेय माना गया है। “रस” “आस्वाद्य” है। कथनीय नहीं। इसी प्रकार स्वैताद्यत्तरोपनिषद् के तीसरे अध्याय के १७ वें मन में आया है—

सर्वेन्द्रिय गुणाभास सर्वेन्द्रिय विवर्जितम्।

सर्वस्य प्रभुमीशान सर्वस्य शरणं बृहत् ॥

ये भक्तिमार्गीय शरणागति की चर्चा है। और “शरण” शब्द का स्पष्ट उल्लेख है।

कैवल्योपनिषद् में “भक्तिभ्यान् योगाय वै” कहा गया है। पाँचवीं ऋचा में “भक्त्या स्वगुरुं प्रणम्य” में ‘भक्ति’ और प्रणति का सम्बन्ध जोड़ दिया गया है। नारायणोपनिषद् में “भक्त्यतिशयेन नारायणं सर्वेभ्यः सर्वावस्थासु विभाति।” में भक्तितत्त्व का संकेत है। गोपाल पूर्वतापिन्धुपनिषत् में अन्तर्ग भगवान् श्रीकृष्णका ध्यान करने और उन्हीं के भजन करने के लिए कहा गया है—

त रसयेत् । त यजेत् । त भजेत् । इत्यादि ।

इस प्रकार उपनिषदों में भी भक्ति-रस की पर्याप्त चर्चा है। अब देखना है कि श्रीकृष्ण भक्ति की प्राचीनता कब से है। क्योंकि कुछ विद्वानों ने कृष्ण भक्ति के सूत्र वेदों में खोजने का प्रयास किया है। और वैदिक ऋचाओं में कृष्णलीला परक अर्थ लगाए हैं। इस प्रकार वे कृष्ण-भक्ति का मूल वैदिक साहित्य में खोजने की चेष्टा करते हैं। इसलिए गोकुलादि स्थानों और भगवान् श्रीकृष्ण की लीलाओं की चर्चा वेदों में बतलाते हैं। इस बात का संकेत अणुभाष्य में आचार्य ने व्याससूत्र के चौथे अध्याय के द्वितीय पाद के १५ वें सूत्र^२ की व्याख्या में किया है। वे लिखते हैं—

“ननु हृदि बहिश्चरसारथ्यक भगवत्प्राकट्य तद्दर्शनं जनिदोविरहभावः तज्जनित-स्तापस्तेन मरणोपस्थितिस्तन्निवर्तनं तदोत्कट्य तदा प्राकट्यं ततः पूर्णस्वरूपानन्ददानादिकं लोके नवचिदपि न दृष्टं श्रुतं वा वैकुण्ठेऽपीति “श्रुतं इत्याशङ्कामागाह । तानि उक्तानि वस्तूनि परे प्रकृति कालाद्यतीते वैकुण्ठादप्युत्कृष्टे श्री गोकुल एव सन्तीति शेषः । तत्र

१ नायमारमा प्रवचनेन लभ्यो न मेधया न बहुना श्रुतेन ।

यमेवैष वृणुते तेन लभ्यस्तस्यैव आत्मा विवृणुते सर्वं स्वाम् ॥

बड़ो० प्र० अ० ब० ल० २, २५ ।

२ “तानि परे तथा ह्यह” अथा० सू० ४।२।१५—X

.....

प्रमाणमाह । तथा ह्याहश्रुति । ऋग्वेदे पठ्यते—“ता वा वस्तून्मुष्मसि गमध्वं यत्रगावो भूरिश्रगा अयास । अत्राह तदुरुगायस्य वृष्ण परम पदमवभाति भूरि ।”^१ ता तानि वा भगवत्तदन्तरंग भक्तयो सबधीनि वास्तूनिवस्तूनिगमध्वं प्राप्तुमुष्मसि कामयामहे । तानि कानीत्याकाश्या गृहाभिसधिमृदादयति । यत्र श्री गोकुले गावो भूरि शृङ्गा बहुशृङ्गा रुद्रभृतयोमृगाश्च वसन्तीतिशेष । अयास शुभावहा । तत् उक्तगुणविशिष्ट उरुगीयत इत्युरुगायस्तस्य गोप्यो हि सतत त गायन्ति अतएव तदादि भक्तेषु कामान्वर्ष्यतीति वृषा । तस्य परम प्रकृति कालाद्यतीत पद स्थान भगवतो वैकुण्ठ भवति । तत्रैतादृश लीलाभावेन तस्मादपि परममुत्कृष्टम् । अत्र भूमावेवभाति प्रकाशत इत्यथ । तथापिस्वहृत् गोचरो न भवतीतिशेदेन अहेत्याह श्रुति । उरुगीयते पर सर्वत्र कामवर्षण भक्तेष्वत्रैवेति तात्पर्येण वा विशेषणद्वयमुक्तम् यमुनापुलिनतदुपवननिकुञ्ज गह्वरप्रदेशाद्विषांस्वाद्यात्मवत्त्वेन भूरि बहुरूप । तथा चैतादृश यत्परमपदमवभाति तत्सम्बन्धीनि वास्तूनि कामयामहे इति वाक्यार्थं सपद्यते । ‘ते पदार्थ इति वक्तव्ये सति तामी’ त्युक्तिर्या, सा विषयवाक्यानुरोधादितिशेषम् । पुरुषोत्तम सम्बन्धयर्णानां तत्प्राकट्यस्थान एव प्राकट्य युक्तमिति ‘हि’ शब्देनाह । यत्र गावो भूरि शृङ्गा अयास । यत्र श्री गोकुले भूरि शृङ्गा अयास शुभावहा

अर्थात् जहाँ बड़े-बड़े सींग वाली बहुतसी गौएँ रहती हो ।” तदुरुगायस्य वृष्ण परम पदमवभाति भूरि । उरुगीयते इत्याय तस्य अथवा उरुकीर्त्तौ अर्थात् जिसकी (भगवान् की) कीर्ति विशाल है ऐसे भगवान् जो (वृष्ण = कामान्वर्ष्यतीति वृषा-तस्य) अपनी भक्ता गोपीजनोकी कामना पूर्ण करने वाले हैं उनका (परमपद) वैकुण्ठ जो प्रकृति और दिक्कालादि से अतीत है । अतः (अविभाति भूरि) जो अत्यन्त प्रकाशमान है उससे भी अधिक वे इस भूमि पर प्रकाशमान हैं । अर्थात् वे भगवान् जिनका गोपीजन गान करती हैं और जो गोपीजनो तथा भक्तो की मनोकामना पूर्ण करते हैं । वे (भगवान् वृष्ण) वैकुण्ठ की अपेक्षा इस भूमि पर बहुत अधिक प्रकाशमान हैं । इत्यादि ।

इस प्रकार श्रुति के उक्त उद्धरण में भगवान् वृष्ण और उनकी गोकुललीला के सकेतो को वैदिक साहित्य में प्राप्त करने की चेष्टा की गई है । वेदो में न केवल उपासनात्मक भक्ति ही उपलब्ध होती है अपितु परम प्रेम की पराकाष्ठा रूप प्रेमलक्षणा भक्ति के भी बीज विद्यमान हैं । सीला का नित्यरस आचार्य ने ‘अविभागोवचनात्’^२ से सिद्ध किया है । भक्त उस सीला का आस्वादन करता है । इसी प्रकार

“जज्ञान एव व्याधात स्पृष्ट प्राविश्यद्वीरो अभिभोस्य रणम् ।

अनुश्चदद्रिमव सस्यद सृजदस्तन्मान्नाक स्वपयस्पया पृथुम् ॥ ऋग्वेद-१०-११३-४

इस ऋचाका भी श्रीविद्वलनाथजी ने अपने ग्रंथ विद्वन्मदन में बहुत सुन्दर भाष्य किया है । वे लिखते हैं —

१ ता=तानि=वेदधान । वा=भगवदन्तरंगभक्तयो=भगवान् और उनके अन्तरंग भक्तों का वास्तूनि=वस्तूनि=स्थानानि (दखो विद्वन्मदन) अर्थात् स्थल, उपासि कामयावहे=इच्छा करते हैं । गमध्वे प्राप्तुम्=प्राप्त करने के लिए=ता वा गमध्वे=उन भगवान् की और उनके भक्तों की वस्तुएँ और उनके स्थानों की इच्छा करते हैं । किनस्थानों की ? उत्तर में कहते हैं—‘यत्रगावो’ आदि ।

२ मदनमूल—४ २-१६

“जज्ञान एव गोकुले जातमात्र एव स्पृष्टः पूतना तृणावर्तादि वैरिणो व्यवधत्त विविध प्रकारेण विशेषेण वा हिंसितवान् । पश्चाद्वीरो (विक्रान्तो) मथुरा द्वारकादिषु अभियोस्यमात्म पौरपातुरुष रण दैत्यैस्सह सग्राम प्रापश्यदनुभूतवान् कृतवानित्यर्थ । भूमिष्ठ दैत्याना नाशकत्वमुक्त्वा देवेन्द्रामरग्रहकारित्वमाह ॥ अद्रि गोवर्धन गिरिम् अवश्यदुत्पाटितवान् सः स्वत अस्त्रवदिन्द्र प्रेरित जलमवासृजदधिसिप्तवान् निवारितवान् । एतया स्वस्थया गोकुल स्थिति करण धर्मैर्ध्याया पृथु विस्तीर्णं नाकम् अस्तम्नात् प्रतिबद्धवान् इन्द्रादि देवाना मदस्तम्भ कृतवानित्यर्थ ।”

अर्थात्, भगवान् ने गोकुल में प्रकट होते ही पूतना तृणावर्तादि शत्रुश्रोका विविध भाँति से सहार किया और बाद में मथुरा द्वारकादि स्थलो में अपने पुरुषार्थ के अनुबल दैत्यो से सग्राम किया और उनका नाश करके इन्द्र का मद भग किया और गोवर्धन पर्वत को उठाकर वर्षा के जल से व्रज की रक्षा की ।”

तात्पर्य यह है कि वेदो में भगवान् श्रीकृष्ण की नित्य लीलाश्रोका दिग्दर्शन कराने की सप्रदाय के आचार्यों ने चेष्टा की है । ऐसे अनेक मन्त्र हैं जिनके कृष्णलीला परक भाष्य आचार्य चरणो ने किए हैं । और जो साम्प्रदायिक विद्वानो द्वारा मान्य हैं । पर इधर श्रीकृष्ण-लीला और श्रीकृष्ण-भक्ति की प्राचीनता की चर्चा करते हुए आचार्य हजारीप्रसाद द्विवेदी कहते हैं —

‘ श्री कृष्णावतारके दो मुख्य रूप हैं : एक में वे यदुकुल के श्रेष्ठ रत्न हैं, वीर हैं, राजा हैं, कसारि हैं । दूसरे, वे गोपाल हैं, गोपीजनवल्लभ हैं राधाधर सुधापानशाली वनमाली हैं । प्रथम रूप का पता बहुत पुराने ग्रन्थो से चल जाता है । पर दूसरा रूप अपेक्षाकृत नवीन है ।” आगे वे लिखते हैं—“वैसे तो अवतारो की संख्या बहुत मानी गई है, हमने देखा है कि यह ६ से बढ़ती-बढ़ती अष्टतीस तक पहुँची है । परन्तु मुख्य अवतार राम और कृष्ण ही हैं । इसमें भी कृष्णावतार की कल्पना पुरानी भी है और व्यापक भी ।”^१ इन दो अवतारो की महत्ता स्थापित होने का प्रधान कारण है—इनकी लीलाबहुलता और लोकरजकता । तात्पर्य यह कि श्रीकृष्ण की अवतार-भावना के साथ उनकी लीलाश्रो में आसक्ति और उनको परब्रह्म मानकर उनके प्रति आत्म निवेदन भारतीय साधना की एक बहुत प्राचीन और प्रमुख धारा रही है । जो कभी काल प्रभावसे स्थूल और कभी सूक्ष्म होती आई है ।

सर्वशक्ति प्रति आत्म-निवेदन का यह भाव मानव-मन का अनादि भाव है । जागतिक भ्रमाश्रो से प्रताडित होकर और कभी भाव-विभोरदशा में भगवल्लीला-रस से अभिभूत होकर मानव में आदि काल से भक्ति-तत्त्वका उदय हुआ था । इस स्थिति में वह अपने आपको किसी भी नाते से उस महान् के चरणो में अति विनीत भाव से स्वविनियोग कर देना चाहता था । यही भक्ति-भाव स्वतन्त्र साधना-मार्गों में अलग-अलग रूप से भी चला और बीजरूप से कर्म और ज्ञान वाली भारतीय साधना पद्धति में भी चिद्यमान रहा । वर्मयोग में फलासक्ति रहित जो कर्तव्य कर्म में आस्था है वह भक्तितत्व ही है ।

१ उक्त मन्त्र में ललित निर्भंगी आकृष्यचन्द्र की गोकुल मथुरा तथा द्वारका में की गई भिन्न लीलाश्रो की चर्चा की गई है ।—लेखक

२ मध्यकालीन धर्म साधना पृष्ठ-२२५

और उसीसे साधक परमपद का भागी होता है।^१ ज्ञान और मोग के दोष भी श्रद्धा-निर्भर होने के कारण भक्ति विरहित नहीं। तात्पर्य यह है कि आस्था, श्रद्धा, तथा उतका व्यवहार (साधना) ये भक्ति के ही पूर्ण रूप हैं। इस प्रकार किसी भी प्रकार की भारतीय-साधनामें कहीं भी ऐसा स्थान नहीं जो भक्ति-तत्त्व से रिक्त हो। ज्ञान-मार्ग और योग-मार्ग निर्गुण की आराधना वतलाते हैं। भक्ति-मार्ग सगुण की। निर्गुण-मार्ग साधक के लिए कठिन और क्लेशकारक होता है, सगुण मार्ग सुगम और सरल।^२ अतः निर्गुण की विलम्ब भावना ने ही सगुण भक्तिको परिपुष्ट और पल्लवित किया है।

श्रीमद्भागवत पुराण में भक्ति तत्त्वः—वैदिक काल से चली आने वाली भक्ति की अजस्र धारा पुराण युग तक आते-आते अत्यन्त पीनोन्नत हो गई और भागवत के काल में तो उमका महत्व चरम सीमा पर पहुँच गया। श्रीमद्भागवत पुराण प्रामूल भक्ति-पुराण है और सार्वत धृति^३ है। भागवत धर्म का अथवा भक्ति-मार्ग का प्रतिपादक इससे बढ़कर कोई अन्य ग्रन्थ नहीं है। यही कारण था कि महाप्रभु क्लेशभाषायें ने अपने सिद्धान्त के लिए प्रमाण-चतुष्टय के अन्तर्गत श्रीमद्भागवत को स्वीकार किया है।^४ और उसे व्यास देव की "समाधि भाषा" कह कर अत्यन्त समान और महत्व दिया है। आचार्य के अनेक ग्रन्थ श्रीमद्भागवत पर ही आधारित हैं। पुरुषोत्तम सहस्रनाम तो भागवत का सक्षिप्त संस्करण है। इसके अतिरिक्त दशमस्कन्ध अनुक्रमणिका, त्रिविधलीलानामावली दशमस्कन्ध के ही सक्षिप्त रूप हैं। तरुदीपनिबन्ध का श्रीभागवतार्थ प्रकरण श्रीमद्भागवत की स्वरूप-साधना को और उसके बहिरंग परिचय को स्पष्ट करता है। श्री सुबोधिनी भागवत के अन्तरंग रहस्य का बोध कराती है। श्रीमद्भागवत के प्रति आचार्य की कितनी निष्ठा थी इसका परिचय सर्वनिर्णय प्रकरण के अनेक श्लोको से मिल जाता है। भागवत के उपक्रम-उपसंहार, अभ्यास, अपूर्वता, फल, अर्थवाद-उपपत्ति सभी का तात्पर्य भक्ति है। सार्वत पति श्रीकृष्ण वामुदेव के प्रति एकतान भक्ति ही उसका लक्ष्य है।^५ वही उसके प्रतिपादक हैं।^६ श्रीमद्भागवत के एकात अनन्य गौरव के मूल में उसका भक्ति-प्रतिपादन ही

१ भक्तियोगो बहुविधो मार्गैर्नीमिनि । आग्यते ।

स्वभाव गुणमार्गेण पुंसाभावो विविचते ॥ भाग० १-२६-७

२ क्लेशोऽभितरस्तेषामव्यक्तासक्त चेतसाम् ।

अव्यक्ता हि गतिदुःखं देहवद्विभवाभ्यते ॥ गी० अ० १२ श्लो० ५

३ संवादः समभूतात यत्रैषा सात्वती धृतिः । म० भा० २-४-७

४ वेदाः श्रीकृष्णवाक्यानि व्यासख्येति चैव हि ।

समाधिभाषा व्यासस्य प्रमाणं चतुष्टयम् ॥ त० दी० नि०

५ सर्वै पुंसा परो धर्मो यतोभक्तिरधोऽजने ।

अहैतुस्यप्रतिदत्ता यथात्मा सम्प्रसीदति ॥

वासुदेवे भगवति भक्तिशेखरं प्रयोजिनः ।—वही

जनकपाशु वैराग्यं च यदहैतुकम् ॥ श्रीमद्भाग० १-२६-७

६ तस्मादेकेन मनसा भगवान् सात्वता पतिः ।

भोतव्यः कीर्तितव्यश्च ध्येयः पूज्यश्च नित्यदा ॥ वही १-२-१४ ।

है। इस ग्रन्थ के माहात्म्य में ही भक्ति की उत्पत्ति और विकास की कथा एक रूपक के आश्रय से बड़े ही मनोहर ढंग से व्यक्त की गई है।

अजप्रदेश में ज्ञान और वैराग्य नाम के अपने दोनों मुमुर्षु पुत्रों के पास बैठी हुई भक्ति-युवती नारद जी से कहती है कि "मैं द्रविड देश में उत्पन्न हुई कण्टिक में बड़ी, कड़ी-कड़ी महाराष्ट्र में सम्मानित हुई हूँ। किन्तु गुजरात में मुझे वाढ्क्य ने आ घेरा था। वहाँ धोर कलियुग के प्रभाव से पाखण्डियों ने मुझे भंग-भंग कर दिया। चिरकाल तक यही अवस्था रहने के कारण मैं अपने पुत्रों के साथ धोर निस्तेज हो गयी थी। अब जब से मैं वृन्दावन आई हूँ तब से पुनः परम सुन्दरी स्वरूपवती नवयुवती हो गयी हूँ।"

प्रस्तुत रूपक में भक्ति के विकास का बड़ा सुन्दर संकेत मिलता है। एक प्रकार से यह भारतीय भक्ति-भावना के विकास की कहानी है जिसमें न केवल भौगोलिक सीमाओं का संकेत है अपितु काल-क्रम का भी संकेत मिलता है। मानव-मन से उद्भूत भक्ति-भावना वैदिक-साहित्य में उल्लसित हुई और भगवान् बुद्ध (ईस्वी सन् पूर्व छठी शताब्दी) से पूर्व बागुदेव भगवान् ने इस भक्ति-योग का महान् उपदेश किया था। परिणाम स्वरूप वासुदेव-अर्चायुक्त भक्तिमार्ग का प्रचार हुआ। पाणिनि तथा प्राचीन शिलालेखों में वासुदेव की पूजा के प्रभूत प्रमाण मिल जाते हैं। फिर संहिताओं में, पुराणों में तथा ईस्वी सन् की दूसरी तीसरी शताब्दी से लेकर दसवीं शताब्दी तक के संस्कृत-साहित्य में तथा इस काल की वास्तुकला शिलालेखों तथा मंदिरों-मूर्तियों आदि में मध्यकालीन पौराणिक वैष्णव-धर्म के दर्शन होते हैं। यह तथा काल भक्ति-वाद के उद्भव और विकास का मनोहर इतिहास प्रस्तुत करता है। ११ वीं शताब्दी से इसमें बड़ी-बड़ी शाखाएँ फूटनी आरम्भ हुईं। भागवत माहात्म्य का प्राप्त वाक्य—'उत्पन्नाद्रविडे साहं'—ईस्वी सन् की ४वीं शती से ६ वीं शती के भक्ति-आन्दोलन का संकेत देता है। यह काल आलवारों के उदय और अस्त का समय है। ११वीं शताब्दी में उत्तर भारत में गुप्त वंश के आश्रय में ब्राह्मण धर्म को प्रोत्साहन तो मिला, परन्तु बौद्ध और जैन धर्म जोर पकड़े हुए थे। अतः वहाँ वैष्णव धर्म कुछ अधिक उन्नत अवस्था में नहीं था। दक्षिण में बौद्ध और जैन धर्म निराश्रित थे। वहाँ केरल प्रदेश में ब्राह्मण-धर्म को अच्छा प्रथम मिला हुआ था। इस प्रकार उत्तर भारत में जबकि ७ वीं ८ वीं शताब्दी तक बौद्ध और जैन धर्म जोर पर थे दक्षिण में पल्लव और चोल वंशीय नरेश पौराणिक वैष्णव धर्म की उन्नति में पूरा-पूरा योग दे रहे थे। और अनेक भव्य मंदिरों के निर्माण में व्यस्त थे। तात्पर्य इतना ही कि भक्ति आन्दोलन दक्षिण से आरम्भ हुआ। और वहाँ शैव और वैष्णव धर्म के आचार्यों ने मिलकर बौद्ध और जैन

- १ उत्पन्ना द्रविडे साहं बुद्धि कण्टिके गता ।
नवचिन्तकवचिःमहाराष्ट्रे गुनैरे अर्ज्यतगता ॥
तत्र धोर कलियुगात्पाखण्डैः खण्डितागता ।
वृन्दावर्दे चिरंयाता पुत्राभ्यां सह संदताम् ॥
वृन्दावनं पुनः प्राप्य नवीनेव मुरूपिणी ।
जाताहं युवती सम्यक् प्रेष्ट रूपा नृ सांप्रतम् ॥

धर्म के समूलोच्छेदन के लिए अथर्व प्रयत्न किया। एक प्रकार से आठवीं से सोलहवीं शताब्दी तक का काल भागवत-धर्म का पुनरुत्थान काल है। आचार्य बल्लभ से पूर्व तक भारत में अनेक पौराणिक भक्ति संप्रदाय एवं आस्तिक सिद्धांत अस्तित्व में आ चुके थे।

संप्रदायों से पूर्व आलवार पंथ भागवत धर्मों में सर्व प्रधान था। तमिल क्षेत्र में इन्हीं आलवारों से भक्ति पल्लवित हुई। प्रमुख आलवार संख्या में १२ थे। इनमें स्त्री पुरुष, जाति पति का कोई भेद नहीं था। ये लोग पल्लववंशीय राजाओं के युग में विद्यमान थे। इनका काल ४ थी से ६ वीं शताब्दी तक का माना जाता है। गठकोप (नम्माळवार) तथा गोदा या घाण्डाल इनमें सर्वाधिक प्रसिद्ध हुए। थीवल्ली पुत्रम् में घाण्डालका एक मंदिर अद्यावधि वर्तमान है।

यहाँ यह ध्यान रखने की बात है कि संप्रदायों के अस्तित्व में आने से पौराणिक-भक्तिमार्ग दब नहीं गया। बल्कि संस्कृत भाषा तथा लोकभाषा द्वारा पुराणों का प्रचार चालू रहने से पौराणिक वैष्णव धर्म की धारा चलती रही। इस प्रकार वैष्णव-धर्म के तीन युग स्पष्ट हो जाते हैं—

प्रादि युग—लगभग ईस्वी सन् ६०० पूर्व से लेकर ईस्वी सन् २००-३०० तक।

मध्य युग—ईस्वी सन् ३००-४०० से ईस्वी सन् १००० तक।

तथा अर्वाचीन युग—ईस्वी सन् १०००-११०० से प्रारंभ होने वाला साम्प्रदायिक युग।

अर्वाचीन युग के सम्प्रदायों के उदय होने में कुछ-कुछ वै ही कारण थे जो प्रादि युग में भक्ति-भावना के उदय होने में थे। उस युग में भी कर्मकाण्ड की जटिलता और वैदिक आचारों की प्रबलता के कारण भगवदनास्था थी। इसीलिए भगवान् को वासुदेव धर्म का उपदेश करना पड़ा। बाद में बौद्ध एवं जैन धर्म की प्रबलता कारण-भूता रही। इस (मध्य) युग में शंकर स्वामी कुमारिल भट्ट जैसे भीमासक्तों ने कर्ममार्ग का प्रतिपादन करते हुए बौद्ध और जैन धर्म का खण्डन किया। इन्होंने कर्ममार्ग के प्रतिपादन करने के लिए औपनिषदिक ज्ञान-मार्ग का भी खण्डन किया। किन्तु यह कर्मवाद भी थोड़े ही समय में जड़वाद ले आया और इसकी प्रतिक्रिया में श्री गौडपादाचार्य और उनके प्रशिष्य शंकराचार्य ने पुनः कर्ममार्ग का खण्डन किया और पुनः संन्यास प्रधान ज्ञान मार्ग का प्रतिपादन किया। मध्ययुग के साधकों के लिये संन्यास प्रधान ज्ञान ही मोक्ष का साधन बना। वैष्णवाचार्यों को यह बात नहीं चली और उन्होंने प्रेम प्रधान भक्ति-मार्ग की स्थापना के लिए शंकर के मायावाद के खण्डन करने का प्रयत्न किया।

इस प्रकार भक्ति के आदिकालीन उत्थान और साम्प्रदायिकयुगीन उत्थान में एक मौलिक अन्तर रहा है; और वह यह कि आदिकालीन भक्ति-उपदेशकने अपनी प्रतिभा के बल से अथवा दिव्य दृष्टि से एक नवीन प्रकाश डाला। परन्तु साम्प्रदायिक आचार्यों ने आगम प्रमाणों को प्रमुखता देकर भूल तत्व का ही प्रतिफलन किया है। दूसरे शब्दों में भक्ति का प्राचीन युग स्वयं-प्रकाश है, जबकि अर्वाचीन युग पर-प्रकाश है। मध्य युग इन दोनों को जोड़ने वाला सेतु है।

जैसाकि ऊपर कहा जा चुका है संप्रदायो का युग १०००-११०० ई० से प्रारम्भ होता है। स्मरण रखना चाहिये कि इन आचार्यों की आलवारो की गहन भक्ति-भावना विरासत में मिली थी। आलवारो का सर्वाधिक प्रभाव रामानुज पर पड़ा। आलवारो की वाणी का सग्रह-जिसे 'दिव्यप्रबन्धम्' कहा जाता है-परवर्ती आचार्यों की सिद्धान्तिक एवं व्यावहारिकी संपत्ति थी।

संप्रदायाचार्यों में सर्वप्रथम रामानुज हुए। इनका समय १०१७ ई० से ११७ तक का है। आलवारो के 'दिव्य प्रबन्धम्' का सम्पादन सर्वप्रथम व्यवस्थित रूप में इन्होंने करवाया। इनके उपरांत निम्बार्काचार्य हुए। इनका समय ११६४ तक है। इन्होंने भी रामानुज की भाँति ब्रह्मगूढ पर टीका की। इनके उपरांत मध्वाचार्य हुए। रामानुज एवं निबार्क ने भद्वैत को आशिक प्रथम दिया है। किन्तु मध्व ने भद्वैत का बिल्कुल ही तिरस्कार किया है। इनका युग ११६६ ई० से १२७८ तक का है।

तात्पर्य यह कि महाप्रभु बल्लभाचार्य के आविर्भाव के पूर्व अपनी-अपनी पद्धति के अनुकूल भक्तिमार्ग का प्रतिपादन करने वाले ४-५ संप्रदाय हुए। इन सब संप्रदायो की भक्ति पद्धति के तारतम्यको दृष्टि में रख कर महाप्रभु ने अपने भक्तिमार्ग को सर्वाधिक मधुर बनाने का यत्न किया था।

उपर्युक्त विभिन्न सिद्धान्तों के आचार्य-भण महाप्रभु बल्लभाचार्य के पूर्ववर्ती थे। निम्नांकित वृत्तिपय संप्रदाय आचार्य बल्लभ के समसामयिक कहे जा सकते हैं—

चैतन्य सम्प्रदाय, टट्टी सम्प्रदाय, राधावल्लभीय सम्प्रदाय आदि। इन सम्प्रदायो के अतिरिक्त बंगाल तथा महाराष्ट्र में और भी छोटे-मोटे सम्प्रदाय थे। इन सम्प्रदायो के द्वारा प्रतिपादित भक्ति का स्वरूप उत्तरोत्तर प्रगाढ़ होता गया और भक्ति के रागात्मक पक्ष की विशेष बल मिलता चला गया। और प्रपत्ति अर्थात् शरणागति उसका लक्ष्य होता गया। आचार्य बल्लभ की प्रशस्ति में एक विद्वान् का कथन है—

निम्बार्क विम्बमार्क गतवति गमिते शेष भावचशेषे ।
मध्वेऽध्वान च विष्णो मृतवति मिलिते शकर शकार्ये ॥
वेदान्धस्त्राणि यज्ञानगर करिवृदास्वस्वरूपेण रक्षन् ।
श्री श्रीमदवल्लभार्थो जगदखिल गुरुस्थानमारोहतिस्म ॥

तात्पर्य यह कि महाप्रभु बल्लभाचार्य के आचार्यत्व पर अभिप्रेत होने के समय तक अनेक सम्प्रदाय एवं मत संगमग भवनत हो चले थे। आचार्य ने तीन बार पृथ्वी पर्यटन किया और भक्ति सुरसरि का भगीरथत्व करके एक बारगी समूचे देशको श्रीकृष्ण भक्ति में आप्लावित कर दिया।

महाप्रभु वल्लभ के भक्ति विषयक विचार

आचार्य वल्लभने भक्ति की परिभाषा देते हुए कहा है कि 'भगवान् के माहात्म्य ज्ञान पूर्वक जो सुदृढ़ सर्वाधिक स्नेह है वही भक्ति है ।'^१ अर्थात् आचार्य के मत में भगवन्माहात्म्य का ज्ञान और उनमें सुदृढ़ स्नेह यही दो वस्तुएँ भक्ति के लिये मुख्यतः अपेक्षित हैं । आचार्यजी की परिभाषा शाण्डिल्य एवं नारदीय भक्ति सूत्रों की अपेक्षा अधिक व्यावहारिक एवं वैज्ञानिक है । भगवान् में परम अनुराग होना चाहिए । परन्तु वह परम अनुराग हो कैसे ? जब तक जीवको प्रभुके माहात्म्य का ज्ञान नहीं होगा, तबतक दृढ़ अनुराग होना कठिन है । विचार करने की बात है कि आचार्य 'माहात्म्य ज्ञान' की बात कहते हैं, स्वरूप ज्ञान को नहीं । माहात्म्यज्ञान भक्त को अनेक प्रकार से हो सकता है । फिर इस भक्ति में देश और काल की मर्यादा नहीं । न वैदिक विधि निषेधों की चर्चा है । साथ ही स्त्री शूद्रादि सभी के लिए इस भक्तिका द्वार उन्मुक्त है । यह ऊपर कहा जा चुका है 'भक्ति' शब्द में भज् धातु का अर्थ सेवा है । और सेवा का अर्थ देते हुए आचार्यजी ने अपने ग्रन्थ सिद्धान्तमुक्तावली में स्पष्ट कहा है कि 'चित्त की प्रवृत्तता ही सेवा' है । अतः मानसी-सेवा ही सर्वोत्तम और फलरूपा है ।^२ मानसी-सेवा को सर्वोत्तम कहने का कारण भी यही है कि मन ही तो सत्सार का मूल है । सत्सार के नश्वर पदार्थों में अटक हुआ यह मन प्रभु की ओर नहीं जाता । यदि यह भगवान् की ओर जाय तो उन्हीं को अपना प्रियतम मान कर उनमें आसक्त हो जाय । अतः मनका ही निरोध सर्व प्रथम अपेक्षित और आवश्यक है । निरोध की स्थिति भगवदनुग्रह से ही संभव है । इसी भगवदनुग्रह को लक्ष्य करके आचार्य ने कहा था "पुष्टिमार्ग में एक मात्र अनुग्रह ही नियामक है ।"^३ यह अनुग्रह ही पुष्टि भक्ति का मूल है ।

इस पुष्टि भक्ति का निरूपण महाप्रभु ऋत्नभाचार्य ने लगभग अपने सभी ग्रन्थों में किया है । और भक्ति के उसी आदर्श को सभी अष्टधापी भक्तों ने अपनाया है । परमानन्द दासजीके साहित्य में भक्ति तत्त्वको देखने से पूर्व उनके दोषाग्रह महाप्रभु वल्लभाचार्य की भक्ति का स्वरूप समझ लेना समीचीन होगा ।

महाप्रभु वल्लभाचार्य जी की भक्ति का स्वरूप

महाप्रभु वल्लभाचार्य ने निम्निल जगत् के जीवों की त्रिधा विभक्त किया है :

- १—पुष्टिमार्गीय जीव
- २—मर्यादामार्गीय जीव
- ३—प्रवाहमार्गीय जीव

आचार्य के इस त्रिधा विभाजन का आधार श्रीमद्भगवद्गीता का यह श्लोक है—

"द्वौ भूतसङ्गौ लोकेऽस्मिन् देव आसुर एव च ।"

- १ माहात्म्य ज्ञान पूर्वक सुदृढ़ सर्वाधिक ।
स्नेहो भक्तिरिति प्रोक्तस्तथा मुक्तिर्न चान्यथा ॥ त० दी० नि०—शा० प्र० श्लो०—६६
- २ पुष्टि प्रवाह मर्यादा विशेषण पृथक्-पृथक् ।
जीव देह क्रिया भेदः प्रवाहेण फलेन च ॥ पु० प्र० म० भेद-श्लोक
- ३ अनुग्रहो पुष्टिमार्गे नियामक इति सिद्धान्तः ।

धर्मान् 'इमं लोकं मे हो प्रचार की मृष्टि है : एक देवी मृष्टि और दूसरी धामुरी मृष्टि।' इम प्रमाण ने चर्गाभ्रमादि वैदिक धर्मकी मर्यादा में आसन्न जीव समुदाय मर्यादा मार्गीय और जगत् प्रवाह में बहने वाला जीवमयान प्रवाहमार्गीय है ।

परन्तु "जो मेरा भक्त है वह मेरा प्यारा है ।"^१ इम भगवद्वाक्य के अनुसार जो भगवान के भक्त हैं वे सब दोनो प्रकार के जीवों में अनन्य और श्रेष्ठ हैं। ये ही "पुष्टिमार्गीय" जीव हैं। इनका सर्वत्र उत्कर्ष रहना है।^२ ये पुष्टिमार्गीय जीव भगवान् की देहमें उत्पन्न जनका ही अहेतुक अनुग्रह प्राप्त किए होते हैं। इम अनुग्रह के लिए वेद का ज्ञाता होना, तपस्वी, दानो प्रमथा याज्ञिक होना आवश्यक नहीं।^३ इमके लिए तो केवल भगवदनुग्रह ही अपेक्षित है। ऐसा अनुग्रहीत जीव लोक और वेद में निष्ठा नहीं रखता।^४ इम प्रकार पुष्टिमार्गीय जीवप्रवाह और मर्यादा दोनो में परे है।^५

ये पुष्टिमार्गीय जीव देह, चित्त क्रियादि में गुणों में अग्न्य प्रवाही तथा मर्यादा मार्गीय जीवों जैम ही होते हैं। धर्मान् तीनों प्रकार के जीवों के देहादि बाह्य दृष्ट्या एकते ही होते हैं।^६

पुष्टिमार्गीय जीव दो प्रकार के होते हैं:—

१. शुद्ध पुष्टि जीव ।

२. मिश्र पुष्टि जीव ।

मिश्र पुष्टि जीव तीन प्रकार के होते हैं:—

१. प्रमाही मिश्र पुष्टि ।

२. मर्यादा मिश्र पुष्टि ।

३. पुष्टि मिश्र पुष्टि ।

भेदों का कारण—शुद्ध मिश्रादि भेद में भगवद् दृष्ट्या ही प्रधानत्व बतलाव है। इन भेदों का रहस्य विविध रस एवं भावों के प्रवृत्त करने में ही है। अतः भगवान् जीवों की विविध विविधताओं को निवेष्टा से समझीकार करते हैं। सन्देश में "मोक्षवत्तु सीता नैवत्सम्" वाक्य तत्त्वगूढ का गहरी रसिक अभिव्यक्ति है।

शुद्ध और मिश्र पुष्ट भक्तों का साधन दत्ता में ही गाथाधर्मों के साथ सर्वप्रथम होना है। उन्हें प्रावाहिक विषय प्रमथा मायोदिक धर्म, उपासना, ज्ञान विहित भक्ति प्रादि कृत्वा नहीं मुहाता। परन्तुः शुद्ध मिश्र भेद भगवद्रस निष्पत्ति के ही विरूद्ध अतः शुद्ध पुष्टि भक्त एवं मिश्र पुष्टि भक्त दोनो का ही रस निष्पत्ति के हेतु समान सत्य है।

१. श्रीमद्भक्तः स मे प्रियः—श्रीमद्भक्तसूत्र १०।

२. सर्वेषां सर्वं कल्याणं पुष्टिदत्तमिति निश्चयः । प्र० पु० म० ५

३. न हि वेदेनैव ननुमानं ज्ञानेन वेदवत् ।

रत्नरत्नं विषोः शुद्धं दृष्टवान् । म० दत्ता ॥ म० म० ११ द्वा० २१

४. दत्ता सर्वत्रानुग्रहीतं भगवान् समस्तैः ।

म० दत्ता ॥ म० म० ११ द्वा० २१

५. "मया सर्वत्र भिन्नो हि पुष्टिर्मात्रा निरूपिता" —प्र० पु० म०—द्वा० २१

६. सर्वत्रैव सर्वत्र निवेष्टा पुष्टिर्मात्रा ।

रत्नरत्नं नैवत्सम् देहं नैवत्सम् । म० दत्ता ॥ म० म० ११

१. प्रवाह मिश्रित पुष्टि भक्त.—यह भक्त क्रियात्मक होता है। व्रज भूमि आदि स्थलों में तीर्थ पर्यटन आदि अनेक क्रियाएँ कराते हुए भगवद्रस प्रकट कराना ही इस भक्त के प्रति भगवदिच्छा हुआ करती है।

२. मर्यादा मिश्रित पुष्टि भक्तः—यह भक्त गुणज्ञ होता है। भगवद्धर्म में उसकी रति होती है। यह भगवान् के गुणगान करता हुआ कालयापन करता है। भगवान् की इस मर्यादा पुष्टि भक्त के प्रति यही इच्छा होती है।

“तव कथामृत तप्तजीवनम् ।

कविभिरीडित कल्मषापहम् ॥” गोपीगीत

इस प्रकार मर्यादा पुष्टि जीव अपने भवन्ताप-तप्त जीवन को श्वरण-मगल भगवत् कथामृत से शात करता हुआ अपने वस्मपी को धोता रहता है। इस प्रकार वह भागवत धर्म का पालन करता है। ऐसे भक्त की कभी अत्याग दशा और कभी मानस त्याग दशा होती है। हृदयस्थ पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान् स्वगुण श्वरण करके ऐसे परम भावुक भगवदीयो को स्वरूपानन्द में प्लावित कर देते हैं।

“हृदयगतः स्वगुणान् श्रुत्वा पूर्णं प्लावयते जनान् ।”

आदि वचनमृतों का यही आशय है। कितने ही इस प्रकार के मर्यादा पुष्टि जीवों का भगवदिच्छा से ही साक्षात् पुरुषोत्तम में सायुज्यलय होता है। और पुनः रमण के अवसर पर भगवान् प्रकट होकर इन्हे परिपूर्णता का दान करते हैं।^१ यह भक्त स्वकीय वेद प्राण, इन्द्रिय श्रन्तः करण और उनके धर्म एव दार आगार पुत्र, श्राप्त, वित्त, सर्वात्मभाव से सम्पत्ति करके प्रभु विनियोग के हेतु इन सबको अङ्गीकार करता हुआ निरंतर भगवत्सेवा करता है। और भगवान् के शरण कमलों का नफरद पान करता हुआ कृतार्थ होता है। प्रियतम प्रभु के गुणगान में रत यह भगवदीय निरूपधि कृपानद सुधा का आस्वाद करता है।

पुष्टि विमिश्रित पुष्टि भक्त—यह भक्त सर्वज्ञ होता है। और भगवान् के रसात्मक स्वरूप के समस्त अभिप्रायों का ज्ञाता होता है। स्वयं पुष्टिमार्ग का तत्त्व ही अत्यन्त सूक्ष्म है और दुर्ज्ञेय है। फिर यह भक्त तो पुष्टि मर्यादा का अतिक्रमण करके पुष्टि मिश्रित पुष्टि मार्ग में प्रवेश करता है अतः जो इसकी स्थिति पर पहुँचता है वही इसकी स्थिति का अनुभव कर सकता है, परन्तु इस स्थिति में पहुँचना अत्यन्त कठिन है। यह भगवान् के प्रतिघाप अनुग्रह के बिना किसी प्रकार सम्भव नहीं। इस मार्ग का उपदेश भी नहीं किया जा सकता। इस स्थिति के भक्त की दो ही दशाएँ होती हैं : या तो परम विरह दशा या संयोग दशा। निरह दशा अत्यन्त दुःसह होती है। इस दुःसह दशा में सर्वभाव का उपमर्दन होता है। अतः ऐसी स्थिति में उपदेश सम्भव नहीं। और संयोग दशा में प्रियतम भगवान् निकट रहते हैं अतः यों भी उपदेश सम्भव नहीं। और इस कोटि के विरल रसिक भगवदीयजन यदिचैन् जैसे-तैसे अपने काल को यापन करने के लिए दो अक्षर बोल भी दें तो उत्कृष्ट अधिकारी को निस्सीम लाभ हो जाता है।

१ विष्णोः पदे परमे मध्व उक्तः ।” और

विष्णोः सुमति भजामहे ॥

पुष्टि मिश्रित पुष्ट भक्त को भगवान् एक प्रकार से मंन्यस्त बना देते हैं। त्याग तो इस भक्त का पृष्ठ लम्ब होता है। वह तो सदैव भाव-भावना में ही हूँ रहता है। विकलता और बेचैनी इसकी सहचरियाँ होती हैं। "ज्ञानं भ्रूणाश्च तस्य एवं वर्तमानस्य वाचकाः" इस श्लोक में पुष्टि मिश्रित पुष्ट भक्त की दशा का ही वर्णन है। "स्वस्थता" तो इस भक्त के भाग्य में ही नहीं।

शुद्ध पुष्टि—शुद्ध पुष्टि पुष्ट भक्त में प्रेम के अतिरिक्त दूसरा कोई तत्व होता ही नहीं है। "शुद्धाः प्रेम्णातिदुर्लभाः।" के अनुसार ऐसा शुद्ध पुष्टि-पुष्ट रमिक भगवदीय अत्यन्त दुर्लभ होता है। इस स्थिति में भक्त "प्रियतम रागमसंजातहास्यरूक् सलिल" में स्नान करता है। प्रिय के अवितातबल का अधिकारी बनकर "करुणाभूतस्मितमलोक" का भाज्य बन जाता है। परमाराध्य के चरणारविन्द में उसकी निस्सीम प्रणति और प्रकृष्ट दैन्य ही उसकी नित्य संध्या बन जाती है। तापवलेख युक्त प्रगाढ भाव ही उसका नाम-संकीर्तन है। अस्तंगच्छत्सूर्याग्नि में अपने सपूर्ण दिवस के दुख का विसर्जन ही इसका होम है। और प्रियवार्ता कथन ही ग्रहायज्ञ और मनोरथ सिद्धि द्वारा सर्वेन्द्रिय का आप्यायन ही इसका तर्पण है।

"रस" ही इस भक्त का जीवन, रस ही अंग और रस ही इसकी संपत्ति है। निरुपधि स्नेह एक निर्भर स्थिति के बिना यह एक क्षण भी जीवित नहीं रह सकता। सात्वयं यह है कि "वैष्णवत्व हि सहजम्" इसका स्वरूप है और अन्तर्बाह्य रमाविष्टत्व ही इसका स्वामाधिक धर्म है। गोपी गीत का यह वाक्य "मृटिर्मुगायते त्वामपश्यताम्" से ही इसकी स्थिति का आभास मिल सकता है। रसात्मक प्राणेश के प्रत्यक्ष दर्शन के बिना एक-एक पल इसे भुग जैसा लगता है। भगवान् भी ऐसे भक्त को काम भोग समर्पण करने के लिए क्रीड़ा करते हैं। और क्रीड़ा में विजयेच्छा करते हैं। भक्त के साथ प्रेम व्यवहार करते हैं। भक्त को स्वमाहात्म्यादि का चोतन कराते हुए उसकी स्तुति करते हैं। भक्त को मोद दान देते हुए उसके भक्ति-मदका संवादन करते हैं। और भक्त को उसके 'मुरत-नाथ' के दर्शन हों—इस हेतु वे स्वप्न दान भी देते हैं। भक्त की कान्ति बढ़ाते हैं और भक्त के पाम ही जा विराजते हैं। "दिवो दानाद्वा दीपदानाद्वा चोतनाद्वा कस्य नो भवतीति वा य देव।" इस प्रकार "देव" शब्द का संपूर्ण अर्थ इस रसिक भगवदीय को प्रत्यक्ष हो जाता है।

परमानन्ददासजी की भक्ति का स्वरूप :—

साम्प्रदायिक दृष्टिकोण से भक्ति के सामान्य निरूपण के उपरान्त हम परमानन्द-दास जी के भक्ति विषयक विचारों की चर्चा प्रस्तुत करते हैं। जैसा कि वार्ता में प्राया है—परमानन्ददासजी ने महाप्रभु बल्लभाचार्य की शरण ग्रहण करने के उपरान्त श्रीमद्भागवत की दशम स्कंध की भगवल्लीलाभों के आधार पर पदों की रचना की। उनके उन समस्त पदों को द्विधा विभाजित किया जा सकता है।

१. देव "दिवु" धातु से बना है। दिवु धातु क्रीड़ा विजयेच्छा व्यवहार धृति स्तुति मोद मद स्वप्न कान्ति और गति के अर्थ में आता है। "दिवु-क्रीडा, विजयगीषा व्यवहार, धृति, स्तुति, मोद, मद, स्वप्न, कान्ति, गतिधु।"—धातु पाठ।

१. भगवल्लीला विषयक पद ।

२. स्वतन्त्र-आत्मानुभूति, दैन्य एवं आत्मनिवेदनपरक पद ।

उनके लीला विषयक पदों में यत्र-तत्र भगवद्देश्य की चर्चा है । पुन-पुन पूर्ण ग्रह पुरुषोत्तम का अहेतुक भक्त-रूपावस्थत्व और अवतार धारण करके नरलीला करने की बात है ।

परन्तु दूसरे प्रकार के आत्मनिवेदन अथवा दीनता के पदों में उनकी भक्ति का स्वरूप स्पष्ट हो जाता है । उन्होंने भगवत् का पूर्ण अनुसरण किया है । “नाभूल तिर्यते किञ्चित्” के अनुसार वे शास्त्रीयता में पूर्ण आस्थावान् हैं । अतः सामान्य भक्ति भावना को दृष्टि से वे नवधा भक्ति को उत्तम बतलाते हैं । भगवत् में नवधा भक्ति का क्रम इस प्रकार दिया हुआ है —

“श्रवण कीर्तन विष्णो स्मरण पादसेवनम् ।

अर्चन वन्दन दास्य सख्यमात्मनिवेदम् ॥”^१

अर्थात् भगवान् के गुणों का श्रवण उनका कीर्तन स्मरण चरण सेवा, अर्चन, वन्दन, दास्य (प्रणति) सखाभाव और आत्म-निवेदन इस प्रकार से नौ प्रकार की भक्ति है । दसवीं प्रेमलक्षणा भक्ति है जो किसी पान में ही प्रकाशित होती है ।^२

परमानन्ददासजी ने भगवतोक्त नवधा भक्ति तथा दसवीं प्रेम लक्षणा भक्ति की इस प्रकार चर्चा की है ।

ताते नवधा भक्ति भनी ।^३

जिन जिन कीनी तिन तिन की गति नैक न अनत चली ॥

श्रवण परीक्षित तरे राजरिपि कीर्तन तें सुकदेव ॥

सुमरन तें प्रह्लाद निरभै हरि पद कमला सेव ॥

अर्चन पृथु वदन सुफलकसुत, दास भाव हनुमान ॥

सख्य भाव अर्जुन बस कीने श्रीपति श्री भगवान ॥

बल आत्म निवेदन कीनी राखे हरिकी पास ॥

प्रेम भक्ति गोपी बस कीनी बलि परमानन्ददाम ॥ ५० सा० ६६२ ॥

“राजपि परीक्षित श्रवण भक्ति से, सुकदेव जी कीर्तन से, भक्तप्रवर प्रह्लाद स्मरण और लक्ष्मीजी पादसेवन से भगवान् की अराधना करती है । महाराज पृथु अर्चन भक्ति के लिए, अक्रूर वन्दन भक्ति के लिए, श्री हनुमान जी दास्यभाव के लिए, अर्जुन सख्यभाव के लिए एवं महाराजा बलि आत्मनिवेदन के लिए सर्व विदित हैं । परन्तु ब्रज गोपिकाओं ने प्रेमलक्षणा भक्ति से ही भगवान् को वश में किया है । परमानन्ददासजी उन्हीं (गोपियों) पर बलिहारी जाते हैं ।”

१ भगवत् ७।५।२३

२ प्रकाशते क्वापि पात्रे-वा० प्र० सू०-५३

३ कांटीली वाली हस्तलिखित प्रति में यह पद इस प्रकार मिलता है ।

“ताते दसधा भक्ति भनी”

उपर्युक्त पद में नवधा भक्ति की चर्चा भक्ति के साधन रूप में है। दसवीं भक्ति प्रेम लक्षणा अनुग्रहैक साध्य है। और उसकी आदर्श स्वरूपा ब्रज-गोपिकाएँ हैं। इसलिए परमानन्द दासजी बार-बार गोपीजनों पर वलिहारी जाते हैं। ये कृष्ण भक्ता ब्रज गोपिकाएँ भक्ति क्षेत्र में सर्वोच्च आदर्श रूपा ठहरायी गई है। इनका भाव लोक अनन्य और इनकी प्रेम पद्धति नितान्त निराली है। अतः गोपी प्रेम अथवा गोपियों की कृष्ण भक्ति का स्वरूप समझ लेने पर परमानन्ददासजी की भक्ति का आदर्श स्वयमेव ही स्पष्ट हो जाता है।

वस्तुतः ब्रज गोपिकाएँ रसात्मकता सिद्ध कराने वाली शक्तियों की प्रतीक रूपा हैं। और राधा रसात्मक सिद्धि की आधिदैविक स्वरूपा। गोपी प्रेम अनन्य और लोकोत्तर है, उसे आधिभौतिक न समझ कर आधिदैविक ही समझना चाहिए।

ये ब्रज गोपिकाएँ तीन प्रकार की थी—

१—अन्य पूर्वा [गोपांगना—पुष्टि]

२—अनन्य पूर्वा [गोपी—मर्यादा]

३—समान्या [ब्रजांगना—प्रवाह]

अन्यपूर्वा वे गोपिकाएँ थी जो विवाहिता थीं। और जिन्होंने भगवाद् के प्रति आत्मनिवेदन 'जार भाव' से किया था। बल्लभ सिद्धान्त का भक्ति आदर्श और भगवत्प्रेम की अनन्यता एवं सर्वसमर्पण अथवा सर्वतोभावेन आत्मनिवेदन का लोक वेद से परे का आदर्श इन्हीं में पूरा-पूरा धटित होता है। यही वे गोपिकाएँ हैं जिनमें "दारागार पुत्राप्तविप्तादि" का मिश्रित विनियोग प्रभु के चरणों में तुलसी दल के साथ हो जाता है। और सायक अथवा भक्त का "स्व" समाप्त हो जाता है। वही यह कथन सत्य उतरता है—"तेरा तुझको सौपते क्या लागै हूँ मोर।"

भक्त गोपी भाव के इस सम्पूर्ण समर्पण में इतना निर्दिष्ट आनन्दमय, विश्वस्त एवं आश्वस्त हो जाता है कि उसे किसी प्रकार का सांसारिक बलेश, दुःख, पीडा अथवा अभाव नहीं सताता और धामन्दाएँव में निमज्जन करता हुआ "निजलाभ तुष्टः" की परम अनुभूति में पड़ूँच जाता है। आत्मा और परमात्मा के मिलन का आध्यात्मिक रूपक भी इसी "अन्यपूर्वा गोपी भाव" में पूरा उतरता है। यह शुद्धपुष्टि की स्थिति है।^१ इनमें 'माहात्म्य-ज्ञान का अभाव है। माहात्म्य-ज्ञान शून्य भक्त सासारिक कार्यों को तो निभाता है परन्तु प्रतिक्षण भगवच्चरणारविन्द में ही उसका मन सलग्न रहता है यही 'जारभाव' है।^२ भक्त-प्रवर नरसी कहते हैं—

१ गोपांगनासु पुष्टिः। गोपीषु मर्यादा। ब्रजांगनासुप्रवाहः। या ब्रज कुमारिका.....तासां मर्यादास्त्वमुक्तम्। गोपांगनारतु भुक्तमुक्ताः भुक्तं गृहे सुखमुक्तं याभिस्ताः किंवा नाशतो लोकरेद भय मुक्तो याभिस्ता भुक्ता कुटुम्बमायापत्यवैभव मेधाधिपति धनवपुः पत्न्यादिक मकल मर्यादार्था मुक्ता याभिस्ताः। मर्यादा भर्मा निराकृत्य केवलं पुरुषोत्तममेव भजति तस्मात्तासां पुष्टित्वम्। अथ गोपीनां ब्रज कुमारीणां गोपीजन बल्लभ भजनेतरभजनं जातम्।.....तस्मात्तासां अनन्यवर्तं विनष्टम्। अतएव तासां मर्यादा भक्तिः। तज्जांगनानां मातृभावेनैवमंग्रहः। तासां ईश्वरे पुत्रभावो वर्तते। तस्मात्तासां प्रसहत्वम्। इति त्रिविधा गोप्यः। श्रीभगवत्पीठिका।

२ "जार भाव" के इस गम्भीर आत्म निवेदनात्मक बीज रहस्य को न समझने के कारण ही सम्प्रदाय एवं कृष्ण लीला पर आलोचकों की दृष्टि मलीन हो उठी थी। परन्तु भागवतकार स्पष्ट कहते हैं—

तमेव परमात्मानं जार बुद्ध्यापि संगताः।

जटगुणमयं देहंसचः प्रलीय बंधनाः॥—भागवत-१०।१६।१५

तथा—तद्दिहीनं शु जाराखामिव— ना-भ-सु०—२६

“खातापीता हरता फगता करता घरनूँ काम ।

स्वामि नागायण स्वामि नारायण मुख रटिए हरिनाम ॥

अर्थात् खाते-पीते, घूमते फिरते और सम्पूर्ण सासारिक कार्यों निभाते स्वामी का ध्यान रखो और मुख से उसका नाम लेते रहो ।

इस “पुष्टि पुष्ट” भक्ति भाव में प्रेम की सर्वोच्च स्थिति रहती है लोक वेद और मर्यादा का लेशमात्र लगाव नहीं रहता । यह स्थिति प्रवाही, मर्यादा एवं पुष्टि भक्ति से भी ऊँची है । जिस प्रकार कोई अ-यासक्त रमणी अपने पतिग्रह में रह कर सम्पूर्ण कर्तव्यों को निभाते हुए भी मन को अपने “जार” में लगाए रहती है । उसी प्रकार का यह भक्त है । प्रेम की यह स्थिति उत्कृष्ट कोटि की है । मन की यह स्थिति स्वरूपासक्ति और लीलासक्ति के परिणाम स्वरूप होती है । इस प्रेमासक्ति के प्रबल प्रवाह में विवि निषेध अथवा लोक-लाज कुल-मर्यादा वेद मर्यादा सभी अनायास वह जाते हैं, डूब जाते हैं और भक्त सिवाय अपने प्रियतम के कुछ और जानता ही नहीं । परमानन्ददासजी की भक्ति का आदर्श यही “अन्य पूर्वा” गोपी प्रेम है । इसकी चर्चा आगे चलकर की जायगी ।

२. अन्य पूर्वा—गोपिकाएँ वे थी जो अवविवाहिता थी । और कात्यायनी आदि देवी की उपासना करके श्रीकृष्ण को अपने पति रूप में माँगा था । इनमें कुछ तो ब्राज्म कुमारिकाएँ ही रही और कुछ का विवाह श्रीकृष्ण से हो गया था । यह अन्यपूर्वा भाव भी गोपी भाव है जिसका उद्देश्य यही है कि जप तप व्रत, एवं वृष्णातिरिक्त देवी देवताओं के आराधन का एकमात्र लक्ष्य श्रीकृष्ण प्रेम ही हो । भक्तप्रवर परमानन्ददासजी ने इस भक्ति की ओर भी सन्केत किया है ।

३. सामान्या—वे गोपिकाएँ थी । जो भगवान् के बाल रूप पर मुग्ध थी । और उन पर उनका वास्तव्य भाव था । इनमें माता यशोदा एवं अन्य व्रजांगनाएँ आ जाती हैं । परमानन्ददासजी ने इस प्रकार के गोपी भाव के भी चित्र प्रस्तुत किये हैं । यहाँ पर हम अलग अलग उनके उपयुक्त गोपी भाव के चित्र प्रस्तुत करते हुए उनके भक्ति के आदर्श के निरूपण की चेष्टा करेंगे ।

जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है परमानन्ददासजी की भक्ति का स्थूल आदर्श ‘गोपी भाव’ है अतः उनके भक्ति परक पदों में उक्त प्रकार के सभी गोपी भावों का समावेश मिलता । उससे उपरान्त राधा की चर्चा में तो वे शुद्ध पुष्टि वाले गोपी-भाव पर आ जाते हैं । उनकी राधा साक्षात् मूर्तिमती रसात्मा ही प्रतीत होने लगती है ।

परमानन्ददासजी में अन्यपूर्वा गोपी भाव—यह कहा जा चुका है कि परमानन्ददासजी के काव्य में दो ही प्रमुख तत्व हैं —

१ स्वरूपासक्ति

२ लीलासक्ति

भुवन मोहन नयनाभिराम घनश्याम ने अनंत कोटि कदर्प दर्प दलन सोन्दर्य को देख कर ग्वालिन मुग्ध हो गई हैं । यह मुग्धावस्था बाबलेपन की सीमा को स्पर्श कर गयी है ।

अतः गोपी ने कृष्णके दर्शन किए हैं। और उन्हीं के साथ लग गई है उसे उठते-बैठते, सोते-जगते कृष्ण के सिवाय कुछ नहीं थाता। लोक-लाज की उसे तनिक भी पर्वाह नहीं है—

गोविन्द भालिन ठोरी (ठगौरी) लाई ।
 बंसीवट जमुना के तट मुरली मधुर बजाई ।
 रह्यो न परे विनु देखे मोहन अलप अलप समुझाई ।
 निसदिन गोहन लागी डोलै लाज सर्व विसराई ।
 उठत बैठत सोवत जागत जपत कन्हाई कन्हाई ।
 परमानन्द स्वामी मिलवै कौं और न कछु सुहाई ॥२५॥

गोपी को कृष्ण के स्वरूप को बिना देखे कल नहीं पड़ती और न उसे कुछ शक्यता ही लगता है। सौन्दर्यसक्ति का इससे अधिक और नया स्वरूप हो सकता है। इस आसक्ति का परिणाम है—उन्माद। आचार्यों ने इन “दिव्योन्माद” की सज्ञा दी है। यह प्रेम की वह चोट है जिसकी गहराई और मर्मवेधिनी तीव्रता को प्रेमी ही जानता है। और “उक” नहीं करता।

तं मेरी लाज भंवाई हो दिसनोते खोटा ।
 देह विदेही हूँ गई मिटी यूँषट ओटा ॥
 छैन छवीले रूप पै भई खोटकपोटा ॥
 श्रीगोपाल तुम चतुर हो हम मति के खोटा ॥
 परमानन्द सोई जानति है जाहि प्रेम की चोटा ॥२५॥

यह प्रेम शर मर्म पर जाकर इतना गहरा घाव करता है कि जिस की पीड़ा बाणी का विषय नहीं। बाणी से कथन करने की शक्ति विसमे है। जब बेहानुसमान ही नहीं। अब वह एक क्षण भी भाव के बिना नहीं रह सकती है—

राधा माघी विनु क्यो रहै ।
 एक दयामसुन्दर के कारन और सबनि की निदनु सहै ॥

“ “ “ “
 पियके पाछे लागी डोलै बधू वरग सौं वर बस्यो ।
 मन क्रम वचन और गति नाही वेद लोक सज्जा सजो ।
 परमानन्द सबत सुख भाज्यो जब तै पद अभोज भजी ॥२७॥

वेद मर्यादा, लोक—मर्यादाकी गोपी को चिन्ता नहीं अब तो कृष्ण के मोर मुटु के चन्द्र में उसका मन उलझ गया है। अतः उसने लोक लाज को कुएं में पटक दिया है। वह घर-घर दुतकारी जाती है फिर भी उसे तनिक भी अपने मान सम्मान की चिन्ता नहीं।

चद मैं देख्यो मोर मुकुट की ।

” ” ”
घर-घर डोलत खात ललकारा नाहिन काहू के बट की ।
परमानन्द लागी ना छूटै लाज कुआ मे पटकी ॥

वास्तव मे ठीक भी है । उस भुवन मोहन की मोहिनी के आगे सत्तार की कौन सी वस्तु टिक सकती है ।

मोहन मोहिनी पठि मेली ।

देखत ही तन दसा मुलानी को घर जाइ सहेली ॥
काके मात तात भर भ्राता काको पति है नवेली ॥
काकी लोक लाज डर कुल व्रत को भ्रमति बन अकेली ॥
साते कहति मूल मस सोसौ एक सग मिलि खेला ॥
परमानन्द स्वामी मन मोहन लुति मर्यादा पेली ॥३७४॥

इस सर्वतोभावेन आरम्भ निवेदनासक्ति मे वेद मर्यादा का कोई स्थान नहीं । माता-पिता, भाई बन्धु कुटुम्ब, पति, लोक लाज, कुल व्रत आदि का कोई बन्धन नहीं । भवतो केवल परमाराध्य प्रियतम ही है उसे पाकर भव चित कही नहीं जाना चाहता है ।

आई गोपी पायन परन ।

सौई करी जैसे सग न छूटै राखौ स्याम सरन ॥

” ” ” ” ”
चित नहि चलत चरण गति थाकी मन न जात गुह पास ।
परमानन्द स्वामी उदार तुम छोडो वचन उदास ॥३८५॥

रासलीला महोत्सव मे प्रवेशपाने वाली १६ प्रकार की गोपियों मे यही अग्र्यपूर्वा गोपिकाएँ प्रेमलक्षणाभूषित वाली है । इन्हीं को निरोध प्राप्ति होती है ।

ये हरि रस गोपी गोप तियनतैं न्यारी ॥
कमल नयन गोविन्द चद की प्रानन प्यारी ॥
निरमत्सर ते सतत आही चूडामनि गोपी ॥
निरभल प्रेम प्रवाह सकल मरजादा लापी ॥
जो ऐसे मरजाद भेटि मोहन गुन गावै ॥
क्यो नहि परमानन्द प्रेम भर्गात सुख पावै ॥ २०३

अग्र्यपूर्वा गोपिकाओं के लोक वेद मर्यादातीत प्रेम के उदाहरण परमानन्ददासजी के अनेक पदो मे भरे पडे हैं । इस गोपी प्रेम को ही आचार्य ने 'पुष्टि पुष्ट भाव' कहा है । इस दिव्य प्रेम की चर्चा ज्ञानी भक्त शुक और व्यास तक करते आए हैं—

हरिसो एक रस रीति रही री ॥

तन मन प्रान समर्पन कीनो अपने नेम व्रत लैं निवहोरी ॥
प्रथम भयो अनुराग दृष्टि सो मानहु रक निधि लूट लईरी ॥
महति सुनति चित्त औरहि कीनो यह लगन जिय पैं डगहीरी ॥
मरजादा श्रीलधि सवनि को लोक वेद उपहास सहो री ॥
परमानन्ददास गोपिन की प्रेम कथा शुक व्यास कहो री ॥ ८७८॥

अनन्त सौंदर्य राशि पर प्रथम दृष्टि से ही उदय होने वाली स्वरूपासक्ति को उत्पन्न करने वाले अहार्थ अनन्य सापेक्ष इस दिव्य प्रेम को आचार्यों ने: "मजिष्ठाराग"^१ का नाम दिया है। इसमें कान्त के भाव की चिन्ता नहीं की जाती है, केवल आश्रय का ही भाव अहर्निश अभिनय वृद्धि पाता हुआ चरम रसात्मकता को पहुँच जाता है। इसमें कृष्ण वियोग जनित ताप ही वृद्धिमान रहता है। और भक्त देहोन्द्रिय मनः प्राण को समर्पित किए रहता है। यह निरुपम प्रेमानुबन्धोत्सव अपने स्वरूप में दिव्य है और राधा भाधव में ही संभव है।

संप्रदाय में भक्ति दो प्रकार की मानी गई है:—

१. शीतला भक्ति।

२. उष्ण भक्ति।

शीतला भक्ति में मर्यादा होती है। भाव की तन्मय दाहकता उसमें नहीं होती। भक्त गुण गान अवश्य करता है। परन्तु जो प्रेम की तीव्रता एवं दाहकता होनी चाहिए वह नहीं होती। उष्ण विश्वास एवं गूढ़ भावजन्य प्रेमान्धि की दाहक ज्वालाएँ उष्णभक्ति में ही संभव है। नारदादि ज्ञानी भक्तों में शीतलाभक्ति है गोपीजनो में उष्ण भक्ति होती है। गोपीगनाएँ अन्य भक्तों की भाँति भगवच्चरणारविंद की रति ही नहीं माँगती अपितु भगवान् के अधरामृत पान की याचना करती है।^२ उनके चरिततामूल की लालसा ही उनका लक्ष्य है। भागवतकार ने ऐसे कृपापात्र गोपी, जनो की ओर सकेत किया है जिन्हें भगवान् का आलिंगन धुम्बन, परिंभण और चरित ताम्बूल भी प्राप्त है:—

रासरस रसिकेश्वरी राधा उन्ही भाग्यशालियों में है जिन्हें यह अगाध रस सिंधु प्राप्त है।

सुनि मेरो बचन छधीली राधा ।

सै पायो रस सिंधु अगाधा ॥

जो रस निगम नेति नित भाख्यो ॥

ताको तैं अधरातमृत चाख्यो ॥

"तेरो भाग्य मोहि कहत न आवै ॥

कछुपक रस परमानन्द गावै ॥३१७॥

भागवतकार के रास-क्रीड़ा-वर्णन के आधार पर परमानन्ददासजी ने आलिंगन, धुम्बन, परिंभण और चरित ताम्बूल की चर्चा की है। यहाँ साम्प्रदायिक कृष्ण भक्ति का उदाहरण प्रस्तुत किया है:—

१ अहार्थो अनन्य सापेक्षो यः कान्त्या वर्धते सदा ।

भवेन्मजिष्ठ रागोऽसौ स्व राधाभाधवयोर्वया ॥ उ० ग्री० मणि०

२ इतर राग विस्मरणं नृपां वितर वीर नखेऽवरामृतम् । मा० १०।३१।१८

३ तनैकसिगतं पाहुं कृष्णस्योत्पन्न सौरमन् ।

चन्दनालिप्तमात्रास हृष्ट रोमा चुचुन्वह ॥

कस्याश्चिन्मनाद्य विचित्र कुण्डलस्त्रिय मण्डितम् ।

गण्डं गण्डे सन्दधत्वा भद्रात्ताम्रं चर्वितम् । भागवत १० ३३।१२-१३

“परमानन्द प्रभु प्रेम जानि के तमकि कचुकी खोली ॥”

चरित ताम्बूल की लालसा का उदाहरण :—

मदन गोपाल बलैये लँहो ।

परमानन्द प्रभु चारु वदन की उचित उगार मुदित ह्व खँहो ।

महारासोत्सव मे सम्मिलित गोपियाँ कान्ताभाव मे लीन है :—

गोपाल लाल सौ नीके खेलि ।

“ ” ” ” ” ”

याहू कण्ठ परिरम्भन चुम्बन महामहोच्छ्वस रास विलास ।

सुर विमान सब कौतुक भूले कृष्ण केसि परमानन्द दास ॥

“लोक वेद की जानि” से परे की इस परा भक्ति का स्वरूप रास महोत्सव मे ही मिलता है । इसे संप्रदाय मे प्रेमलक्षणाभक्ति अथवा साध्य भक्ति किंवा फल भक्ति पुकारा गया है । वेणुगीत के द्वारा महारास महोत्सव के माध्यम से भगवान ने चरम रसात्मक भक्ति का दान गोपागनाधो को ही दिया था ।

भागवतकार कहते हैं कि “जो धीर पुरुष ब्रज युवतियों के साथ भगवान् श्रीकृष्ण के चिन्मय रास विलास का श्रद्धा के साथ बार-बार श्रवण और कथन करता है । उसे भगवान् के चरणों मे पराभक्ति की प्राप्ति होती है, और वह बहुत ही शीघ्र अपने हृदय-रोग (काम विकार) से छुटकारा पा जाता है ।”

अनन्यपूर्वागोपी भाव :—अन्यपूर्वा गोपिकाधो की भक्ति की चर्चा के उपरान्त अनन्य पूर्वा गोपिकाधो की भक्ति का स्वरूप भी परमानन्ददासजी के काव्य मे उपलब्ध होता है । यह कहा ही जा चुका है कि इनमे विवाहिता और अविवाहिता दोनों ही सम्मिलित हैं । साथ ही ये वेद मर्यादा मे आबद्ध हैं । परन्तु कृष्ण की कान्त-भाव से कामना करती हुई अन्य देवी-देवताधो से भी कृष्ण भक्ति की ही याचना करती है :—

“हरि को भली मनाइए ।

भान छुटि उटि अन्न बदनो उहा ली बलि आइए ॥

“ ” ” ” ”

दान नेम व्रत सोई कीजै जिहि गोपाल पति पाइए ।

परमानन्दस्वामी सौ मिलि के भानस दुख बिसराइए ॥ ३५४ ॥

राधिका ने अच्छी आराधना की है । उसकी आराधना फलवती हो गई है, क्योंकि पति रूप मे नन्दगोप-सुत को पाने के लिए उसने गौरी से वर-याचना की थी ।

अराधन राधिका को नीको ।

जाके संग मिले हरि खेलत जो ठाकुर सघही को ।

पूरख नेम लियो सो सांचो नन्दनन्दन पति करिहीं ॥

” ” ” ” ”

गौर स्याम तन यह जोरी पर बलि परमानन्ददासा ॥ २६२ ॥

बड़े पुण्यों से भगवान् के प्रति यह भक्ति-भाव मिलता है—

‘ऐसी भक्ति नन्द नन्दन की पुन्यन पुंज लह्यी ।

” ” ” ” ”

रजनी अधिक गई परमानन्द लोचन नीर बह्यो ।

राधा के भाग्य पर अन्य गोपियाँ सिंहाती हैं और कृष्ण की विशिष्ट प्रिया होने का उससे रहस्य भी पूछती हैं.—

राधे कौन गौर तें पूजी ।”

” ” ” ” ”

परमानन्ददास को ठाकुर तो सम और न दूजी ॥

ब्रज गोपिकाएँ कार्तिक स्नान भी इसी आशा में करती हैं कि नन्दगोपसुत (कृष्ण) पति रूप में उन्हें मिलें ।

हरि गुन गावत चली ब्रज सुंदरी जमुना नदिया के तीर ॥

” ” ” ” ”

जस प्रवेस करि मज्जन सागी प्रथम हेम के मास ।

हमरे प्रीतम होयें नन्दसुत तप ठान्यो इहि मास ॥

” ” ” ” ”

परमानन्द प्रभु घर देवों को उद्यम किसी मुरारि ॥

सामान्या गोपी भाव :—

तीसरे प्रकार की गोपिकाएँ सामान्या (प्रवाही) हैं । क्योंकि वे कृष्ण को पुत्र भाव से भजती हैं । माता यशोदादि इसी कोटि में आती हैं । पुत्र-भाव से गोद में लेकर माता श्रीकृष्ण का मुख देखती हैं परन्तु साथ ही साथ उनके ऐश्वर्य से भी पूर्ण परिचित हैं ।^१

बदन निहारत है नन्दरानी ।

कोटि काम सतकोटि चन्द्रमा कोटिक रवि वारति जिय जानी ॥

सिय विरंचि जाको पार न पावत सेष सहज गावत रसना री ॥

गोद खिलावत महुरि जसोदा परमानन्द किय बलिहारी ॥

ब्रज में राक्षस कृत उपद्रवों से जब शान्ति हो जाता है तब गोपिकाएँ उनके माहात्म्य को वर्त्ता करती हैं :—

१. तथापि न महात्म्य ज्ञान विस्मृत्यपवारः ।

मोहन ब्रज को री रतन ।
 एक चरित्र आज मैं देख्यो पूतना पतन ॥
 पृणावर्त लै गयो आकाशे ताही को घतन ।
 जे जे दुष्ट उपद्रव ठाने तिनही को हतन ।
 मुनि री जसोदा या मोहन को रोभत ।
 परमानन्ददास को जोदन स्याम है सुत न ॥

वस्तुतः परब्रह्म में पुत्र भाव रखते हुए भी वे प्रवाही गोपियाँ उनके महात्म्य को एक क्षण भी भूलती नहीं है ।

लीला गान से आसक्त रह कर ये प्रवाही गोपियाँ आनन्द से दिवस व्यतीत करती हैं ।

हरि लीला गावत गोपी जन,
 आनन्द में निसिदिन जाई ।
 बाल चरित्र विचित्र मनोहर,
 कमल नैन ब्रजजग सुप्रवाई ॥
 दोहन, मण्डन, खण्डन, लेपन,
 मंडन गृह सुत, पति, सेवा ॥
 चारि गाम अवकाश नहीं पल,
 सुमिरत कृष्ण देव देवा ॥
 भवन भयन प्रति दीप विराजत,
 कर कंकन नूपुर बाजे ॥
 परमानन्द घोष कौतूहल,
 निरखि भाँति सुरपति लाजे ॥^१

एक गोपी आकर भगवान की गोद में ले लेती है और हृदय से चिपका कर प्यार करती है । माता यशोदा उसे मना करती है । ग्वालिन अनमनी होकर चली जाती है । वास्तव्य-निधि - कृष्ण उसके अन्तर का प्रेम पहिचानते हैं । अतः माता यशोदा उसे फिर बुला लाती है :—

रहि री ग्वालिन जीवन मद माती ।
 मेरे छगन मगन से लालाहि कित लै उछग लगावति छानी ॥
 खीजत ते अबही राखे है न्हानी न्हानी दूध की दाँती ॥
 खेलन दे घर अपने खेलत काहे को एतो इतराती ॥
 उठि चली ग्वालि लाल लगे रोवन तब जसुमति लाई बहु भाँति ॥
 परमानन्द प्रीति अन्तर गति फिरि आई नैननि मुसुकाती ॥

१ परमानन्दसागर पद संख्या—७२

तुलना कीजिए—

यादोहनेऽवदने मधनोपलेप,
 प्रेखैखनाभैरुदितोच्चय मार्जनादौ,
 गायन्ति चैनमनुरक्त धियोऽश्रु कंट्यो,
 धन्या ब्रजरिन्ध उरुक्रमचिन्तयानाः ॥ गा० १०।४४।१५

इस प्रकार गोपी प्रेम के दशतः दिव्य चित्र परमानन्ददासजी ने प्रस्तुत कर भक्ति का आदर्श गोपी-प्रेम को ही ठहराया है। वे गोपी-प्रेम को इतना उत्कृष्ट मानते हैं कि उन्हें प्रेम की स्वजा बतलाते हैं—

गोपी प्रेम की घुजा ।

जिन जगदीस किए बस अपने उर धरि स्थापन मुजा ।

सिव विरंचि प्रसंसा कीनी, उषो सन्त सराही ॥

धन्य भाग गोकुल की बनिता अति पुनीत मुख माँही ।

कहा विप्र घर जगमहि पाए हरि सेवा विधि माँही ॥

तेहि पुनीत दासपरमानन्द जे हरि सम्मुख जाँही ॥

इन गोपियों के प्रेम की प्रशंसा शिव ब्रह्मा और उद्धव भी करते हैं अतः इनका ही प्रेम धन्य है। गोपी-प्रेम के सामने कुनीनता अथवा विप्रवंश में जन्म का अभिमान आदि सब ध्वंश है।

गोपी-प्रेम के दिव्य आदर्श की प्रशंसा करते हुए वे अपनी भक्ति का आदर्श भी गोपी-भाव बतलाते हैं और उन पर बलिहारी जाते हैं:—

“प्रेम भक्ति गोपी बस कीनी बलि परमानन्ददास ।”

वे सखी-भाव की अतिशय प्रशंसा करते हैं और उसे बड़े पुण्यो का परिणाम बतलाते हैं:—

जो जो श्री कृन्वानन रंग ।

देह अभिमान सब मिटि जैहै अह विषयन को संग ।

सखी भाव सहज हि होय मजनी पुरुष भाव होय भग ॥

श्री राधावर सेवत सुगिरत उपजत सह्र तरंग ॥

मन को मेल सब छुटि जैहै मनसा होय अपन ॥

परमानन्दस्वामी गुन गावत भिट गए कोटि अनन ॥

सखी भाव या कान्ता भाव आत्म समर्पण में बड़ा ही सहायक होता है। सेवा और समर्पण भक्ति के अनिवार्य अङ्ग हैं। यह एक तथ्य है कि नारी भक्तियों को प्रभु के प्रति अपना प्रियतम मानकर सर्व समर्पण करने में जो स्वाभाविकी सुविधा होती है वह पुण्यो को नहीं होती। पुरुषों को अपने पुरुषत्व का अभिमान आत्मसमर्पण के लिए अत्यन्त बाधक होता है। अतः दास्य अथवा सख्यभाव की अपेक्षा कान्ताभक्ति को ही नारी भक्तियों ने प्रायः अधिक अपनाया है। इसलिए धार-धार भक्ति के आदर्श के लिए वे गोपी-प्रेम को ही सर्वोच्च ठहराते हैं। वे कहते हैं यदि गोपी-प्रेम का आदर्श न होता तो इस कलिकाल में औषध पथ फँस जाता, और श्रद्धा, धर्म आदि का लोप हो जाता।

माघी या घर बहुत घरी ।

कहन सुनन कीं लीला कीची मर्यादा न टरी ।

जो गोपिन की प्रेम न होती अरु भागवत पुरान ॥

तो सब औषद् पथहि होती कथत गर्मया म्यान ॥

बारह बरस को भयो दिगम्बर ग्यानहीन संन्यासी ॥

खान-पान घर-घर सबहिन के भस्म लगाय उदासी ॥

पाखंड दंभवळी कलियुग में श्रद्धा धर्म भयी लोप ॥

परमानन्ददास वेद पडि विगरे कार्प कीजै कोप ॥

सक्षेप में परमानन्ददासजी आत्म-साधना के एकान्त क्षेत्र में गोपी-भाव को ही सर्वोत्तम भक्ति भाव ठहराते हैं। इसी की प्राप्ति के लिए उन्होंने भागवतोक्त नवधा भक्ति का भी प्रतिपादन किया है क्योंकि नवधा भक्ति का अन्तिम सोपान ही प्रेमलक्षणाभक्ति का श्री-गणेश है। इस नवधा भक्ति को वैधी भक्ति भी कहा जाता है। इसमें 'राग' का तो अभाव होता है और शास्त्र का अनुशासन ही साधक को भक्ति में प्रवृत्त करता है।^१

परमानन्ददासजी की वैधी भक्ति—परमानन्ददासजी ने जैसा कि पहले कहा जा चुका है, शास्त्रीय वैधी भक्ति के तत्त्वों को खोजना व्यर्थ है। क्योंकि प्रेम लक्षणा भक्ति का निरूपण करना ही उनका लक्ष्य था। अतः जहाँ उन्होंने गोपी-भाव को भक्ति के क्षेत्र में सर्व श्रेष्ठ ठहराया है और उसे एकान्त साधना का चरम लक्ष्य माना है। वहाँ शास्त्रीय नवधा भक्ति (वैधी) की भी आनुपंगिक चर्चा की है और उसकी पूर्व भूमिकाओं का भी यत्र-तत्र समावेश किया है। अपने प्रसिद्ध पद "ताते नवधा भक्ति भली" में उन्होंने नौ प्रकार की भक्ति के विभिन्न आदर्शों अथवा उदाहरणों को भी दिया है। परन्तु अपने भक्तिपरक पदों में उन्होंने अवस्थादिक की स्वतन्त्र चर्चा करते हुए रागानुगा भक्ति का ही प्रतिपादन करना अपना लक्ष्य समझा था क्योंकि उनके बिना भक्ति की सर्वोच्च सिद्धि असम्भव होती है।

नवधा भक्ति में श्रवण, कीर्तन, स्मरण, पाद सेवन, अर्चन, वन्दन, दास्य, सख्य, और आत्म निवेदन आदि आते हैं उपर्युक्त नवधा भक्तियाँ परमानन्ददासजी ने इस प्रकार हैं:—

वे एकमान भागवत को ही अवलीय मानते हैं क्योंकि उनकी दृष्टि में वही भक्ति का एक मात्र ग्रन्थ है:—

श्रवण:—जब लग जमुना गाय गोवर्धन,

जब लग गोकुल गाम गुमाई ।

जब लग श्री भागवत कथा,

तब लग कलियुग नाही ॥

” ” ” ”
परमानन्द तासी हरि क्रीडत,

श्रीवल्लभचरन रेनु जिन पाई ॥१ प० स० ६५१

एक स्थान पर वे प्रभु से याचना करते हैं कि यदि उन्हें कान मिले हैं तो निरन्तर श्रवण भक्ति मिलती रहे।

मह माँगौ संकरपण बीर ।

चरन कमल अनुराग निरन्तर भावै मोहि भक्तन की बीर ।

संग देहौ तो हरि भक्तन को दास देहौ सी जमुना तीर ॥

श्रवण देहु तौ हरि कथा रस ध्यान देहु तौ स्वाम सरीर ॥

मन कामना करौ परिपूरन पावन मज्जन सुरसरि नीर ॥

परमानन्ददास की ठाकुर विभुवन नायक गोकुल पति धीर ॥ प० स० ५६६

१ यत्र रागानवाप्तत्वात् प्रवृत्तिरूप जायते ।

रागानेनैव शास्त्रस्वभावैधीभक्तिरुच्यते ॥ हरिमङ्गलरत्ना, २ लहरी—३

एक श्रीर स्थान पर गोपीजनवल्लभ से प्राचना है :—

“यह मांगी गोपीजनवल्लभ ।

मानुष जन्म श्रीर हरि सेवा अज वसिबो दीजे गोहि सुल्लभ ।

” ” ” ”

श्री भागवत श्रवण मुनि नित, इन तजि चित कहूँ अनतन लज ॥

परमानन्ददास यह भागत नित्य निरखी कबहूँ न अधाऊँ ॥ प० सं० ५६७

एक श्रीर स्थल पर वे कहते हैं :—

सेवा मदन गुपाल की मुक्तिहूँ तैं मोठी ॥

” ” ” ”

चरन कमल रज मन बसी सब धर्म बहाए ॥

श्रवण कथन चित्तन बाढयी पावन जस गाए ॥

कीर्तन :—कवि को प्रभु यश गान में चरम सुख की प्राप्ति होती थी । उसे प्रभु के कीर्तन से आपूर्ण निर्भरता आगई थी । वह कहते हैं :—

“हरि जसु गावत होई सो होई ।

विधि निषेध के खोज परै हौं जिन अनुभव दीयो जोई ॥

” ” ” ”

राम कृष्ण भवतार मनोहर भक्त अनुग्रह बाज ॥

परमानन्ददास यह मारग बीतत राम के राज ॥

जो कृष्ण कीर्तन नहीं करता परमानन्ददासजी के मत से वह प्राणी व्यर्थ जीता है :—

कृष्ण कथा बिन कृष्ण नाम बिन, कृष्ण भक्ति बिन दिवस जात ।

वह प्राणी काहे को जीवत, नहीं मुख बंदत कृष्ण की बात ॥

वे एक मात्र अनन्यतापूर्वक अपने आराध्य का ही कीर्तन करना चाहते हैं :—

“बहुत देवी, बहुत देवा, कौन कौन को भक्तो मनऊँ ॥

हौं स्वामनुन्दर को जनम-करम पावन जसु गाऊँ ॥

” ” ” ”

हौं बलिहारी दास परमानन्द करना सागर काहे न भावै ॥ प० सं० ६८७

कवि के कीर्तन का उद्देश्य यही है कि यह भगवान् के चरण कमल में अहंनिश प्रेम करता हुआ उनकी सेवा का निर्वाह करता रहे ।

तातै गोविन्द नाम लै गुन गायी चाहौ ।

चरन कमल हित प्रीति करि सेवा निरबाह ॥

” ” ” ”

जिन सेवा सचुपाइए पद अम्बुज आसा ।

सो मूरति मेरे हिय बसी परमानन्ददासा ॥ ७२२॥

स्मरण :—कवि का भगवन्नाम में दृढ विश्वास था । वह कहता है कि प्रभु का स्मरण जिसने भी किया उसने उच्च से उच्च स्थान पाया :—

माधो तुम्हांगी कृपा तैं को को न बढ्यो ।

मन क्रम बचन नाम जिन लीनो उँची पदवी सोई चढ्यो ॥

तुम जाहि अमल दियो जग जीवन सो पुराण नुतकं हयो ॥

गनिवा, व्याघ, भजामलि भजेन्द्र तिनन कहा हो वेद पढ्यो ॥

ध्रुव प्रह्लाद भक्त है जेते तिनको निसान बज्यो बिनही मढ्यो ॥

परमानन्दप्रभु भक्त बत्सल हरि यहै जानि जिय नाम दृढ्यो ॥ ५० स० ६६८

भगवन्नाम-स्मरण कामधेनु के समान है. —

‘ कामधेनु हरि नाम लियो ।

मन क्रम बचन की बोन कहै महा पतित द्विज अर्भ दियो ॥

बोन नृपति की हुतो कुल बधू गरुका को कहा पवित्र हियो ॥

जग्य-जोग ती बियो महा नृप, बोन वेद गज ग्राह बियो ॥

हुपद सुता दिन हरि सुमिरै नृपति नगन वपु करि न छियो ॥

असुर नाम तैलोक्य भुसक्ति सुत को बाहे न पोच कियो ॥

भव जल व्याधि असाध्य रोग कौ जप तप ब्रत ओषध न बियो ॥

गुरु-प्रसाद साकी सम्पति जन परमानन्द रक कियो ॥ ५० स० ७१८

एक स्थान पर ये कहते हैं —

हरिजूको नाम सदा सुखदाता ।

करो जु प्रीति निचल मेरे मन आनन्द भूल बिधाता ॥

जाके सरन गए भय नाही सकल बात को ग्याता ॥

परमानन्ददास को ठापुर, सकपण को आता ॥ ५० स० ६६४

पाद सेवन :—पुष्टि संप्रदाय में पाद-सेवा का बड़ा भारी महत्त्व है । प्रभु के स्पर्श मात्र से भक्त में तन्मयता आती है और वह आराध्य को सर्वस्व देने के लिए कटिबद्ध हो जाता है । कवि की भगवान् से सीधी साधी भाव है :—

यह मागी जसोदा नन्दनन्दन ।

बदन कमल मेरो मन मधुकर नित प्रति छिन छिन पाउँ दरसन ॥

चरन कमल की सेवा दीजे, दोड़ जन राजत विधुलता घन ॥

नन्दनन्दन वृषभान नदिनी, मेरे सर्वसु प्राण जीवन घन ॥

ब्रज बसि अरू जमुना जल पीउँ श्री बल्लभ कुल की दास यही मन ॥

महाप्रसाद पाउँ हरि गुन पाउँ परमानन्ददास दासी जन ॥ ५० स० ७३६

परमानन्ददासी ने अपने को भगवद्गीकृत जीवों की श्रेणी में माना है अतः वे भगवच्चरणारविन्द की सेवा ही माँगते हैं कुछ और नहीं —

माधो हम उरगाने लोग ।

प्रात सर्म उठि लाऊँ चरन चित, पाऊँ सब उपभोग ॥

दुर्लभ भुक्ति तुम्हारे घर की स-यागिन को दीजे ॥

अपने चरन कमल की सेवा इतनी कृपा मोहि कीजे ॥

जहँ राखी तहँ रहै चरन तर परयो रहै दरबार ॥
 जानी जूठन छाऊँ निसदिन ताकी वरी किवार ॥
 जहँ पठयो तहँ जाऊँ बिदा लै दूतवारी अधीन ॥
 परमानन्ददास की जीवनि तुम पानी हम मीन ॥ प० स० ६०५

अर्चन—अर्चा अथवा पूजा भक्ति की उत्कृष्ट अभिव्यक्ति है। भक्त को उसमें असीम सतोष मिलता है। भक्तवर परमानन्ददासजी को भगवान् की सेवा में मुक्ति से भी अधिक मधुरता प्रतीत होती थी—

सेवा मदन गोपाल की मुक्तिहू ते मीठी ।
 जानै रसिक उपासिका सुक मुख जिन दीठी ॥

” ” ” ”
 परमानन्द विचारि कै परमारथ साध्यो ॥
 रामवृष्ण पद प्रेम बढ़यो लोला रस बाध्यो ॥
 ताते गोविंद नाम लै गुन गायो चाह्यो ॥
 चरन कमल हित प्रीति करि निरवाह्यो ॥

अर्हतिश सेवा करने की अभिलाषा ही परमानन्ददासजी की अर्चन भक्ति है।

वन्दन—वादन अर्थात् चरणों में प्रणिपात अथवा साष्टांग प्रणाम दैव्य का प्रथम लक्षण है।

मलिहारी पद कमल की जिन में नवसत लच्छन ।
 पुजा बख अकुस जब रेखा ध्यान करत बिचच्छन ॥
 ते चित्त त्रय ताप हरत सीतल सुखदायक ॥
 नखमनि की चद्रिका जोति ऊज्वल अजनायक ॥ प० स० ६८७

भगवच्चरणारविंद में तन्मय होकर कवि एक स्थल पर कहता है—

‘तिहारे चरन कमल कौ मधुकर मोहि कबजू करोगे ।
 दृष्टावत भगवत गुमाई यह बिनती चित्त जू धरोगे ॥ प० स० ६५८

गुरु गोविंद में अभेद बुद्धि वाले परमानन्ददासजी ने एक और अन्य स्थान पर इस प्रकार चरण वंदना की है—

श्री वल्लभ रतन जतन करि पायो । (धरी मैं)
 बह्यो जात मोहि राखि लियो है पिय सग हाथ गहायो ॥
 दुष्ट सग सब दूरि किए हैं चरनन सीस नवायो ॥
 परमानन्ददास को ठाकुर नयनन प्रगट दिखायो ॥ प० स० ६५७

दास्य—गुरु भक्तों के लिए दास्य-भाव अत्यन्त स्वभाविक और सुविधा कारक होता है। दास्य भाववाला भक्त वन्दन, परिचर्या और सपर्या में असीम उल्लास का अनुभव

करता है। कवि ने दास्य भाव से भगवान के चरणकमलों का बड़ी भक्ति भाव से स्मरण किया है—

‘अपने चरण कमल की मधुकर हमहूँ काहे न करहूँ जू ॥
कृपावन्त भगवत गुसाईं इहि बिनती चित घरहूँ जू ॥ प० स० ६६२

अन्वय वे कहते हैं —

माधो हम उरगाने लोग ।

” ” ”

जहाँ राखी तहाँ रहूँ चरन तर पद्यों रहूँ दरबार ॥
जाकी जूठन स्याऊँ निसदिन ताकी करो किवार ॥
जह पठवौं सह जाऊँ विदा सँ दूतकारी भघोन ॥
परमानन्ददास को जीवनि तुम पानी हम मीन ॥ प० स० ६०५

और अत मे एक पद मे तो भक्तराज परमानन्ददास जी ने अपने को भगवान् का दासानुदास बताया है। अपनी श्रम दैन्य भावना और भक्ति भावना मे वे बिनय करते हैं—

‘माधो यह प्रसाद हौं पाऊँ ।’
तब भृत भृत्य परचारक दास को दास कहाऊँ ॥

श्रीमद्भागवत मे पुष्टि-सूत्र जो वामाचुर चतुस्तोकी मे मिलता है उसका पूर्ण निर्वाह परमानन्ददासजी मे इस स्थल पर मिल जाता है। वामाचुर कहता है—

अह हरे तवपादक भूल दासानुदासो, भविताऽस्मिभूय ।
मन. स्मरेतामुपतेगुणांस्ते शुणीत वाक्कम करोतुकाय ॥

सख्य—सख्य भाव मे दास्य की अपेक्षा कुछ अधिक सकोच राहित्य रहता है। उसमे बिनय और शील का वह गभीर रूप नहीं मिलता जो दास्य मे होता है। परन्तु प्रेम की गहराई अवश्य बढ़ जाती है और सतत साहचर्य की निरंतर अभिलाषा बनी रहती है। यही से दासानुदास भक्ति का प्रथम सोपान समझना चाहिए। कान्ताभाव मे भी गभीर सख्यत्व का समावेश रहता है।

सगे जो सी मृन्दावन रग ।
सखीभाव सहज होय सजनी पुरुष भाव होय भग ॥
थी राधावर सेवत सुमिरत, उपजत, लहर तरंग ॥
मन के मेल सबै छुटि जैहै, मनसा होय भग ॥
परमानन्दस्वामी गुन गावत मिटि गए कोटि अनग ॥ प० स० ७२८

परमानन्ददास भगवान को छोड़कर किसी और को अपना स्नेही प्रथवा प्रेमास्पद बनाना ही नहीं चाहते। क्योंकि परम उदार प्रियतम भगवान के अतिरिक्त वैसे स्नेह कोई निभा भी नहीं सकता।

“तुम तजि धीन सनेही कीजै ।

सदा एक रस वो निवहृत जाकी चरन रज लीजें ॥

यह न होइ अपनी जननी तें पिता वरत नहि ऐसी ॥

बन्धु सहोदर तेड न करत हैं, भदन गोपाल करत हैं जैसी ॥

गुरु घर लोक देत है ब्रजपति घर वृन्दावन वास ब्रसावत ॥

परमानन्ददासको ठाकुर नारदादि पादन जस गावत ॥ प० सं० ७०३

सह्य भाधापन्न होवर वह उनके निकट जाना चाहते हैं -

"धल री सन्नि नन्दगाम जाय वसिए ।

खिरक मेलत ब्रज चन्द सौं हंसिए ॥”

“ भरि ” “ छिन छिन ” प्यासा ।

वठिन प्रीति परमानन्द दासा ॥ प० सं० १४१

आत्म निवेदन :—आत्मनिवेदन बंधी भक्ति का अन्तिम सोपान है किन्तु रागानुगा का श्रीगणेश है। इसमें भक्त का अपना कुछ मही रह जाता वह प्रकार उठता है :—

‘तैरा तूम्हो सौंपते क्या लागै है मोर।’

पुष्टि संप्रदाय 'आत्मनिवेदन' का ही परिपुष्ट रूप है। जहाँ अन्य संप्रदायों की भक्ति की चरम सीमा भाती है वहाँ से पुष्टिमार्ग प्रारम्भ होता है। परमानन्ददासजी को आत्मनिवेदन में असीम सुख का अनुभव हुआ था। अतः कवि ने आत्मनिवेदन परक पदों को स्थान-स्थान पर रखा है :—

"बढयो है भाई माघों सो सनेहरा ।

जैहाँ तहाँ, जहाँ मन्दनन्दन राज करौ यह गेहरा ॥

अवती जिय ऐसी बनि आई कियो समर्पन देहरा ॥

परमानन्द चली भीजत ही बरसन साग्यो मेहरा ॥ प० स० ६४२

आत्मविवेक की पूर्णतन्मयता में कवि का संकल्प है :—

“हाँ नंदलाल बिना न रहूँ।

ममता वाचा और कर्मना हितकी तोसों कहूँ ॥

जो कछु वही सोई सिर ऊपर सो हीं सबै सहैं ॥

सदा समीप रहूँ गिरिधर के मुन्दर बदन चहूँ ॥

यह तन अपन हरिको कीनो यह सुख कहाँ नहूँ ॥

परमानन्द मदन मोहन के धरन सरोज गहूँ ॥ प० स० ३३५

परमानन्ददासजी का विदवास है कि जो व्यक्ति सर्वतोभावेन उन भगवान की शरण में चला आता है वह किसी प्रकार से सांसारिक पकड़ में नहीं आता और वह बलवान काल से भी सुरक्षित रहता है। भगवान् रूपी पारसमणि का स्पर्श करते ही वह परा स्वर्ण बन जाता है।

‘बड़ी है कमलापति की ओट ॥

सरन गए ते पकड़ि न आए कियो कृपा की ओट ॥

जाकी सभा एक रस बैठत कौन बड़ी को छोट ॥

सुमिरत ग्यान अथ भव भजन बड़ा पंडित कहा ओट ॥

जदपि काल बली अति समरथ नहि न ताकी ओट ॥

परमानन्द प्रभु पारस परसत कनक लोह नहि ओट ॥ प० स० ६६४

इस प्रकार का चरम आत्मनिवेदन परमानन्ददासजी ने ब्रज वासियो में ही अनुभव किया है। वे ही सर्वतोभावेन आत्मनिवेदन करके त्रिगुणातीत हो जाते हैं।

“ब्रज वासी जानें रस रीति ।

जाके हृदय और कछु नाही नन्दसुवन पद प्रीति ॥

करत महन मे टहल निरन्तर जाम जाय सब बीति ॥

सर्वभाव आत्माविनिवेदित रहै त्रिगुणातीत ॥

इनकी गति और नहि जानत बीच जवनि का भीति ॥

कछुक लहत दासपरमानन्द गुण प्रसाद परतीत ॥ प० स० ७३३

यह वैधी भक्ति का एक भेद हुआ। वैधी भक्ति का दूसरा भेद “रागानुगा भक्ति” है।^१ परमानन्ददास में रागानुगा भक्ति साहचर्य और सौंदर्यजन्य है। सौंदर्य एक ऐसी दिव्य धारणा है जो नितान्त आत्म रूचि पर निर्भर करती है। और जिसमें प्रतिक्षण नवीनता के दर्शन होते हैं। सौंदर्य शाश्वत चिर नवीनता की अजस्र धारा का ही नाम है। गंगा के पावन स्त्रोत की तरह इसमें नवीनता, पावनता, और अखण्ड माधुर्य निहित रहता है इसीलिए साधकारों ने कहा है —

“क्षण क्षणे यन्मयतामुपैति तदेव रूप रमणीयताया ।”

क्षण क्षण पर नवीनता को प्राप्त करती रहने वाली वस्तु ही रमणीय कही जाती है। यह अनन्त है अखण्ड है। इसमें अनन्वर्पण है अतः अनन्त आसक्ति है। वही सौंदर्य साहचर्य भावना का जनक है।

अनन्त रूप राशि सधन श्रीकृष्ण अचानक गोपी के सामने पड़ गये हैं, भालें चार हुई और उसी क्षण गोपी देहानुसंधान छोड़ बैठी। उसे कुछ नहीं सुहाता बस अब केवल मिलन का ही हठ है। अतः परमानन्ददासजी कहते हैं —

ओचकहि हरि आय गए ।

हो दरपन ले मांग समारत चार्यो हू नयना एक भये ॥

नैक चितं मुक्तिकायगए झू हरि मेरे प्रान चुराइ लये ॥

अब तो भई है मोय मिलन की बिसरे देह सिंगार छये ॥

तवत बल्लू न सुहाय विकल मन ठगो नद सुत स्याम नये ॥

परमानन्द प्रभु मौं रति वाढी गिरिधरलाल अन्द भए ॥ प० स० ३०४

इस दिव्य आत्म-निक्षेप की स्थिति में माता पिता, घर, समाज, कुटुम्ब का न तो कोई भय है न ही उसकी चिन्ता । यहाँ तक कि लोक परलोक की भी परवाह नहीं ।

“भरी गुपाल सौ मेरो मन मान्यो कहा करेंगे मोर री ॥
 भवतीं चरन कमल लपटानी जो भावें सो होर री ॥
 माई रिसाइ, बाप पर भारें, हैसे बटाउ लोग री ॥
 भय तो जिय ऐसी बनि आई विधना रच्यो सजोग री ॥
 वरु ये लोक जाइ किन मेरो, बरु परलोक नसाइ री ॥
 नद नदन हों तऊ न छाँडी, मिलौ निसान बचाइ री ॥
 बहुरै यह तन धरि बा पैहौं बल्लभ भेष मुरारि री ॥
 परमानन्द स्वामी के ऊपर सरवसु देहीं बारि री ॥ १० स० ३०५

आत्म-निक्षेप का इससे उत्तम उदाहरण और क्या हो सकता है । प्रिय के सौंदर्य से अभिभूत गोपिका को प्रिय का प्रत्येक अंग, उसका संचार, भ्रूभंग, मुरली-वादन यहाँ तक कि उसका प्रत्येक स्पर्शन आत्म-विस्मृति के लिए पर्याप्त है ।

भावें मोहि मोहन येनु बजावन ।
 मदन गोपाल देति हों दी रीझी मोहन की मदकावन ।
 बुण्डल लोल कपोल मधुरतम लोचन चारु चयावन ॥
 कुन्तल कुटिन मनोहर आनन मीठे येनु कुलावन ।
 स्याम मुमग तन बदन भडित उर कर अंग नचावन ॥
 परमानन्द ठगी नद नदन दसन कुन्द मुसबावन ।

सौंदर्य की इस दिव्याभूति ने ही साहचर्य भावना को जन्म दिया है । और इस साहचर्य ने समस्त लोक लाज को लात भार दी है । परमानन्ददासजी इसी रागानुगा एकान्त भक्ति के प्रबल पोषक हैं । उनके काव्य में पद पद पर सौन्दर्य और साहचर्य के उदाहरण उपलब्ध होते हैं । परन्तु जहाँ एक ओर वे विधि-निषेध से परे एकान्त भक्ति की दिव्य भूमि में वातक को बसीट लेजाते हैं वहाँ दूसरी ओर सप्पदाध के भक्ति सिद्धांतों का समन्वय भी करते चलते हैं । उपर्युक्त राग ग्रथवा स्नेह की इस स्थिति में सासारिक राग ग्रथवा गुहासक्ति का सर्वथा नाश हो जाता है । जिसवा निदर्शन परमानन्ददासजी ने पदे-पद किया है ।^१ कृष्ण रति जन्म जीवन की इस वृत्तार्थता की ओर कवि ने बार-बार संकेत किया है ।

सुन्दरता गोपालहि सोहे ।

” ”

वेद पुरान निरूपत बहुविधि ब्रह्म नराकृति रूप निवास ।

बलि बलि जाऊं मनोहर मूरति हृदय बसो परमानन्ददास ॥ १० स० ४४६

१ 'स्नेहाद्राग विनाश स्यादासकथा स्यादगृहाहृदि । अ० व० ४

गृहस्थानां बाधकत्वमनात्मत्वं च भासते ॥

यदा स्याद् व्यसनं कृष्णे कृतार्थं स्यात्तदवैबहि ॥ वही ५

परमानन्ददासजी की द्विविधि आसक्तियाँ

परमानन्ददासजी के सम्पूर्ण भक्ति नाव्य का रहस्य उनकी दो ही प्रकार की आसक्तियों में है —

१. स्वरूपासक्ति ।

२. सीमासक्ति ।

स्वरूपासक्ति—यह परमानन्ददास जी में पदे-पदे मिलती है । भुवन मोहन भगवान् के दिव्य स्वरूप, उनकी बाँकी बाँकी और उनकी निराली अदा में कवि शिखान्त अवमज्जित हो गया है । उसने उस लोकोत्तर दिव्य सुषमा का अपने अन्तराल में मानस-प्रत्यक्ष किया है । और उसी कारण भगवान् के सौंदर्यपरक अनेक पद उसके अगाध मानस से स्वतः निर्गत हो चले थे । परमानन्ददासजी के स्वरूपासक्ति वाले पदों में सौंदर्यानुभूति की जो गहराई है वह देखने योग्य है । अनुभूति की बँसी तीव्रता और गहराई हमें मूर जैसे एकाध ही कवि में मिलती है अन्यथा, सौंदर्यासक्ति के बँसे उदाहरण वही देखने में नहीं आते ।

सौंदर्य और कृपा के आगार भगवान् कृष्ण के प्रति कवि की चरम कोटि की विनय स्वयमेव प्रस्फुटित हुई थी । भक्ति के आवेश में उसके दैन्य की सीमा नहीं थी । समस्त ससार को भूलकर उसने सर्वतोभावेन प्रभु के चरणों में आत्मविवेदन कर दिया था । अतः परमानन्ददास जी में हमें भक्ति की सातों भूमिकाएँ, छहों प्रकार की दारणागति और नारदीय-भक्ति-सूत्र कथित एकादश आसक्तियों के दर्शन हो जाते हैं । नीचे सभी के सक्षिप्त उदाहरण प्रस्तुत किए जाते हैं—

भक्ति की भूमिकाएँ—ज्ञान की सप्त भूमिकाओं की भाँति शास्त्रकारों ने भक्ति की भी सात भूमिकाएँ अथवा सोपान माने हैं । ये हैं— दीनता, मानमयिता, भय दर्शन, भर्त्सना, आश्वासन, मनोराज्य और विचारणा ।

परमानन्ददासजी के विनय और भक्ति परक पदों में हमें सातों ही के दर्शन हो जाते हैं—

दीनता—नितान्त अभिमान धूम्यता के साथ प्रेम और विनय का मिश्रण दीनता है । यह प्रपत्ति की प्रथम स्थिति है, बिना चरम दैन्य के भगवान् अनुग्रह नहीं करते । और दैन्य के बिना भक्त निरभिमान नहीं होता । जब तक भक्त—

“निज प्रभुमय देखत फिरहि नासन करहि विरोध ।”

की स्थिति पर नहीं पहुँच जाता तब तक समझना चाहिए उसमें प्रपत्ति का भाव उदय ही नहीं हुआ । परमानन्ददासजी ने “सकल भुवन” में प्रभु की अनुभूति की है और इस कारण अनन्यता उनमें स्वयमेव प्रादुर्भूत हुई है—

तुम तजि कौन नृपति पैं जाउँ ।

मदन गोपाल मडली मोहन सकल भुवन जाको ठाउँ ॥

तुम दाता समर्थ तिरुपुरके जके दिए अघाउँ ॥

परमानन्ददास को ठाकुर मन बाञ्छित पल पाउँ ॥ प० स० ६८०

इस चरम दैन्य में ये भक्तों की सहिष्णु बनने की सलाह देते हैं :—

ब्रज बसि बोल सबन के सहिए ।

जो कोठ भली बुरी कहै लाखे, नन्दनन्दन रस सहिए ॥

” ” ”

परमानन्द प्रभु के गुन गावत आनन्द प्रेम धढेये ॥ प० सं० ६७१

एक स्थान पर वे कहते हैं—

तुम तजि कौन नृपति पै जाउँ ।

काकं द्वार पंछि सिर नाउँ परहय कहा विकाउँ ॥

तुम कमलापति त्रिभुवन नायक विस्वंबर जाकी नाउँ ॥

” ” ”

परमानन्द हरि सागर तजि के नदी शरण कत जाउँ ॥ प० सं० ६६८

मानमर्पता :—इसमें भक्त अपना अभिमान विसर्जित कर देता है। श्रीर दैन्य की स्थिति पुष्ट हो जाती है। उसे सिषाय भगवच्चरणारविंद के दूसरा कुछ नहीं सुहाता। परमानन्ददासजी अपनी विह्वल दशा में पुकार उठते हैं :—

“अपने चरण कमल की मधुकर हमहू काहे न करहू जू ॥

कृपावंत भगवंत गुसाईं इहि बिनती चित धरहू जू ॥ प० सं० ६६२

भयदर्शन :—चंचल और दुष्ट मन यदि अन्य उपाय से नहीं मानता तो उसके लिए भय दिखाना आवश्यक हो जाता है परमानन्ददासजी ने “बड़ी हानि” का भय एक स्थान पर प्रस्तुत किया है :—

- “हरि के भजन को कहा चाहियत है,

श्रवन नैन रसना पद पानि ॥

बैसी संपति आइ बनी है,

जो न भजे ताहि बड़ी हानि ॥ प० सं० ६७८

भर्त्सना:—सही रास्ते पर लाने के लिए “घिक्कृति”, भी एक अव्यर्थ उपाय है। भक्त मन को इस उपाय से भी वश में करते आए हैं। भर्त्सना में गाली गलोज, क्षोभ का भाव निहित रहता है :—

“गई न आस पापिनी जैहै ।

तजि सेवा बेकुण्ठनाथ की नीच लोग के संग रहै ॥ प० सं० ७३०

आश्वासन :—कभी-कभी आश्वासन से भी क्रूर अयत्न मन मान जाता है, प्रभु की असीम शक्ति पर जब भक्त का ध्यान पहुँचता है तो लोभी स्वभाव के मन को भी समझा दिया जाता है परमानन्ददासजी ने भी मन को लालच दिया है :—

“क्यों न जाइ ऐसे के सरन ।

प्रतिपालै पोखे माता ज्यों चरण कमल भव सागर तरन ॥ प० सं० ६७६

एक स्थान पर वे लिखते हैं —

हर को भक्त मानें डर जाकी ।

जाकी कर जोरें ब्रह्मादिक देवता सब दिन दहवत है जाकी ॥ प० स० ६८३

एक और स्थल पर वे कहते हैं —

सब सुख सोई सहै जाहि बाह्य पियारों ।

करि सतसग विमल जस गावै रहै जगत त न्यारो ॥ प० स० ६८४

मनोरञ्जय — इस स्थिति में भक्त चिंतनशील अधिक हो जाता है । बाह्य जगत से उसका नातर टूट जाता है और वह आप आपकी सुनता है आप आपकी कहता है । इसी स्थिति में वह मन के साथ सख्य भाव निभाता हुआ उस समझाता रहता है ।

‘जाहि विस्वभर दाहिनी, सो काहे न गावै ।

कुचिबा ले बपस्य करी इहि अचिरं पवै ॥ प० स० ३१५

वे कहते हैं —

तारै न बलुआ मागि ही रहैं जिय जानी ।

मन बलपित कोटिब करै उदधि सहि सपानी ॥

एक और स्थल पर वे कहने हैं —

बबहू करि हों धौ दया ।

हस्त कमल की हमहू ऊपर केरि जैहो हया ॥

विचारणा—विचार विवेक का पूर्वज है । विचारणा की स्थिति में भक्त चरम गम्भीर बन जाता है और वह सत्य निष्कर्षों पर पहुँच कर जगत् की वास्तविकता को जान लेता है । अतः उसकी समस्त चञ्चलताएँ विलीन हो जाती हैं ।

मायो ! करि गई लीक सही ।

साची छाया स्यामसुंदर की आदि अन्त निबही ॥

जाकी राज दियो सो अविचल, मुनि भागीति वही ॥”

इत्यादि ।

भक्ति की उपर्युक्त सप्त भूमिकाओं के उपरान्त परमानन्ददासजी में यह विद्या शरणागति भी उपलब्ध होती है । उन छहों शरणागति के स्वरूप की चर्चा करने से पूर्व हम शरणागति की परिभाषा पर विचार लेना चाहिए । भक्ति और शरणागति अथवा प्रपत्ति में थोड़ा अंतर है ।

भक्ति और प्रपत्ति का भेद

भक्ति में प्रेम का प्राधान्य है । अतः भक्ति आनन्दस्वरूपा है । इसलिए वह आत्वाच है । प्रेम अथवा भक्ति बड़े के प्रति ‘श्रद्धा’ बन जाती है । बराबर बाल के साथ प्रेम, प्रणय और छोटे के प्रति वात्सल्य का रूप ले लेती है । फिर भक्ति अपने विद्युद्ध रूप में रस रूपा है ।

घोर पात्रानुसारद्विधा त्रिधा, नवधा होती हुई इक्यासी प्रकार की और फिर चौरासी प्रकार की होकर पात्रानुकूल अनन्त प्रकार की हो जाती है। परन्तु प्रपत्ति अथवा शरणागति में दैन्य का प्राधान्य है और निस्साधनता इसका तत्व है। यह तीन प्रकार की है—

१. भगवान् द्वारा भक्त का स्वीकार ।

२. भक्त द्वारा भगवान् का स्वीकार ।

३. अथवा भक्त और भगवान् दोनों की परस्पर स्वीकृति अर्थात् मिथ प्रपत्ति ।

पुष्टि भक्तों में तीनों ही प्रकार की प्रपत्तियों के उदाहरण मिलते हैं। गोपियाँ वे भक्ताएँ हैं, जिनका स्वयं भगवान् ने स्वीकार किया है।

प्रथम प्रकार की प्रपत्ति—

ता मग्मनस्का मत्प्राणा मदर्थे त्यक्तर्दहिकाः ।

मामेव दयित प्रेष्टमात्मान मनसागताः ॥

ये त्यक्त लोक धर्माश्चमदर्थे तान् विभर्म्यहम् ॥ भाग १०।४६।४

द्वितीय प्रकार की प्रपत्ति—

इसमें विभीषण अथवा भक्तवर वृत्रासुरादि आते हैं—

विभीषण कहते हैं—

भवन्त सर्व भूताना शरण्य शरण्य मत् ।

परित्यक्ता मया लका मित्राणि च घनानि च ॥ बा० रा० यु० १६।४

अर्थात् “आप सर्वभूतों के शरण्य हैं। मैं आपकी शरण में आ गया हूँ। मैं लका का अपने मित्रों का और घन का परित्याग करके आया हूँ।”

मिश्रप्रपत्ति का सर्वोत्तम उदाहरण अर्जुन है। एक स्थान पर अर्जुन स्पष्ट स्वीकार करते हैं—

“शिष्यस्तेऽहं शाधि मा त्वा प्रपन्नम् ॥ गीता

भगवान् भी उसे अनन्य अनुगृहीत भक्त स्वीकार करते हैं—

न वेद यज्ञाभ्ययमैनं दानं ।

न च क्रियाभिर्न तपोभिरुग्रैः ॥

एय रूप शक्य ग्रह नुलोकैः ।

हृष्टं त्वदन्येन कुरुप्रवीर ॥ गी० ११।४८

तथा—

सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेक शरण्य व्रजः ॥

ग्रह त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा सुवः ॥ गी० १८।६६

अर्थात् हे अर्जुन ! न वेद पाठ से न यज्ञ से न दान से न कर्म फण्डादि से न उग्र तप मुझे इस प्रकार से इस नर लोक में तेरे अतिरिक्त कोई नहीं देख सकता। समस्त धर्मों को छोड़ कर तू मेरी शरण में आजा, मैं तुझे समस्तपापों से मुक्त कर दूँगा। तू सोच मत कर।”

उपर्युक्त दोनों से पता चलता है कि अर्जुन भगवान् का विशिष्ट शृपा पात्र जीव था । परन्तु उपर्युक्त तीन प्रपत्तियों में स प्रथम दो प्रकार की प्रपत्तियाँ ही मुख्य हैं । जिसमें प्रथम प्रकार की प्रपत्ति अर्थात् भगवान् द्वारा भक्त का स्वीकार पुष्टि मार्गीय प्रपत्ति है । और दूसरे प्रकार की प्रपत्ति मर्यादामार्गीय प्रपत्ति है । परमानन्ददासजी ने उक्त दोनों ही प्रकार की प्रपत्तियाँ पाई जाती हैं । गोपी-प्रेम में पुष्टिमार्गीय प्रपत्ति का उदाहरण मिलता है । गोपियों के माहारम्य भी चर्चा करते हुए वे कहते हैं ।

भोगी भोग करत सब रस को ।

नद नदन जसोदा को जीवन, गोपिन दान मान, पति, सर्वसु को ॥

तिल भर सग तजत नहीं निज जन गान करत मन मोहन जसु को ॥

तिल-तिल भोग करत मन भावत परमानन्द सुख लै यह रस को ॥ प० स० ४७६

एक और स्थान पर वे लिखते हैं —

ये हरि रस ओषी सब गोप तियन से ग्यारी ॥

कमल नयन गोविंद चंद को प्राननप्यारी ॥

निरमलसर जे सतत आहि झुडामनि गोपी ॥

निरमल प्रेम प्रवाह सकल मरजावा लोपी ॥ प० स० २०३

मर्यादामार्गीय प्रपत्ति के अन्तर्गत छ प्रकार की शरणागति की चर्चा की जाती है:—

आनुकूल्यस्य सकल्प प्रतिभूतस्य वर्जनम् ।

रक्षिष्यतीति विश्वासो गोप्तृत्वे वरण तथा ॥

आत्मनिक्षेप कार्पण्ये पङ्क्तिया शरणागति ॥

अर्थात् प्रभु के प्रति अनुकूलता का सकल्प, प्रतिभूतता का त्याग, प्रभु सर्वत्र रक्षा करेंगे—यह विश्वास, अपने रक्षक रूप में प्रभु का वरण, अपने को सर्वथा सौंप देना और दीनता । यही ॥ प्रकार की शरणागतियाँ हैं । परमानन्ददासजी ने इन प्रपत्तियों की अपने काव्य में यथा स्थान चर्चा की है—

अनुकूलता का संकल्प—

इस सकल्प के बिना काम ही नहीं चल सकता । इसमें अनन्यता के बीज निहित हैं । यदि भक्त ऐसा सकल्प न करे तो उसकी शरणागति संपन्न ही नहीं हो सकती ।

या अत ते कबहुँ न टरीरी ।

बसोवट मडप बेदी रचि कुवर छाड़िलो लाल बरीरी ॥ प० स० ७१२

प्रतिकूलता का विसर्जन—

यह पहली शरणागति की पूरक स्थिति है । इसमें प्रिय के प्रतिकूल आचरण के त्याग की अपूर्व हृदयता है । “अनन्यता” की उत्तरोत्तर वृद्धि है ।

नद लाल सौं मेरी मन मान्यो कहा करेगो कोई री ।

हौं तो चरण कमल लपटानी जो भावें सो होय री ॥

सह, पति, मात, पिता, नासत, हँसत बटाऊ सोय री ॥ प० स० ३२३

एक स्थान पर वे कहते हैं—

तार्त न कछु मागि, हों रहो जिय जानी ॥

“ “ “
 धान देव कत सेइए विगरे पै अपकारी ॥१० स० ६६१

“ “ “
 छांडि न वेत भूठे अति अभिमान ।
 मिलि रस रीति प्रीति करि हरि सौं सुन्दर है भगवान ॥
 यह जीवन धन घोस चारि को पलटत रग सो पान ॥ १० स० ३४७

रक्षा का विश्वास :—इस विश्वास से भक्त को बड़ा भारी मानसिक बल और बृहत् भरोसा प्राप्त होता है। इससे भक्त में विघ्नों का सामना करने की शक्ति आती है। परमानन्ददासजी ने प्रभु को ही “सर्व समर्थ” समझ कर निश्चितता प्राप्त की है।

ताते तुम्हरो मोहि भरोसौ आवैं ।
 दोन दयाल पतित पावन जस, वेद उपनिषद गावैं ॥

“ “ “
 ऐसो को ठाकुर जे जन कीं सुख दै भलो मनावैं ॥१० स० ६६६

रक्षक रूपमें प्रभु का वरण—

भगवान को रक्षक के रूप में वरण करके भक्त एक प्रकार से अशेष कवच में सुरक्षित हो जाता है। उसे किसी प्रकार की आघि व्याधि नहीं सताती और निश्चित होकर भक्ति-साधना में लग जाता है। परमानन्ददासजी ने “कमलापति की छोट” को सर्वोपरि सर्व प्रथम माना है—

बड़ी है कमलापति की छोट ।
 सरन गये ते पकड़ि न आए कियो कृपा की छोट ॥१० स० ६६४

“ “ “
 साधो विधान है रो कमलनयन ॥१० स० ७००

आत्मनिक्षेप —

आत्म-निक्षेप में भक्तपूर्ण भगवदवलंब लेकर निर्भरा स्थिति पर पहुँच जाता है। यहीं उसे शाश्वत सुख का आभास मिलने लगता है। और वह भगवान से सुलभर व्यवहार करने लगता है। सीधे-सीधे भगवान से अपना सबंध जोड़ लेता है परमानन्ददासजी ने अपनी सम्पूर्ण निर्भरता का परिचय इस प्रकार दिया है—

तुम तजि कौन भूपति पै जाउ ॥
 वाकै द्वार पैठि सिर नाउ परहथ कहा बिनाउ ॥

“ “ “
 परमानन्द हरि सागर तजि कै नदी सरण कत जाउ ॥१० स० ६८०

कार्पण्य—

में दैन्य, विनय, प्रेम, उपालम्भ आदि भाव रहते हैं इसमें भाव शबलता रहती है । प्रभु से प्यार बढ़ जाता है और भक्त उन पर अपना अधिकार सा समझ लेता है.—

“मनुग्रह तो मानी गोविंद ।

बांके चरन कमल दिखरावहु वृन्दावन के चंद ॥

“ “ “
अपराधी आदि सर्व कोक हों अथम नीच मतिमंद ॥

ताको तुम प्रसिद्ध पुरुषोत्तम गावत परमानन्द ॥१० सं० ६६५

संक्षेप में परमानन्ददासजी में पङ्क्तिविद्यारण्यगति अथवा प्रपत्तिपरक पद भी पर्याप्त रूप हमें मिल जाते हैं ।

नारदीयभक्तिसूत्रोक्त आसक्तियाँ और परमानन्ददासजीके भक्ति विचारः—

नारदीय भक्ति सूत्र में एकादश आसक्तियों की चर्चा इस प्रकार आई है ।

गुण माहात्म्यासक्ति, रूपासक्ति, पूजासक्ति, स्मरणासक्ति, दास्यासक्ति, सख्यासक्ति, कान्तासक्ति, वात्सल्यासक्ति, आत्मनिषेदनासक्ति, तन्मयतासक्ति, परमविरहासक्ति रूपाएक-धान्येकादशधा भवति—ना० भ० ८२

यद्यपि प्रेमलक्षणा भक्ति रसात्मक और अखण्ड है, तथापि अपने विशिष्ट प्रकारों में यह ग्यारह प्रकार की हो गई है । यहाँ हम प्रत्येक आसक्ति का अलग-अलग उदाहरण प्रस्तुत करने की चेष्टा करेंगे ।

१. गुणमाहात्म्यासक्ति :—इसमें भक्त को प्रभु के गुण और माहात्म्य का ज्ञान^१ रहता है और वही उसकी प्रेम स्वरूपा भक्ति का कारण होता है :—

गोविंद तिहारो स्वरूप निगम नेति नेति पावै ।

भक्ति हेतु स्यामसुन्दर देह धरै आवै ॥

योगी मुनि ग्यानी ध्यानी सुपने नहि पावै ॥

नन्द घरनि बाँधि बाँधि कवि ज्यों ली नचावै ॥

“ “ “
परमानन्द प्रेम कथा सबहिन ते न्यारी ॥ १० सं० ८६२

२. स्वरूपासक्ति :—परमानन्ददासजी में स्वरूपासक्ति के अनेक पद हैं । वस्तुतः उनके काव्य के दो ही विषय हैं :—

स्वरूपासक्ति और लीलासक्ति । अतः स्वरूपासक्ति का एक उदाहरण—

“सुन्दर मुख की हों बलि-बलि जाऊँ ॥

लावननिधि, गुननिधि, सोभा निधि, देखि-देखि जीवत सब गाऊँ ।

अंग-अंग प्रति अमित भाधुरी प्रगटत रस खरि र ठाऊँ ॥

तामें भृदु मुसुकानि हरत मन, न्याय कहत कवि मोहन नाऊँ ॥

१ माहात्म्यज्ञान पूर्ववत्सुन्दरः सर्वतोऽधिकः ।

स्नेहो मकिरिति प्रोक्तस्तथा मुक्तिर्न चान्यथा ॥ १० दी० नि०-४६

सखा भ्रंग पर बाम बाहु धरै यह छवि की चिनु भोल बिकाउं ॥
परमानन्द नन्दनन्दन को निरखि निरखि उर नैन सिराउं ॥ प० सं० २६६

तथा

प्रति रति स्याम सुन्दर सौ बाढी ।
देखि स्वरूप गोपासलाल को रही ठमी सी ठाढ़ी ॥ प० सं० ३६७

पूजासक्ति

याते जिय भावै सदा गोबर्धन धारी ।
इन्द्र कोप ते नन्द की आपदा निवारी ॥
जो देवता अराधिय सो हरि के भिखारी ॥
अन्य देव कत सेइए बिगरे पै अपकारी ॥
दुःसासन के कोप ते द्रौपदी उवारी ॥
परमानन्द प्रभु सांचरो भगतन हितकारी ॥ प० सं० ७१६

स्मरणासक्ति

जब ते प्रीति स्याम सौ कीनी ।
ता दिन ते मेरे हन नयननि मैं कबहुँ नीद न सीनी ॥
सदा रहति चित चाक चढ्यो सो श्रीरे कछु न सुहाय ॥
मन में करत उपाय मिलन कौं इह बिचारत जाय ॥
परमानन्द प्रभु धीर प्रेम की अपने तन मन सहिए ॥
जैसे बिया भूक बालक की अपने तन मन सहिए ॥ प० सं० ६०८

दास्यासक्ति

माघी यह प्रसाद हीं पारं ।
तब भूत भृत्य भृत्य परचारक दासको दास कहाउं ॥
यह भन मत मोहि गुरुन बतायो स्याम धाम की पूजा ॥
यह बासना धरै नहि कबहुँ देवन देखौ दूजा ॥
परमानन्ददास तुम ठाकुर यह नाती जीयत न हटै ॥
नन्दकुमार जसोदा नन्दन हिलिमिलि प्रीति न छूटै ॥ प० सं० ७२८

सख्यासक्ति

भावै तोहि हरि की आनन्द केलि ।
मदन गुपाल निकट कर पाए ज्यों भावै त्यों खेलि ॥
कमल नैन की भुज मनीहर अपने कंठ सँ मेलि ॥
प्रेम बिबस अरु सावधान ह्वै छूटी अलक सकेलि ॥
तखण तमाल नन्द के नन्दन प्रिया कनक की बेली ॥
यह लपटानी दासपरमानन्द भुक्ति पायन सौ ठेली ॥ प० सं० ८५५

सख्यासक्ति का एक और उदाहरण

हसत परस्पर करत कलोल ।^१
 व्यजन सब सराहे मोहन, भीठे कमल दल बदन के बोल ॥
 तोरे पलास पत्र बहुतेरे पनवारो जोर्यो विस्तार ॥
 चहुँदिसि बंठी गुवाल मडली जेवन सागे नन्द कुमार ॥
 मुर विमान सब कीतुक भूले जग्य पुरुषहै नीके रग ॥
 रोप प्रसाद रह्यो सो पायी परमानन्ददास हो सग ॥ ५० स० ८६४

कान्तासक्ति

सा दिन ते मोहि अधिक खटपटी ।
 जा दिन ते देखे हल नयनन गिरिधर बांधे पाग खटपटी ॥
 चले री जात मुमुकात मनोहर, हँसि जो कही इक बात खटपटी ॥
 हौं सुनि खवन भई अति व्याकुल परी जी हृदय मे मदन खटपटी ॥
 कहा री करु गुरुजन भये बारी छरी मोसों करत खटपटी ॥
 परमानन्द प्रभु रूप विमोही नन्द नन्दन सौं प्रीति अति जटी ॥ ५० स० ६६६

एक अन्य स्थल पर

कीन रस गोपिन सीनों छूट ।
 मदन गुपाल निकट करि पाए प्रेम काम की खूंट ॥
 निरख स्वरूप नन्दन-दन जो लोक साज गई छूट ॥
 परमानन्द वेद मारग की मर्यादा गई छूट ॥ ५० स० ८८०

वात्सल्यासक्ति

वात्सल्यासक्ति में परमानन्ददासजी के अनेक पद हैं जो बड़े सरस और मार्मिक हैं ।
 उदाहरणार्थ :—

माई भीठे हरि जू के बोलना ।
 पायि पंजनी रुन झुन बाजं आगन प्रति डोलना ।
 काबर तिलक कठ कुला मनि पीताम्बर को खोलना ॥
 परमानन्ददास को ठाकुर गोपी झुलावै भोलना ॥ ५० स० ४५३

एक स्थल पर माता अभिलाषा करती है :—

जा दिन कन्हैया मोसों मेया कहि बोलेगो ।
 सा दिन अति आनन्द गिनौरी माई रुमुक झुमुक ब्रज गलिन मे खोलैगो ॥
 प्रात ही सिरक जाँय दुहिबैंकों धाड़ बघन बछरवा के खोलैगो ॥
 परमानन्द प्रभु नवल कुमार मेरो गवालिनके सग वन मे किलोलैगो ॥ ५० स० ६८४

१ प्रस्तुत पद दानपाटी छाक के अवसर का है । इससे भक्त कवि अपने भावलोक में अपनी उपस्थिति की कल्पना करता है ।

एक और स्थल पर :—

जय नन्दलाल नयन भरि देखे ।

एकटक रही सभार न तनकी मोहन सूरति पेखे ॥

स्याम बरन पीताम्बर काछे अरु चंदन की खोर ॥

कटि किकली कलराव मनोहर, सकल त्रियन चित छोरे ॥

कुण्डल भलक परत गठनि पर जाइ अचानक निकसे मोरे ॥

श्रीमुख कमल नन्द मृदु मुसकनि लेत कपि मन नन्द किसोर ॥

मुक्ता माल राजस उर ऊपर चितए सखी जय इहि मोरे ॥

परमानन्द निरखि सोभा ब्रज बनिता डारति तृन तोरे । प० सं० १३६

आत्मनिवेदनासक्ति

‘हरि सौं एक रस रीति रही री ।

तन मन प्राण समर्पन कीनों अपनो नेम छत लै निबहीरी ॥

प्रथम भयो अनुराग हृष्टि सौं मानहु रंक निधि छूट लई री ॥

कहति सुनति चित औरहि कीनों यहै लगन जिय दीज गहीरी ॥

मरजावा झोलधि सबनि की लोक वेद उपहास सही री ॥

परमानन्ददास गोपिन की प्रेम कथा सुक व्यास कही री ॥२१॥

तन्मयासक्ति

कमल नयन बिन और न भावै ।

अहनिस रसना कान्ह कान्ह रट ॥

रदन करिके नैन गवाए ।

विलख वदन ठाड़ी जीवति बट ॥

तुमरे परस बिन वृथा जात है,

मेरे उरज धरे कंचन घट ॥

नद गोप सुत तबहि मिलहुगे ।

जबहि होहिगी सीस सकल लट ॥

हुलंभ भई देह छाँड़ मुख,

और बात बिसरी मलिन भए पत ॥

परमानन्द प्रभु अबहि बिसरि गयो,

हमरो खेल रमन जमुना तट ॥६१०॥

अन्यत्र

मोहन मोहिनी पठि भेली ।

देखत ही तन दसा भुलानी को घर जाइ सहेली ।

काके मात तात अरु भ्राता को पति है नबेली ॥

काकी लोकलाज डर कुल सत को भयति बनहि भवेली ।

”

”

”

परमानन्द स्वामी मन मोहन स्रुति मर्यादा भेली ॥३७४॥

परमविरहासक्ति

जिय की साधि जिय ही रहि रो ।

बहुनि गोपाल देखन नहीं पाए बिलपति कुञ्ज अहोरो ॥

इक दिन सो जु सखी यह मारगु बेचन जात दहीरी ॥

प्रीति कै सएँ दान मिस मोहन मेरी बाँह गहीरी ॥

बिनु देखे छिन जात कनक भरि बिरहा बनल दहीरी ॥

परमानन्द स्वामी बिनु दरसन, नैननि नदी बहीरी ॥ प० सं० ६०४

अथवा

वह बात कमल दल नैन की ।

वार वार सुधि आवत सजनो वह दुरि दैनी सैन की ॥

वह लीला वह रास सरद को गोरज रजित आवनी ॥

पर वह ऊँचो डेर मनोहर मिस करि मोहि बुलावनी ॥

वे बातें सालति उर अतर, को पर पीरहि पावै ॥

परमानन्द कह्यो न परै कछु हियो सो रूँध्यो भावै ॥ प० सं० ६१३

एक अन्य स्थल पर

सुधि करत कमल दल नैन की ।

भरि भरि तेल नीर अति आतुर, रति मृदावन बैन की ॥

दै दै गाढ़े आलिंगन मिलती कुज सदा द्रुम ऐन की ॥

वे बातें कैसे कै बिसरति, बाँह उसीसे सैन की ॥

बसि निकुञ्ज रस रास खिलाए व्यथा गवाई नैन की ॥

परमानन्द प्रभु सो क्यों जीवहि जो पोखी मृदु बैन की ॥ प० सं० ६३८

हरि तेरी लीला की सुधि भावै ।

कमल नैन मन मोहन मूरति मन मन चित्र बनारै ॥

एक बार जाहि मिलत मया करि, सो कैसे बिसरावै ॥

मूल भुक्तान बक अवलोकनि चान मनोहर भावै ॥

कबहु निबिड़ तिमिर आलिंगत कबहुक पिक सुर गावै ॥ प० सं० ६३९

कबहुँक सम्भ्रम क्वासि क्वासि कहि मोनहि उठि धावै ॥

कबहुँक नैन मूँदि अंतरंगति अनिमाला पहिरावै ॥

परमानन्द प्रभु स्याम ध्यान करि ऐसे बिरह गँवावै ॥

नारदीय भक्ति सूत्रोक्त उपर्युक्त एकादश भासक्तियों के उदाहरणों के उपरान्त यहाँ परमानन्ददासजी के भक्ति विषयक सामान्य विचारों पर विचार किया जायगा ।

परमानन्ददास जी जहाँ एक ओर भक्ति के लिए एकान्त "गोपी भाव" की भक्ति को प्रादर्श रूप में स्वीकार करते हैं, दूसरी ओर वे भक्ति के मर्यादा रूप अथवा उसके लोकपक्ष के निर्वाह की भी उपेक्षा नहीं करते । वे भक्ति के सामान्य साधन जैसे—नाम—माहात्म्य, गुरु महिमा, अनन्यता; संप्रदाय के प्रति आस्था, गुरुमंत्र में अगाध विश्वास, सत्संग और पढ़ग

सेवा-साधना को भी प्रमुखता देते हैं। नीचे उनकी भक्ति के सामान्य स्वरूपके निर्वाहके उदाहरण प्रस्तुत किए जाते हैं—

नाम माहात्म्य—भगवन्नाम मे परमानन्ददासजीकी बहुत आस्था है। ये प्रभु का नाम सर्वोपरि, सर्वसमर्थ, सर्व कल्पपापह मानते हुए उसे भक्ति का अन्यतम साधन मानते हैं—

१. हरि जू को नाम सदा सुखदाता ।
२. कृष्ण क्या बिन, कृष्ण नाम बिनु, कृष्ण भक्ति बिनु दिवस जात ।
वह प्राणी काहै जीवत, नही मुख बदत, कृष्ण की बात ॥
३. बड़ी है कमलापति की ओट ।

” ”
सुमिरत नाम अथ भव भंजन कहा पड़ित कहा नोट ॥

४. काम धेनु हरि नाम लियो ।
मम क्रम वचन की कौन संमति कहै महा पतित द्विज भ्रमं किया ।
५. ताते गोविन्द नाम लैं गुन गायो चाहौं ।
चरन कमल हित प्रीति करि सेवा निरबाहौं ॥
६. जो जन हृदय नाम धरै ।
अष्ट सिद्धि नव निधि को अपुरी सटकत सारि फिर ॥

गुरु महिमा—भाचार्य वल्लभ से दीक्षा प्राप्त कर लेने पर वे गद्-गद् होकर कृतार्थता का अनुभव करते हुए कहते हैं—

१. श्री वल्लभ रतन जतन करि पायो ।
बह्यो जात मोहि राखि लियो है पिय संग हाथ गहायो ॥

गुरु घोर गुरु पुत्र मे अभेद भाव का अनुभव करते हुए वे कहते हैं—

२. तिहारे चरन कमल को मधुकर मोहि कबजू करोगे ।
कृपावत भगवत गुसाई यह बिनती चित जू परोगे ॥
३. जब लग जमुना गाय गोवर्धन जब लग गोकुल गाम सुहाई ।

” ” ”
परमानन्द तासो हरि क्रीडत सीवल्लभ प्रभु चरन रेनु जिन पाई ॥

४. प्रात सर्ग उठि, करिष सीलक्षमन सुत गान ।
प्रकट भए सीवल्लभ प्रभु देत भक्ति को दान ॥
स्त्री विट्प्लेख महाप्रभु रूप के निधान ॥
५. प्रात सर्ग रसना रस पीजै लीजै श्री वल्लभ प्रभुजी को नाम ॥
६. वन्दो सुखद श्री वल्लभ चरन ॥

७. मंगलं मंगलं ब्रज भुवि मंगलं मंगलं महि श्री लक्ष्मण नंद ।
 ८. गुरु की निहारि पोत पद भंजुज, भव सागर तरिबे के हेत ॥
 प्रेरक पावन कृपा केसव की परमानन्द दास चित चेत ॥

गुरु मंत्र में अगाध विश्वास—वल्लभ संप्रदाय में प्रथम दीक्षा भट्टाक्षर मंत्र की है। 'श्रीकृष्णः शरणं मम' मंत्र बालकी को दिया जाता है। इसे नाम—श्रवण कहा जाता है। इसके उपरान्त आचार्य महाप्रभु के वंशधर गोस्वामी बालकी से दीक्षा मंत्र भगवा शरण मंत्र लेने की परिपाटी है। यह ६५ और किन्हीं के भक्त में ८६ अक्षरों वाला गद्यात्मक मंत्र है। इसे ही आत्मनिवेदन मंत्र कहते हैं। इसमें अनंतकाल से वियुक्त जीव प्रभु को स्त्री, पुत्र, पुत्र, मित्र धन, शरीर, इन्द्रियो आदि का संपूर्ण समर्पण करता हुआ प्रभु को अपना एकमात्र रक्षक, स्वामी, सखा मानता है और कहता है 'कृष्ण मैं तेरा हूँ।' यही मंत्र महाप्रभु वल्लभाचार्य को भगवान् श्रीनाथजी से आषण शुक्ल एकादशी को ठकुरानी घाट पर प्राप्त हुआ था। तब से आज तक महाप्रभुजी के सेवक इसी मंत्र से दीक्षित होकर इस मंत्र को अपने जीवन में चरितार्थ करते रहने की साधना करते हैं।

परमानन्ददासजी ने उक्त मंत्रके भाव का यत्र तत्र समावेश किया है और उसे भक्ति भाव से बार-बार दुहराया है—

हरि सौं एक रस प्रीति रही री।

तन मन प्राण समर्पन कीनो अपनो नेम बृत्त सैं निबही री।

” ” ” ”
 कहत सुनत श्रित अनंत न भटव्यों बहै लगि जिय बई री ॥

कवि की समर्पण पर पूरी आस्था थी। अतः साम्प्रदायिक सिद्धान्तानुकूल पूर्ण समर्पण का निर्वाह उसने बलिराजा में देखा था। अतः वह कहता है—

१. बलि राजा को समर्पन साचो।

२. बढ्यो है भाई माथी सौं सनेहरा।

” ” ” ”
 अब तो जिय ऐसी बनि आई कियो समर्पन देहरा।

गुरु द्वारा समर्पण में ही सिद्धि है। आचार्य श्री ने आज्ञा दी है—

अदान्ते मनसि ज्ञान योगार्थं न यतेत् कुचः ।

गुरु सेवा परो भूत्वा भक्तिमेवसदाभ्यसेत् ॥^१

अतः कवि ने भी वही कहा है—

सब सुख सोई लहै जाहि कान्हू पियारो ।

जिन जगदीस हृदं धरि गुरु मुख ऐकी छिनुन बिसार्यो ।

बिन भगवंत भजन परमानंद जनम जुमा ज्यौं हार्यो ॥

अनन्यता—भक्ति साधना में अनन्यता बीज तत्व है अतः इसका बड़ा भारी महत्व है। गीता में इसी को अव्यभिचारिणी भक्ति^१ कहा है। भगवान् कहते हैं जो लोग मेरा अनन्य भाव से भजन करते हैं उनको मैं सुख हो जाता हूँ।^२

महाप्रभु बल्लभाचार्य विवर्धयिष्य ग्रन्थ में कहते हैं—

अन्यस्य भजनं तत्र स्वतो गमनमेव च ।

प्रार्थना कार्यं भाषेऽपि ततोऽन्यत्र विवर्जयेत् ॥ वि० धं० भा० १४

अर्थात् भक्तिपथ में और विशेष कर अनुग्रहमार्ग में अन्य का भजन अथवा कामना और सिद्धि के लिए प्रार्थना आदि वर्जित है। अतः आचार्य के शिष्य परमानन्ददासजी ने भी संप्रदाय की परम्परा के अनुकूल अनन्यता पर बहुत ही बल दिया है क्योंकि बिना अनन्यता के तन्मयता प्राप्त नहीं होती। साधना के तीनों पथ साधक साधन और साध्य तीनों की एकता का ही नाम तन्मयता है। अतः परमानन्ददासजी कहते हैं—

१. प्रीति तो एक ही ठौर भली ।

यह जु कहा भक्ति चरन कमल तजि फिरं जु बली बली ॥

तथा

मोहि भावै देवाधि देवा ।

” ” ”

सीम भुल देवता ब्रह्मा विष्णु शिव महादेवा ॥

संख चक्र सारंग गदाधर रूप चतुर्भुज आनन्दकंठा ॥ पं० सं०—६९७

गोपीनाथ राधिका बल्लभ ताहि उपासै परमानन्दा ॥

वस्तुतः तथ्य तो यह है कि भक्ति की गाड़ी अनन्यता और समर्पण के दो पहियों पर ही चलती है। अतः परमानन्ददासजी ने भी भक्ति साधना में समर्पण और अनन्यता की घनेक स्थलों पर उर्चा की है। संप्रदाय में अनन्यता का बड़ा महत्व है। वहाँ श्रीकृष्ण भगवान् के अतिरिक्त किसी अन्य का स्वामी और रक्षक रूप में वरण ही नहीं है।

सम्प्रदाय के प्रति आस्था—भक्ति साधना में किसी परिपाटी किंवा विशिष्ट सम्प्रदाय का अनुयायी होना अत्यावश्यक है। यो तो सभी मार्ग उसी एक आराध्य की प्राप्ति के लिए है। परन्तु स्वल्प जीवन वाला मानव एक ही मार्ग का पथिक बन कर लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। अतः बल्लभ कुल के प्रति परमानन्ददासजी ने अपना गहरी निष्ठा प्रकट की है। वे कहते हैं—

हरि जगु गावत होइ सो होई । पं० सं०—६३६

परमानन्ददास यह मारग बीततु राम के राज ॥

१. मयि चानन्य योगेन भक्तिरव्यभिचारिणी ।

विविक्त देहा सेवित्परमस्तिर्जन संमदि । गी० १३।१०

२. अनन्य चेताः सततं यो मा स्मरति नित्यशः ।

तस्याहं सुलभः पार्थ नित्यं युक्तस्य योगिनः ॥ ८।१४

एक श्रीर स्थान पर वे कहते हैं—

यह मांगो जसोदा नन्द नन्दन ।

वदन कमल मेरो मन भधुकर निति प्रति छिन-छिन पाउं दरसन ।

”

”

”

नन्द नन्दन वृषभान नंदिनी मेरे सर्वस प्राण जीवन धन ।

द्रज बसि अरु जमुना जल पोउं वल्लभ कुल को दास ये ही मन ॥

महाप्रसाद पाउं हरि गुण गाउं परमानन्द दास दासी जन ।

एक श्रीर स्थान पर वे कहते हैं :—

यह मांगो गोपी जन वल्लभ ।^१

भानुप जन्म श्रीर हरि सेवा द्रज बसियो दीजै मोहि सुल्लभ ॥

स्त्री वल्लभ को होऊं चेरों वैष्णव जन को दास कहाऊं ॥

”

”

”

”

परमानन्ददास यह मांगत नित निरखौं कबहूँ न अघाऊं ॥ प० सं० ५६७

सत्संगके प्रति श्रद्धा :—

कवि ने सत्संग को भगवद् भक्ति का अनिवार्य साधन माना है । अतः भक्तों के संग के लिए वह भगवान से प्रार्थना करता है :—

यह मांगो संकर्षण वीर ।^२

चरन कमल अनुराग निरन्तर भावै मोहि भक्तन की भीर ॥

संग दैहो तो हरि भक्तन को वास दैहो स्त्री जमुना तीर ॥ प० सं० ५६६

एक स्थान पर वह कहता है :—

श्रीजमुना यह प्रसाद हौं पाउं ।^३

तुम्हरे निकट रहौं निसि वासर कृष्ण नाम गुन गाउं ॥

”

”

”

बिनती करी यहै बर मागीं श्रीर संग बिसराउं ॥ प० सं० ७५२

भागवत के प्रति श्रद्धा :—

सम्प्रदाय में भागवत का बहुत बड़ा महत्व है । आचार्य ने अपने सिद्धान्त को प्रामाणिकता के लिए भागवत को प्रमाण चतुष्टय के अन्तर्गत रखा है ।

वेदाः श्रीकृष्ण वाक्यानि व्यास सूत्राणि चैव हि ।

समाधि भाषा व्यासस्य प्रमाणं तच्चतुष्टयम् ॥^४

१ परमानन्द सागर से पद संख्या ५६७

२ ” ” ” ५६६

३ ” ” ” ७५२

४ तत्त्वदीपनिर्दिष्ट श्लोक सं० ७

अथत्वि "वेद (उपनिषद्) गीता, ब्रह्मसूत्र तथा भागवत ये चारों ही प्रमाण चतुष्टय के अन्तर्गत हैं ।"

महाप्रभु वल्लभाचार्य ने तो भागवत को अपने इष्टदेव भगवान् श्रीनाथजी का स्वरूप ही माना था । भूमंडल की परिक्रमा के अवसर पर उन्होंने सभी प्रमुख तीर्थों में जाकर भागवत के पारायण किये थे । अपने अष्टद्व्यापी दो सेवकों को भागवत श्रीर विशेष कर दशमस्कंध की अनुक्रमशिका को सुनाया था । जिन दो महानुभावों ने आचार्य से दशमस्कंध की अनुक्रमशिका का श्रवण किया था वे लीला-रस के सागर कहलाए । बाद में उन दोनों सागरों ने भागवत के लीला प्रसंगों का किस प्रकार अनुसरण किया था यह तो आगे चलकर लीला के प्रसंगों में बतलाया जायगा । किन्तु इन दोनों महानुभावों ने अपने पदों में भागवत का बड़ी श्रद्धा के साथ उल्लेख किया है । परमानन्ददासजी ने अनेक स्थलों में भागवत श्रीर उसके रसिक "कीर मुनि" (शुकदेव जी) को सादर स्मरण भी किया है ।

वे कहते हैं :—

१. जब लग जमुना गाय गोवर्धन जब गोकुल गाय गुसाईं ।
जब लग श्री भागवत कथा' तब लग कलियुग नाहीं ॥

२. माधो या घर बहुत घरी ।
कह्य सुन को लीला कोनो मयाँदा न टरी ॥
जो गोपिन के प्रेम न हो तो अरु भागवत पुरान ॥

३. माधो करि गई लोक सही ।
सांची छाया स्याम सुन्दर की आदि अन्त निबही ॥
जाकी राज दियो सो यविकल मुनि भागीति कही ॥

४. सेवा मदन गुपाल की मुक्ति हूँ ते मीठी ।
जाने रसिक उपासिका शुक मुख जिन दोठी ॥

५. निरख भुज ठाड़ी है जु हँसे ।

" " "
यह लीला ब्रह्मा सिव गार्ह नारदादि मुनि स्थानी ॥
परमानन्द बहुत मुख पायी अरु शुक व्यास बखानी ॥

६. जो रस रसिक कीर मुनि गावो ।
सो रस रटव रटव निसि वासर सेप सहस मुख पार न पावो ॥

तात्पर्य यह है कि श्रीमद्भागवत श्रीर ज्ञानी मुनि शुकदेव को परमानन्ददासजी ने भक्ति भाव से बार-बार इसीलिए स्मरण किया है कि भागवत के वक्ता श्री शुक भक्ति के अखंड स्रोत हैं । श्रीमद्भागवत ग्रन्थ तो भक्ति का सागर ही है । समस्त दर्शनों विशेष कर ज्ञान श्रीर योग के सम्पूर्ण सिद्धान्तों के ऊपर भक्ति मणि को शीर्ष स्थानीय बनाने का संपूर्ण श्रेय श्रीमद्भागवत ग्रन्थ को ही है । स्वयं श्रीमद्भागवत पुराण को समझने के लिए श्रीर उसका रहस्य जानने के लिए निर्वृत्ता की उतनी अपेक्षा नहीं जितनी भक्ति की । "भवत्या भागवतं शास्त्रम्" का यही तात्पर्य है । इसी कारण समस्त धर्मों शास्त्रों, संप्रदायों एवं भक्ति ग्रन्थों पर श्रीमद्भागवत का पूरा-पूरा प्रभाव है । श्रीमद्भागवत साक्षात् भक्ति स्रोत

है, इसीलिए संपूर्ण दण्डछापी एवं कृपण भक्तों ने भक्तिरूप महान् ऋण के लिए इस अनुपम ग्रन्थ को भक्ति भाव से स्मरण किया है।

सेवा :—सेवा और भक्ति में अन्योन्याश्रय है। सेवा से प्रेम (रसमयता) का उदय होता है। और उसी प्रेम के कारण सेवा बनती है। पुष्टि संप्रदाय सेवा पर बहुत ही महत्त्व देता है। महाप्रभु बल्लभाचार्य ने सेवा पर बहुत जोर दिया है। संप्रदाय का व्यवहार पक्ष जो “पुष्टि मार्ग” के नाम से अभिहित किया जाता है, अद्योपान्त सेवा पर ही निर्भर है। सेवा भक्ति के प्रथम सोपान—दैव्य की जननी है। और चित्त को केन्द्रित करने वाली है। महाप्रभु जी कहते हैं :—

चेतस्तत्प्रवणं सेवा तस्मिन् यं तनुविसृज १

ततः संसार ॥ तस्य निवृत्तिर्ब्रह्म बोधनम् ॥

अर्थात् “चित्त को प्रभु में पिरोना” अथवा तल्लीन कर देना ही सेवा है। और उसकी सिद्धि के लिए तनुजा (शरीर से) विसृजना (स्वोपाजित द्रव्य से) मन लगाकर करनी चाहिए। ऐसा करने से संसार के दुखों से छुटकारा हो जाता है और “ब्रह्म का यथार्थ स्वरूप जानने में सहायता है।”

हरिरायजी कहते हैं—“सेवा तु स्वामिनो यत्समये यदपेक्षन्ते तदेव समर्पणीयम्।” अर्थात् जिस समय प्रिय आराध्यको जी चाहिए वही समर्पण करना सेवा है। [भगवत्प्रकृति-वर्णनम्]

वस्तुतः सेवा धर्म परम गहन है। और योगियों के लिए भी अग्रम्य है। सेवा की इसी कठिनाई और जीव की असमर्थता की ओर लक्ष्य करके महाप्रभु जी ने स्पष्ट कहा है कि :—अपने गुरुदेव की आज्ञानुसार सेवा करते रहना चाहिए, भगवदिच्छा से यदि उसमें कभी बाधा आ पड़े तो चिन्ता न करे और सदैव चित्त की सेवा परायण रखकर सुख पूर्वक रहे।^२ सम्प्रदाय के सेव्य स्वरूप :—

महाप्रभु आचार्यजी स्वयं भगवान् नवनीतप्रियजी के सेवक थे और भागवत के सतत स्वाध्यायी। उनके जीवन के दो कार्य थे—श्री नवनीतप्रियजी की सेवा और श्रीमद्-भागवत का चिंतन। उनके ये दो कार्य ब्रह्मा की श्वाश्र्वत धारा के समान प्रवर्तित चला करते थे। उनका सिद्धान्त था कि इन दो में से यदि एक भी अनवरत रूप से चलता रहे तो उस जीव की जीवन भर भगवान् में हृद आसक्ति रहती है और वह कहीं नाश को प्राप्त नहीं होता।^३ इस सिद्धान्त के अनुसार आगे चलकर आचार्य जी के पुत्र गुसाईं जी ने भी श्रीनवनीत-प्रियजी के प्रतिरिक्त अपने सातों पुत्रों को भगवत्सेवायें सात स्वरूप विरासत में दिए थे। जो आज भी उनके वंशधर के सेव्य रूप में चले आ रहे हैं। इन सात स्वरूपों के प्रतिरिक्त श्रीनाथजी का स्वरूप सभी का सेव्य है। इस प्रकार कुल मिलाकर ६ स्वरूप हुए। जिनका विवरण इस प्रकार है :—

१ सिद्धान्तमुक्तावली श्लोक सं० २

२ सेवाकृतिगुरोराश आर्पणं वा इरीच्छया।

अतः सेवा पर चित्तं विधाय स्थायतां मुखम्॥ नवरत्न श्लोक ७

३ सेवायां वा कथायां वा यस्यासक्तिर्दृढा भवेत्।

यावज्जीव तस्य नारा न क्वापीति मनिर्मम ॥ म० व० ६

१. श्रीमहाप्रभु जी के सेव्य—श्रीनाथ जी अथवा गोवर्धननाथजी : वर्तमान में नाथद्वार में ।
२. श्रीमहाप्रभु जी के एवं श्रीगुसाई जी के सेव्य श्रीनवनीत त्रियजी : श्रीनाथद्वार में ।
३. श्रीमधुरेशजी श्री गिरिधर जी के सेव्य : जतीपुरा में (पहले कोटा में थे)
४. श्रीविठ्ठलनाथजी श्रीगोविंदराय के सेव्य : श्रीनाथद्वार में ।
५. श्रीद्वारकाधीशजी श्री बालकृष्णजी के सेव्य : कांकरोली में ।
६. श्रीगोकुलनाथजी श्री गोकुलनाथ जी के सेव्य : गोकुल में ।
७. श्रीगोकुलचन्द्रमा जी श्री रघुनाथ जी के सेव्य : कामवन में ।
८. श्रीबालकृष्ण जी श्रीयदुनाथ जी के सेव्य : सूरत में ।
९. श्री मदनमोहनजी श्रीधनश्याम जी के सेव्य : कामवन में ।

इन तीं स्वरूपों की सेवा महाप्रभु बल्लभाचार्य के समय से आज तक प्रवाय रूप में चली आ रही है । महाप्रभु जी के द्वितीय पुत्र गोस्वामी विठ्ठलनाथजी ने सेवा का बहुत ही सुन्दर क्रम निर्धारित किया था । उनके विषय में तो प्रसिद्ध है कि :—

सेवा की अद्भुत रीत ।

श्री विठ्ठलेश ही राखे प्रीत ॥ (सूर-सेवाफल)

गोस्वामी विठ्ठलनाथ जी ने सेवा के तीन क्रम रखे थे—राग, भोग, और श्रृङ्गार । साथ ही निरय सेवा-क्रम और वापिक उत्सव सेवा-क्रम । निरय सेवा क्रम में आठ दर्शनों का व्यवस्था की गई है । ये अष्ट दर्शन इस प्रकार हैं :—

१. मंगला प्रातः ५ बजे से ७ तक ।
२. श्रृङ्गार प्रातः ७ से ८ तक ।
३. ग्वाल प्रातः ९ से १० तक ।
४. राजभोग प्रातः १० से १२ तक मध्याह्न ।
५. उरदापन—मध्याह्नोत्तर ३, ४ तक ।
६. भोग—सायं ५ तक ।
७. संघर्षाति सायं ६ बजे से ६-तक ।
८. शयन सायं ६ ॥ से ८ तक ।

आठों दर्शनों के साथ राग अथवा कीर्तन की व्यवस्था भी की गई है । अष्टसत्ता अपना कीर्तन सेवा के लिए प्रसिद्ध हैं ही । इनमें भी विशिष्ट समय पर एक-एक सत्ता का ओसरा होता था । उसी समय पर वह मंदिर में पहुँच कर कीर्तन सेवा करता था ।

ये आठों दर्शन सम्प्रदाय के आचार्यों द्वारा “मनः पूत” सिद्धान्त पर निर्धारित नहीं किए गए हैं । अपितु इनका आधार भागवतानुसारी लीला भावना है । यहाँ संक्षेप में हम इन अष्ट-दर्शनों की आधार भूमि लीला-भावना का संकेत भर करेंगे ।

१. मंगला दर्शन :—

प्रातः तीन बार घंटा नाद किया जाता है । त्रिवार घंटा नाद में त्रिगुण (सत, रज, तम) का संकेत है । त्रिगुणातीत परब्रह्म जो निज भक्तों के कारण सगुण वपुषारी है, उसे

जगाया जाता है और (मंगल मंगल व्रजभुवि मंगल) का घोष किया जाता है । इसी समय मंगल भोग घराया जाता है :—

“सोमगल्य गिरो विप्राः मृतमागघ वदिनः । भागवत १० । ५ । ५
तदनन्तर भगवान् को शृङ्गार घराया जाता है ।

२. शृङ्गारः—

धूलि धूसरितागस्त्व पुन मज्जनभावह ।

“ “ “
स्वच स्नातः कृताहारो विहरस्वस्वलकृतः ॥ भाग १०। ११। १८—१

३. श्वाल भोग :—

इस गोपीवल्लभ भोग भी कहते हैं । इसमें श्वाल बालो के साथ भगवान् के भोग करने की भावना है ।

सिष्ठन् मध्य स्वपरिसुहृदो हासयन् नर्मभिः सर्वैः ।

स्वर्गे लोके निपति बुभुजे यज्ञभुक् बाल केलि ॥ भाग १०। १३। ११

४. राज भोग .—

यह तीन प्रकार से है .—

१ नन्द यशोदा के गृह में भोजन

२ व्रज सुन्दरियो द्वारा लाया भोजन (छाक) अथवा निमन्त्रण (कुनवारा)

३ वन्य भोजन

१. नन्द यशोदा गृह में भोजन :—

अल विहारैः क्षुत्क्षान्तः श्रीढा श्रान्तोऽसिपुत्रक ।

हे रामागच्छ ताताशु सानुजः कुलनन्दन ।

प्रातरेव कृताहार तद् भवान् भोक्तुमर्हति ॥ १०। ११। १५। १६

२. व्रज सुन्दरियो द्वारा लाया हुआ भोजन—

चतुर्विध बहुगुणमन्नमादाय भोजनैः ।

अभिसक्तः प्रिय सर्वा समुद्रामिव निम्नगा ॥

१०। २३। १६

वन्य भोजन

निर्विदग्ध भगवान् रेमे कन्दमूलं फलाशनः ।

दध्योदन समानीत शिलाया सलिनान्तिके ॥

समोनीयैर्बुभुजे गोपैः सकर्षणान्विता ॥

३. वन भोजन अथवा (छाक)

अत्र भोक्तव्यमस्माभिर्दिवारुद्धः क्षुमादिता ॥

.....

.....

भुक्त्वा चिक्यानि बुभुजुः सम भगवता मुदा ॥

भाग० १०। १३। ६, ७

५. अनोसर और उत्थापन—इसे अनोसर (अनवसर) अर्थात् "न अन्यस्य अवसरः=अनवसरः" कहा जाता है। चान्त्य मे यह अन्तरंग सराओ का ही समय होता है। यह ठाकुरजी के मध्याह्न-विश्राम का समय है—

यवचित् पल्लव तल्पेषु नियुद्ध श्रमकक्षितः ।
 वृक्ष मूलाश्रयः शेते गोपोत्संगोपवर्हणः ॥
 पाद संवाहनं चक्रुः केचित्तस्य महात्मनः ।
 अपरे हतपाप्मानो व्यजनः समवीजयन् ॥

१०।१५।१६-१७

६. भोग—यह संध्याकालीन भगवान् का भोजन है। इसमे फलादि भी रहते हैं—

श्रीदामा नाम गोपालो राम केशवयोः सखा ।
 सुबल स्तोत्रः कृष्णाद्याः गोपा प्रेम्णेदमब्रूयन् ॥

.....

फलानि तत्र भूरीणि पतन्ति पतितानि च ॥
 अमतालफलाग्यादन् मनुष्या गतसाध्वसाः ॥

१०।१५।२१-४१

तदनन्तर

जनन्युपहृतं प्रादय स्वादन्नमुपशालितो ॥

१०।१५।४६

७. संध्याति—यह समय प्रभु के वन से पधारने का होता है।

त गोरजदधुरित पुन्तल मद्ग बर्ह ।
 वन्य प्रगून रुचिरेक्षण चारुहासम् ॥

वेणुं, यवणन्तमनुगैरनुगीत कीर्तिम् ।

गोप्योदिदक्षित दृशोऽम्बगमन् समेताः ॥

१०।१५।४२

८. शयन - संध्याति के उपरान्त प्रभु सुप्त शैया पर चौका दिखे आते हैं—

संविद्य वर शैयायां सुखं सुपुपुर्तुर्जने ॥

१०।१५।४६

भागवत के आधार पर उपर्युक्त सेवा-श्रम पुष्टि संप्रदाय मे प्रचलित है। पुष्टि मार्ग मे भक्तगोप सुल ही परमाराध्य और सेव्य है। उन्ही का यह सेवा-क्रम है। व्रजभूमि मे नित्यलीला करने वाले कृष्ण की यही 'यथा देहे तथा देवे' सेवा है। अतः संप्रदाय के सेवक विशेषकर अष्टछापी सत्तागण इसी सेवा क्रम को लक्ष्य मे रखकर नित्य नये अनन्त पदों की रचना करते थे। उनके पद नित्य सेवा क्रम से भी है, और वर्णोत्सव क्रम से भी।

नित्य सेवा के पदों मे—अवसरानुकूल-सेवा परक पदों के साथ प्रभु की राग सेवा ही इन कवियों का उद्देश्य था।

परमानन्ददासजी ने नित्य सेवा परक अनेक पदों की रचना की है। साथ ही उनकी कीर्तन सेवा का विशिष्ट 'ओसरा' प्रातःकाल मंगला तथा राज भोग रहता था। फिर भी नित्य सेवा के उनके कतिपय कीर्तन इस प्रकार हैं—

१. महाप्रभु वल्लभ स्मरण—

प्रातः समय उठि करिए श्री लक्ष्मण सुत गान ।

२. यमुना जी के पद—

परमानन्ददासजी ने यमुनाजी पर अनेक पद लिखे हैं ।^१

३. मंगल मंगल का अनुसरण—

१—मंगल माधो नाम उचार ।

२—मंगल मंगल ब्रज भुवि मंगल ॥

४. जगायवे के पद

५. कलेठ के पद ।

६. लण्डिता के पद ।

७. शृ गार के पद ।

८. खाल के पद ।

९. पनघट के पद ।

१०. राजभोग के पद.—उष्ण काल और शीतकाल के अलग-अलग । भोग सरवे के पद, बीरी के पद, फल-फलारी के पद ।

११. भारता के पद ।

१२. अनोसर और उत्थापन के पद ।

१३. भावनी के पद ।

१४. भोग (व्याक) के पद, बीरी के पद, दूध (धिया) के पद ।

१५. पीठायवे के पद, शयन समय के पद, कहानी के पद ।

नित्य सेवा विषयक कीर्तन सेवा में अनवरत सावधान रहकर परमानन्ददासजी ने सेवा की महत्ता का प्रतिपादन करते हुए उसे मुक्ति से भी अधिक मधुर बतलाया है

१. सेवा भदन गुपाल की मुक्ति हू ते मीठी—प० स० ७२२

२. ताते गोविंद नाम ते गुण गापो चाहौ ।

× × ×

घरण कमल हित प्रीति करि सेवा निरबाहौ ।

३ यह मागी जमोदानन्दन । ३

× × ×

घरण कमल नी सेवा दीजै दोउ जन राजत विधुलता पन ॥

परमानन्ददासजी में हमें भागवतोक्त पङ्ग सेवा-साधना भी मिलती है । श्रीमद्भागवत में सेवा के छः अंग इस प्रकार बतलाये गये हैं :—

तत् तेजुत्तम नमः स्तुतिकर्म पूजाः
कर्म स्मृतिश्चरणयोः श्रवणं कथायाम् ॥
संश्लेषया श्रवणेति पङ्गया किम्,
भक्तिं जनः परमहंसगती लभेत ॥ भागवत ७।६।५०

अर्थात् हे पूज्य भगवान् ! आपकी सेवा के छः अंग हैं ।

१. नमस्कार
२. स्तुति
३. समस्त कामों का समर्पण
४. सेवा-पूजा
५. चरण कमलों का चिन्तन
६. लीला कथा का श्रवण

परमानन्ददासजी के काव्य में उपर्युक्त के पङ्ग सेवा निम्नलिखित प्रकार से आई है—

१. नमस्कार :—चरण कमल उन्दौ जगदीश के जे गोधन संग धाए ।
२. स्तुति :—पद्म धरयो जन ताप निवारन ।
३. समस्त कामों का समर्पण

हौ नन्द लाल बिना न रहूँ ।

× × ×

मनसा वाचा और कर्मणा हित की तोसों कहूँ ।
यह तन अर्पन हरि की कीनों वह सुख कहाँ लहूँ ॥
परमानन्द मदन मोहन के चरण सरोज गहूँ ॥

४. सेवा पूजा :—

यह मांगी गोपी जन बल्लभ ।
मानुष जनम और हरि सेवा ब्रज बसियो मोहि दीजै सुल्लभ ॥

५. चरण कमलों का चिन्तन :—

यह मार्गों संकरपण बीर ।
चरण कमल अनुराग निरन्तर भाव मोहि भवतन की भीर ॥

६. लीला कथा का श्रवण :—

श्री भागवत श्रवण सुनि नित,
इन तजि चित कहूँ अनत न लाउँ ।

उपर्युक्त पङ्ग-सेवा-साधना के अतिरिक्त परमानन्ददासजी ने भक्ति-वृद्धि के लिए सभी संभव उपायों का अवलम्ब लिया है । उन्होंने यमुनास्तुति, गंगास्तुति और गंगास्नान में बड़ी आस्था प्रदर्शित की है । वे कहते हैं कि :—

॥ परमानन्द सागर से-पद संख्या ७२२ ।

गंगादिक तीरथ प्रसाद भक्तन के भावन ।

भन कामना करो परिपूरन पावन मज्जन सुरसरि नीर ॥

यद्यपि संप्रदाय में यमुना की मान्यता बहुत अधिक है फिर भी यमुना के सबध से सम्प्रदाय में गंगा का भी महत्त्व माना गया है। इसीलिये 'गंगा दशहरा' का त्योहार मनाया जाता है। इसी प्रकार उन्होंने सभी भगवद् भक्तों का सादर स्मरण किया है। अपने प्रसिद्ध पद "ताते नवधा भक्ति भवौ" में परीक्षित शुकदेव व्यास, प्रह्लाद, पृथु, अक्रूर, हनुमानजी, अर्जुन, बलि सभी का स्मरण करके ब्रज गोपिकाओं को सर्वोपरि माना है। उनको तो प्रेम की ध्वजा ही कह दिया है। और अन्त में 'सहज प्रीति' को ही आदर्श मानकर उसे ही प्रमुखता दी है। यह 'सहज प्रीति' भक्ति का बीज भाव है। वे कहते हैं :—

सहज प्रीति गोपाल भवै ।

मुख देखै मुख होय सखीरी प्रीतम नैन मिलावे ॥

सहज प्रीति कमल रवि माने सहज प्रीति कमोदिनी अरु चन्द ॥

सहज प्रीति कोकिला बसतै सहज प्रीति राधा नन्द नन्द ॥

सहज प्रीति चातक अरु स्वातै सहज प्रीति कृष्ण अवतारै ॥

मन क्रम बचन दास परमानन्द सहज प्रीति कृष्ण अवतारै ॥ प० स० २८५

जिन अनन्यता की चर्चा गोस्वामी तुलसीदासजी ने अपने चातक-प्रेम में की है, वही अनन्य प्रेम का आदर्श परमानन्ददासजी को भी है। यह वैधी भक्ति के आगे का सोपान है, जिसमें लोक-ध्वेय मर्यादा की सीमाओं का तिरोधान हो जाता है। और आराध्य के प्रति पूर्ण समर्पण अथवा आत्मनिवेदन होकर पराभक्ति की स्थिति आ जाती है। इसी पराभक्ति को लक्ष्य कर महाप्रभु वल्लभाचार्य ने कहा था :—

नात परतरो मत्रो नातः परतरः स्तवः ।

नातः परतरा विद्या तीर्थं नात परात्परम् ॥ (निरोध-२०)

अर्थात् 'इस पराभक्ति से बढ़कर न तो कोई मंत्र है न कोई स्तोत्र ही है। न कोई विद्या' । और न कोई तीर्थ ही है।' अतः परमानन्ददासजी भक्ति के माहात्म्य के विषय में पुकार कर कहते हैं :—

कमल नयन कमलापति त्रिभुवन के नाथ ।

एक प्रेम ते सब बने जो मन होई हाथ ॥

सकल लोक की सपदा जो आगे धरिए ।

भक्ति बिना माने नहि जो कोटिक बरिए ।

दास बहावन कठिन है जोलों चित धरिए ।

परमानन्द प्रभु साँवरो पैयत बडभाग । प० स० ६६१

ऐसे ही भाग्यवान भक्त हृदय को लक्ष्य कर किसी ने कहा है :—

बुल्ल पवित्र जननी शृतार्था,

बसुन्धरा पुण्यवती च तेन ॥

अपार संवित्सुत-सागरेऽस्मिन्,
लीनं परं ब्रह्मणि यस्य चेतः ।

अर्थात् “उसी का कुल पवित्र है उसी की माता कृतार्थ है, उसी से यह वसुधरा पुण्यवती है जिसका मन भक्ति के आधार भावानन्दरूपमुग्ध में द्रव गया है ।”

परमानन्ददासजी में पुष्टि भक्ति :—

“वोपणं” तदनुग्रहः कह कर जिस अनुग्रह तत्त्व को महाप्रभु जी ने बीज रूप से श्रीमद्-भागवत के द्वितीय स्कंध से लेकर और वृन्नासुर चतुः श्लोकी से पल्लवित कर गोपी प्रेम के आदर्श के आधार पर पूर्ण विकसित किया उसे परमानन्ददासजी ने ज्यों का त्यों ग्रहण कर लिया है ।

वे कहते हैं,

अनुग्रह तो मानों गोविंद ।

बाँके चरन कमल दिखरावहु वृन्दावन के चंद ।

× × ×

अपराधी आदि सबै कोउ अथम नीच मति मंद ।

ताको तुम प्रमिद पुष्टोत्तम नावत परमानन्द ।

अनुग्रह मार्ग को आगे चलकर वृन्नासुर के शब्दों की पुनरावृत्ति सी करते हुए वे कहते हैं :—

—“मार्थो यह प्रसाद हों पाउँ ।

तब भूत भृत्य भृत्य परिचायक दास को दास कहाउँ^१ ॥”

अपने को दास का दासानुदास बतलाने के उपरान्त वे गोपीभाव पर आकर पूर्ण आत्मनिवेदन कर देते हैं यही उनकी पुष्टि-भक्ति का स्वरूप है ।

“रस पायो मदन गुपाल को ।

सुनि सुन्दरि तोहि नीको लाग्यो या मोहन अवतार को ॥

कण्ठ बाहु धरि अधर पान दै प्रभुवित हँसत बिहार को ॥

गाढ आलिंगन दै दै मिलिनी बीच में राखत हार को ॥

× × × ×

१. स्वितिवैकुण्ठ विजयः वोपणं तदनुग्रहः ।

मन्वन्तराणि सद्धर्म उतयः कर्म वासनाः । भाग २।१०।४

२. अहं हरे तव पौदैकमूल दासानुदासो भवितास्मि भूयः ।

मनः स्मरेतासुपतेयुः सास्ने गृणीत वाक्कर्म करोतु कायः ॥

× × × ×

ममोत्तम श्लोक जनेषु सख्यं ।

संसार चक्रे भ्रमतः स्वकर्मभिः ।

स्वन्माययात्मात्मजदार गेहे ।

ध्वासक्तचित्तस्य न नाथयूवात् ॥ भाग ६। ११। २४-२७

वेनु बजावत नाचत गावत यह विनोद मुख सार को ।
परमानन्ददास की जीवनि रास परिग्रह दार की ।

उपरा भक्ति के ऐसे अनेक उदाहरण कवि के काव्य में मिलते हैं । तात्पर्य यह है कि पुष्टि भक्ति के क्रमिक विकास का इतिहास ही परमानन्ददासजी के पदों का रहस्य है जिससे उनकी पुष्टिमार्गीय भक्ति का स्वरूप स्पष्ट हो जाता है ।

तथ्य तो यह है कि परमानन्ददासजी भक्त पहले हैं बाद में और कुछ । दर्शन उन जैसे भक्तों का क्षेत्र नहीं था, अतः उनमें दार्शनिक तत्त्वों का सागोपाग निरूपण खोजना व्यर्थ होगा । काव्य-रचना भी उनका उद्देश्य नहीं था । एकान्त भक्ति की भावुकता विह्वलता और प्रेमोन्माद में उनके मुख से जो भी निकला वही काव्य बन गया । वह सब भक्ति प्रधान है । उनके भक्ति भाव परक पदों में संगीत और काव्य गुण तो आदेशानुसारी भृत्यों की भाँति पीछे लगे चले आये हैं । उनमें न तो सूर जैसी सकोच-शून्यता है, न तुलसी जैसा मर्यादा-बंधन, न नन्ददास जैसा दर्शन-प्रेम । उनमें सीधा सादा गोपी-भाव है जो अश्रुत मार्थ्य से ओत ओत है । जिसकी तुलना अन्यत्र करना कठिन है । अतः अपने में तन्मय रहने वाले परमानन्ददासजी एकान्त भावुक भक्तों की अन्यतम कोटि में ही रखे जा सकते हैं ।

षष्ठ अध्याय

भगवल्लीला और परमानन्ददासजी

वार्ता में आया है कि दोसा के उपरान्त महाप्रभु बल्लभाचार्यने परमानन्ददासजी को दशमस्कंधकी अनुक्रमणिका का श्रवण कराया था। जिसे सुनकर उनके हृदय में भगवल्लीलाका स्फुरण हुआ था।^१ इसी भगवल्लीला को लेकर वे निरख नये पद बनाते थे। अतः विचारणीय है कि यह भगवल्लीला है क्या? जिसके महत्त्व में सूर, परमानन्ददास आदि अष्टद्वाप के कवियों ने सहस्रावधि और लक्षावधि पदों की रचना कर डाली थी और फिर भी लीलारस का माधुर्य वाचातीत और अकथनीय ही रहा।

इस लीला-रहस्य की और संकेत करते हुए आचार्य हजारीप्रसाद द्विवेदी ने एक मार्मिक बात कही है। वे लिखते हैं :—

"लीला भारतीय भक्तों की सबसे अच्छी कल्पना है। हम जानते हैं कि भगवान् भगम हैं, भगोचर हैं, भक्त हैं, भगीह हैं। हम यह भी जानते हैं कि वे अनुभवकाम्य हैं। साधक उन्हें अपने स्वरूप से ही समझ सकता है। वे गूँगे के गुड़ हैं, अनिर्वचनीय है पर में सब ज्ञान की बातें हैं।

भगवान् ज्ञान से अगम्य है। क्योंकि ज्ञान बुद्धि का विषय है, और बुद्धि हमारी सीमा को बतलाकर ही रुक जाती। बुद्धि से बढ़कर जो है वह आत्मा है—बुध्वेरात्मा महामुपरः। भगवान् का स्वरूप आत्मा से जाना जाता है अथवा अनुभव किया जाता है। भगवान् सच्चित्प्रानन्द स्वरूप हैं। आनन्द से ही उन्होंने सृष्टि रची है। वह स्वयं आनन्द रूप हैं, अमृत रूप हैं—रसोवैसः। और फिर भी रहस्य यह है कि वे रस पाकर ही आनन्दी होते हैं। ऐसा क्यों होता है 'रसस्येवाय लब्धानन्दी भवति' ऐसा क्यों? क्योंकि यह उस अपूर्व लीलाघर की लीला की लीला है। लीला ही लीला का कारण है। लीला ही लीला का लक्ष्य। केवल भगवत्साक्षात्कार बड़ी बात नहीं है, लीला बड़ी बात है। और भगवान् का प्रेम २"

उपर्युक्त उद्धरण का तात्पर्य है :—

१. "तत्र आचार्य जी ने आपु परमानन्ददाम सों कहै जो परमानन्ददास बैठे। तब परमानन्ददास श्री आचार्यजी को साष्टांग दंडवत करिके बैठे। पीछे श्री आचार्यजी आपु भीतर पधारि मोग सराय के परमानन्ददास कों गुनायके श्रीनवनीतप्रियजी की सन्निधान कृपा करिके नाम गुनायो, ता पाछे मद्य संबंध करवायो। पीछे श्री मागवत दरामस्कंध की अनुक्रमणिका गुनाय। तब परमानन्ददासजी ने श्री आचार्य जी के आगे बाल लाला के पद गाय।" [चौ० न० की वार्ता परीक्ष संस्कृत ५४-८०४]

२. मध्यकालीन धर्म साधना—पृष्ठ-१३२-१३६

१. लीला रसात्मक है, आनन्दात्मक है ।

२. लीला अपने में पूर्ण निरपेक्ष और स्वतन्त्र है ।

३. लीला का कोई दिव्य कारण नहीं । यह नितान्त प्रभु इच्छा है ।

४. लीला और भक्ति अथवा प्रेम में परस्पर गहरा सम्बन्ध है । अर्थात् लीला में चरम-आसक्ति ही चरम प्रेम है । लीला रस और भक्ति अपने अन्तिम बिंदु पर एक हैं । आगे चलकर आचार्य द्विवेदी 'लीला' के हेतु की ओर संकेत करते हुए लिखते हैं :—

“यद्यपि अवतार का हेतु एक यह भी है कि धर्म की ग्लानि और अधर्म के अशुद्धान को भगवान् स्वयं आविर्भूत होकर दूर करे परन्तु मुख्य कारण तो भक्तों के लिए लीला का का वित्तार ही है ।”

आचार्य द्विवेदी जी के कथन को पुष्टि करते हुए हम संप्रदाय के मार्मिक विद्वान् श्रीवीमनलाल शास्त्री का मत भी उद्धृत करते हैं —“प्रभु पोतानी लीला भक्तों ने माटेज करेछे । आ प्रेमय मार्ग छे । कृपा-साध्य मार्ग मां प्रभु पोताना भक्त ने तामस, राजस, 'सात्विक भाव दूरकरी निर्गुण कैवी रोते करेछे तेते विचारिए । निर्गुणत्व पछीज फल मलेछे ।”

अर्थात् भगवान् अपनी लीला भक्तों के लिए ही करते हैं । यह प्रेमय मार्ग है । अनुग्रह साध्य मार्ग में भगवान् अपने भक्त के तामस, राजस, सात्विक भाव दूर करके उसको निर्गुण कैसे बना देते हैं इसका विचार करेंगे । क्योंकि निर्गुणत्व प्राप्त होने पर ही फल मिलता है ।”

उपर्युक्त दोनों विद्वानों के कथनों का तात्पर्य यही है कि लीला भक्तों के लिए है । और भक्तों में भी भक्ति के एकांत-रागानुगा स्वरूप के स्थिरीकरण के लिए है । लीला का और कोई लक्ष्य नहीं है । न कोई अन्य प्रयोजन ।

लीला की परिभाषा देते हुए श्रीसुबोध रत्नाकरकार ने लिखा है कि बिना आयास के उल्लास से की गई चिन्ता का नाम लीला है ।^२ एक दूसरे स्थान पर लीला को “कैवल्य” का स्वरूप बतलाया गया है ।^३

लीला वस्तुतः भक्तों को लय करने के लिए है । उसका रस तय पर्यंत पान करने योग्य है ‘पिबत भागवत रसमालयम् ।’ पहिले कहा जा चुका है कि श्रीमद्भागवत के १२ स्कंधों के विषय क्रमशः विषय, अधिकारी तथा सर्ग, विसर्ग, स्थान, पोषण, ऊर्ति, मन्थन, ईशानुक्ता, निरोध, मुक्ति तथा आश्रय है । इस क्रम से भगवल्लीला चाला दशम स्कंध “निरोध” विषयक है । इसका तात्पर्य है कि “भगवल्लीला” का उद्देश्य भक्तों का निरोध है । “निरोध” वाले दशम स्कंध के ८७ अध्याय (क्योंकि वरुण वाले तीन अध्याय महाप्रभु वल्लभाचार्य प्रादिपत मानते हैं) पांच प्रकरणों में विभाजित है । उनमें भी प्रारम्भ के ५ वें अध्याय से ३२ वे अध्याय तक अर्थात् कुल २८ अध्याय तामस प्रकरण के हैं

१. पुष्टि मार्गोपदेशिका पृष्ठ-२१३

२. “भनायामेन हर्षातिक्थमाया चेत्था या सा लीला ।” श्री सुबोध रत्नाकर कारिका नवम् [१४-२]

३. “लीलावचु कैवल्यम् ।”

इन अध्यायों को तामस प्रकरण इसलिए कहा गया है कि उनमें ब्रजलीला के अन्तर्गत निरुद्धाधन भक्तों को निरुद्ध लीला में ग्रहण किया है। निरुद्धाधन द्रव्य भक्तों का निरोध दशमस्कन्धोप लीलाओं में हुआ है।^१ तात्पर्य यह है कि भगवान् ने जन्म से लेकर द्वारकागमन तक की संपूर्ण लीलाएँ ब्रज भक्तों के आनन्द अथवा निरोध-प्राप्ति के लिए ही की हैं। उनमें भी ब्रज-लीलाएँ विशिष्ट भक्तों के लिए की थीं। आचार्य वल्लभ ने 'यशोदोत्सगलालित' कृष्ण को ही सर्व्व वत्ताकर उन्हीं की सेवा, अर्चा, लाड़-प्यार और अष्टदर्शन की सेवा पद्धति से बाल-भाव की उपासना पर विशेष बल दिया था। उनके अष्टछापों चारों शिष्यों सूरदास, परमानन्ददास, कुम्भनदास और कृष्णदासादि का संपूर्ण काव्य इसी ब्रजलीला (गोकुल लीला) में केन्द्रित है। इन कवि महानुभावों ने भगवान् श्रीकृष्ण के जन्म से लेकर मथुरागमन तक के अनेक प्रसंगों को लेकर "सहस्रावधि" यथा "लक्षावधि" पदों का "भावतरनाकर" प्रस्तुत कर दिया था। और इसीलिए ये लोग संप्रदाय में "सागर" के नाम से विख्यात हुए। यह तो कहा ही जा चुका है कि महाप्रभु वल्लभाचार्य ने केवल दो को दशमस्कन्ध की अनुक्रमणिका सुनाई थी। अतः इन दोनों महानुभावों का भगवल्लीला विषयक दृष्टिकोण वही था जो आचार्यश्री का। अतः पहिले आचार्य का लीला विषयक दृष्टिकोण और उनका वर्गीकरण समझ लेना चाहिए। तभी इन दोनों महानुभावों का लीला निरूपण बुद्धिगम्य हो सकता है।

ऊपर कहा जा चुका है कि श्रीमद्भागवत के दशमस्कन्ध का तात्पर्य निरोध-लीला है। अर्थात् भगवान् कृपामय होकर भक्तों का निरोध करते हैं। इसीलिए प्रभु ने अनेक लीलाएँ की हैं। अतः आचार्य ने संपूर्ण दशमस्कन्ध को पाँच प्रकरणों में विभाजित किया है—

१. जन्म प्रकरण
२. तामस प्रकरण
३. राजस प्रकरण
४. सार्विक प्रकरण
५. गुण प्रकरण

इनमें तामस प्रकरण में वर्णित निरोध-लीला के चार प्रकरण हैं—

१. स्नेह
२. आसक्ति
३. व्यसन
४. फल

आचार्य ने अपने भक्तिवर्द्धिनी ग्रन्थ में प्रेम की तीन अवस्थाएँ बतलाई हैं :—

व्यावृत्तोपि हरी चित्तं श्रवणादौ यतेत् सदा ।

ततः प्रेम तयासक्तिव्यसनंचयदा भवेत् ॥

१. ये भवताः सास्त्र रहिताः स्त्रीषु दाद्रिज बांधवाः ।
तेषामुद्धारकः कृष्णः स्त्रीयामत्र विरोधनः ॥
येषां निरोधकः सास्त्र योगादि विनिरूपितम् ॥
रोषाभावस्तत्र हरेर्न नदाचिद् यमिष्यति ॥

सुरोपिनो दशमस्कन्ध अ. १-कारिका

तामसप्रकरण की सीलाएँ भी इसी प्रकार विभक्त हैं :—

१. प्रेमलीला [प्रमाण] :—अध्याय ५ से ११ तक :—नन्द-महोत्सव, पूतनावध, शटकासुर, वृणावर्तवध, जलुखललीला, यमलार्जुनउद्धार, वत्सासुर-बकासुरउद्धार ।

२. आसक्ति लीला [प्रमेय] :—अध्याय १२ से १८ तक :—धेनुकासुर-वध, कालीनागमर्दन, दावानलपान, प्रलवासुरवध, वेणुवादन ।

[वत्सहरण के १६, २०, २१ अध्याय महाप्रभु जी के मत से प्रक्षिप्त हैं] .

३. व्यसन लीला [साधन] :—अध्याय २२ से २५ तक अथवा २८ तक :—वत्सहरणलीला, विप्रपत्नियों पर अनुग्रह, गोवर्धनलीला, वरुणलोक से नन्दराय जी का प्रत्यानयन, गोपियों को चंकुण्ड दर्शन ।

४. फल लीला :—अध्याय २६ से ३२ अथवा ३५ तक रास लीला से युगल गीत तक के प्रसंग इन्हीं चारों प्रकरणों को प्रमाण प्रमेय साधन और फल भी कहा जाता है ।

तामस प्रकरण के नामकरण का कारण :—

गोस्वामी विद्वलनाथ जी ने सुबोधिनी के ऊपर अपना टिप्पण देते हुए विशेष प्रकाश डाला है । उनका तात्पर्य है कि भक्ति-मार्ग का मुख्य सिद्धान्त है कि भगवान्-पुरुषोत्तम ही एकमात्र फल है । उन्हींके संबंध से अन्यत्र भी फल प्राप्ति की बात कही गई है । यह पुरुषोत्तम रूपी फल प्राप्ति-भाव से ही होती है । उस भाव के लिए भावानुसार ही कार्य होते हैं । अतः त्रिविध जीवों में जो सात्त्विक जीव हैं वे ज्ञान मार्ग की ओर झुके हुए होते हैं । अतः ज्ञान विहित मार्ग में रुचि रखते हैं । उनमें स्नेह का अभाव होता है । राजस प्रकृति वाले कर्मों की ओर रुचि रखते हुए लौकिक कर्मों में भी आसक्ति रखते हैं । अतः उनके चित्त में विक्षेप बना रहता है । और चित्त में स्थिरता नहीं होती । किन्तु जो तामस भक्त हैं उनमें ज्ञानादि का अभाव रहता है । वे एक प्रकार से भुग्ध होते हैं । लौकिक में वे मूढ़ होते हैं, अपनी बात के आग्रह के सिवाय वे कुछ समझते ही नहीं । अतः ऐसे तामस भक्तों के हृदय में भगवान् के लिए सहज स्नेह होता है । उन पर बाह्य प्रभाव नहीं होता । ज्ञानियों की भांति उनके चित्त में चंचलता भी नहीं होती । न उनकी भांति वे तर्क-वितर्क के भ्रम में फँसे होते हैं । अतः उनके भाव सरल, सहज और शुद्ध होते हैं । ऐसे भक्तों को निरोध सिद्धि एकदम हो जाती है । वे अपने परमाराध्य प्रियतम के बिना और कुछ जानते नहीं । अतः अपने हृदय का निखिल प्रेमोन्माद प्रभु के चरणों में ऊँटलकर वे निश्चिन्त हो जाते हैं । उनके निरोध मार्ग में कोई अन्तराय नहीं आता है । यदिचेत् किसी प्रकार का विघ्न उपस्थित हो भी जाय तो वह भगवत् कृपा से स्वयमेव टल जाता है । और उन्हें निरोध-सिद्धि में कोई कठिनाई नहीं होती ।

प्रज भक्त तामस भक्त थे । उनके भाव इतने हड़ थे कि सिवाय भगवान् के उन्हें अन्य कोई बात सुझती ही न थी । प्रभु ही उनका धर्म प्रभु ही उनका अर्थ, प्रभु ही उनका काम और प्रभु ही उनका मोक्ष था । प्रभु के अतिरिक्त उन्हें न स्वर्ग की कामना थी, न

मोक्ष की न, किसी अन्य ऐश्वर्य की । मुक्ति की तो उन्होंने पद-पद पर निन्दा की है । “मुक्ति निरादर भगति लुभाने” वाले सिद्धान्त वादी ये भक्त-स्वर्ग अपवर्ग और मुक्ति को भगवत्प्रेम के आगे तुच्छ गिनते थे ।^१ ये ब्रज भक्त निर्गुण और निस्सावन थे । पुष्टिमार्ग में साधन होते भी नहीं । गर्वादा मार्ग में साधनों का बल होता है । अतः श्रीमद्भागवत की तामस प्रकरण की लीला निर्गुणमार्ग की पुष्टि-शक्ति की लीला है । यही समझना चाहिए ।

लीला रहस्यः—आचार्य ने भगवल्लीला के पूतनावघादि समस्त प्रकरणों के आध्यात्मिक रहस्यों को भी स्पष्ट किया है । जैसे पूतना को आपने “अविद्या” का नाम दिया है । अतः भगवान् का प्राकट्य ही भक्तों को आनन्द देने के लिए और निरोध भक्तों की सिद्धि के लिए ही है । आनन्द का दान तथा निरोध पंचपर्व अविद्या की निवृत्ति के बिना संभव नहीं अतः सर्व प्रथम अविद्या रूप पूतना का ही उन्होंने प्राण हरण किया था ।^३

यह निरोध भी तीन प्रकार का है—४

१. वाचिक
२. कायिक
३. मानसिक

पूतनावध वाचिक निरोध है । शटकासुर वध कायिक और तूणावर्त-वध मानसिक निरोध है ।^५

इसी प्रकार भगवान् ने मृतिका भक्षण द्वारा स्वमाहात्म्यज्ञान कराते हुए माता का मोह-नाश, उलूखल लीला द्वारा मदनाश, वत्सामुर वध द्वारा धामुर भाव का समूलोच्छेदन, करते हुए लोभ तथा भग्न का नाश किया है ।^६

सात्त्विक यह कि समस्त दशमस्कंधीय लीलाओं का लक्ष्य निरोध सिद्धि और आनन्द सिद्धि के ही लिए है । यही भगवल्लीला रहस्य है । ये समस्त लीलाएँ निम्ना विभक्त हैं । स्नेह लीलाओं के उपरान्त, आसक्ति लीलाएँ और उसके उपरान्त व्यसन लीलाएँ आती हैं । प्रारम्भ में भगवान् के प्रति वात्सल्यभाव तदुपरान्त सख्य भाव फिर माधुर्य भाव अथवा कान्ताभाव । यही भाव भक्ति का फल है । पुरुषोत्तम प्राप्ति ही फल है । अतः कान्ताभाव ही उत्तमोत्तम

१ न नाक पृष्ठं न चपारमेष्ठ्यं न सार्वभौमं न रसाधिपत्यम् ।

न योग सिद्धीरपुनर्भवः वा सामंजस्यनिवृत्त्यश्चैव ॥ [भाग ६।१।२५]

२ अविद्या पूतना भट्टा गन्धमात्रावरोधिता । सुखो ता० प्रकरण अध्याय ३

३ भगवान्मक्तानामानन्ददानार्थं निरोधार्थं च प्रकट इत्युभयमपि पंचपर्वोविद्यानिवृत्तिर्निगान संभवतीति प्रथममविद्यारूपा पूतनैव मारिता [टीका-त्रिविध नामाख्या]

४ वाचिकं कायिकं चोक्तं मानसं तु चेतोऽपुना-सुखोपनि कारिका अध्याय २

५ शकट-भंग भगवदर्थं कायिक व्यापारो ज्ञानः ।

गोमुक्तं सर्वमाश्रयनिस्त्यजवात्स्या रूपेण तूणावर्तं गमने मनि स्वरथादिनिरपने भगवद्दर्शनेन मनो भगवन्निष्ठमभूदिति मानसो निरोधोऽप्युक्तः ।

६ पुरुषोत्तम रूपः यत्थ तुष्टी लोमान्त रूपः । टी०-त्रिविध नामाख्या, पृष्ठ १२०

भाव है। अष्टछाप के कवियों ने इसी कान्ताभाव तक प्रायः अपने काव्य को केन्द्रित रखा। उत्तरोत्तर भाव-वृद्धि इस बात की घोतक है कि उनका लक्ष्य इस कान्ताभाव की ओर ही था।

परमानन्ददामजीके लीला विषयक पदः—

आचार्य से दशमस्कंधीय अनुक्रमणिका सुनने के उपरान्त परमानन्ददासजी ने उन्हीं लीलाप्रसंगों को लेकर को पद रचना की और इस प्रकार "सहस्रावधि" पद बनाकर उन्होंने भगवान् नवनीतप्रियजी और तदुपरान्त श्री गोवधननाथजी की कीर्तन सेदा की। अतः उन्होंने अपने लीलापरकपदोंमें श्रीमद्भागवत का और विशेष कर दशमस्कंध का ही अनुसरण किया है। मूरदासजी की भाँति परमानन्ददासजी के परमानन्दसागर का एकधात्मक अनुसरण उपलब्ध नहीं होता। मुख्य रूप से ये दशमस्कंध और उसमें भी पूर्वाद्ध तक ही सीमित रहे हैं। अतः परमानन्ददासजी का भगवल्लीला वर्णन उद्देश्य 'निरोध सिद्धि' ही था। अन्य कुछ नहीं। उन्होंने परब्रह्म के अवतार का हेतु भक्त कल्याण ही माना है परन्तु लोक कल्याण को भी उन्होंने महत्त्व दिया है त्रिभुवन नायक कर्तुमकर्तुमग्यधाकर्तु-सर्मथ कमलापति विष्णु जो क्षीर समुद्रदायी हैं वही पूण पुरुषोत्तम, ब्रह्मा, इन्द्रादि देवताओं की प्रार्थना पर ब्रज में वसुधा भार उतारने के लिए भवतीएँ हुआ है —

‘सो गोविन्द तिहारे बालक । १

... ..
... ..

ब्रह्मा महादेव इन्द्रादिक बिनती करि यहाँ साये ।

परमानन्ददास की ठाकुर बहुत पुन्य तप की फल पाये । प० स० ७

सात्पर्य यह कि परमानन्ददासजी के मान्य-नायक पूर्ण पुरुषोत्तम, लीला नायक परब्रह्म हैं। जो व्यापि वैकुण्ठवासी शेषशायी क्षीर समुद्रवासी भी हैं और विष्णु के अवतारी भी हैं। जो अपने चारों कर कमलों में शस्त्र, चक्र, गदा, पद्म धारण किये हुए हैं—

पद्म धर्यो जन ताप निवारन ।

... ..
... ..

दीनानाथ दयाल जगत गुरु आरति हरत भक्त चित्तमनि ।

परमानन्ददास की ठाकुर श्रीसर मो छाडो जिन ।" प० स० ३१

कवि ने यहाँ उस चतुर्भुज विष्णु भगवानकी और सकेत किया है जिसने कारागार में वसुदेव देवकीको दर्शन दिए थे भागवतकार लिखते हैं—

तमद्भुत बालकमम्बुजेक्षण ।

चतुर्भुज शस्त्र गदार्युदायुधम् ॥

श्रीवत्सलदम गलश्रीभिकोस्तुभम् ।

पीताम्बर सान्द्र पयोदसीभगम् ॥ भाग० १०।३।६

परमानन्ददासजी उस अवतारी भगवान् का गुण गान करते हैं जो प्रत्यक्ष ब्रह्म होकर भी नराकृति धारण करके जगत् को मोहित करने के लिए लीलावतारी है—

आनन्द की निधि नन्दकुमार ।^१

यही गोवर्धन गोप, गोपीजन, नन्द यशोदा को आनन्द देने के लिए अवतीर्ण हुआ है । यही गोचारण मुरलीवादन करते हुए वृन्दावन में खेलता और खाता फिरता है । वही कवि का परमाराध्य है । इसी अवतारी ब्रह्म को लेकर कवि ने अपने लीला विषयक पदों का विस्तार किया है । और अपनी मौखिक उद्भाषनाओं को रखते हुए भी भागवत के मूलाधार से न कहीं च्युत होता है, न विचलित ।

अवतार का हेतु और अवतारी कृष्ण का स्वरूप स्पष्ट करने के उपरान्त परमानन्ददास जी ने पूतनाउद्धार, शकटभजन तृणावर्तउद्धार, नामकरणबाललीला, उलूखलवधन, यमलार्जुनउद्धार, वरसानुर, बकानुर उद्धार अशानुर उद्धार, आदि के साथ-साथ, बाललीला, दानलीला, गोचारण मथुरा गमन, कंसउद्धार, उद्धव गोपी सवाद, आदि प्रसंगों पर अनेक पदों की रचना की है । अतः जन्म से लेकर मथुरा गमन और गोपी-सवाद उद्धव-मवाह तक ही भक्त कवि की लीलागान सीमा है । उसके उपरान्त वे विनय दीनता, और भक्ति माहात्म्य से अपने 'सागर' का उपसंहार कर देते हैं ।

सात्पर्य यह है कि अपने भगवल्लीला विषयक पदों के क्षेत्र में परमानन्ददासजी ने सत्परता के साथ श्रीमद्भागवत का अनुसरण किया है । उतना किसी अन्य कवि ने व्यवस्थित ही किया है । यहाँ हम उनके लीला विषयक पदों में श्रीमद्भागवत का अनुसरण देखने की चेष्टा करेंगे । क्योंकि कविने यत्रतत्र "कीर मुनि" और भागवत की महत्त्वपूर्ण चर्चा की है ।

श्रीमद्भागवतोक्त कृष्णलीला और परमानन्ददासजी

सूर के समान परमानन्ददास जी का 'सागर' भागवत की स्फुटतमक पद्धति पर नहीं । न वे भगवत् के कृष्ण लीलातिरिक्त प्रसंगों का स्पर्श ही करते हैं । अतः उनका 'सागर' श्रीमद्भागवत का अनुवाद नहीं कहा जा सकता है । श्रीमद्भागवत की सर्ग-विगर्गादि लीलाओं को न लेकर वे केवल दशम स्कन्ध की निरोधापल रूपा बाल, पौण्ड्र किशोर लीला को ही अपना काव्य लक्ष्य बनाते हैं । उनका उद्देश्य केवल निरोध-सिद्धि था । परन्तु जहाँ उनका काव्य भागवल्लीला के लिए श्रीमद्भागवत पर निर्भर है, वहाँ अभिव्यक्ति और उक्ति में पूर्ण स्वतन्त्र, मौलिक और निरपेक्ष है । उन्हीं जो लीलाएँ अधिक प्रिय और लोकमंगलकारिणी लगी, उन्हींमें उनका मन अधिक रमा । शेष प्रसंग केवल चरित-विकास मात्र की दृष्टि से हैं । उदाहरण के लिए जन्म और बर्षाई पर उनके अनेक पद हैं, परन्तु छठी पूजन, पलना पर बहुत थोड़े हैं । इसी प्रकार अन्नप्राशन, कर्ण-वेध आदि सत्कारों एवं शनैः, उलूखल, देहरी सपन, मृत्तिकाभक्षण आदि प्रसंगों की चर्चा मात्र है । परन्तु बाल-लीला, दधि-लीला, माखन-लीला गोवर्धनलीला, आदि प्रसंगों पर अनेक और सम्बन्ध-सम्बन्ध पद हैं ।

अतः श्रीमद्भागवत पर अगाध श्रद्धा होते हुए भी कवि ने कवि स्थानस्थ एव कवि अधिकार पूर्ण सुरक्षित रखा था। उनकी कवि स्थानस्थ के प्रकाश में हम उनके लीलापरक पदों में भागवत से साम्य देखने की चेष्टा करेंगे। क्योंकि 'वार्ता' में उनकी चर्चा के अन्तर्गत यह स्पष्ट आया है कि वे आचार्यश्री द्वारा सुबोधिनी जी श्रवण करते थे और क्या समाप्ति के उपरांत उन्हीं प्रसंगों को वे भाषा पदों में निबद्ध कर महाप्रभुजी को सुना दिया करते थे।^१ अधिकाररूप से कवि का मन बाललीला वर्णन में ही रस लेता था। उन्हीं प्रसंगों में कवि को मयोग रस का अनुभव होता था।^२ यही कारण था कि बाल, पीमण्ड और निशोर लीला रस के अतिरिक्त कवि को कुछ अच्छा नहीं लगा।^३ महाप्रभुजी को "श्रीमद्भागवत पीमूष समुद्रमथनक्षम कहा गया है। अतः वे भागवत के मार्मिक प्रसंगों के सूनात्मक सकेत पूर्ण अधिकारी निज नेवको और भक्तों को दिया करने थे। उनकी दयामस्कपानुकमणिका तथा त्रिविध लीला नामावली" ऐसे ही सत्कारी पुष्टि पुष्ट जीवों के लिए है। ऐसे सत्कारी भक्तों के लिए भगवत्सयोगरस भीने पदों की छोट में रहता था, जो अनुग्रह होते ही हट जाता था। श्री आचार्य ने भगवल्लीतासागर कवि के हृदय में स्थापित किया था। इसी लिए उसका वाक्य भी 'सागर' है।

जैसा कि कहा जा चुका है कवि के लीला पदों का क्रम श्रीमद्भागवतानुसारी है। यदि "परमानन्दसागर" की सूची बनाई जाय तो आचार्य कृत त्रिविधलीलानामावली, के बाल चरित्र वाले अष्टोत्तरशत नाम एव प्रौढ लीलाबोधन के एकसौअट्ठाईस (सत् त्रितितिरष्ट) नामों का पूरा पूरा निर्वाह उनके सागर की लीला पदों में मिलेगा।^४ इतने पर भी आश्चर्य और आनन्द की बात यह है कि कवि की मौलिकता सपूर्णतः अनुष्ण रहती है। यहाँ कवि के सागर से कतिपय वे उदाहरण प्रस्तुत किए जा रहे हैं जहाँ श्रीमद्भागवत की स्पष्ट छाया दीख पड़ रही है —

बाल लीला

परमानन्दसागर

हरि जन्मत ही आनन्द भयो ।

...

बसुदेव देवकी भक्तो उपायो जलना माँझ लयो ।

१ "और आचार्य जी आपु श्री बोधिनी जी कथा कहते सो ना समय (जा) प्रसंग की कथा श्री आचार्य जी वे श्रीमुख तें सुनते ताही प्रसंग के पीतन कथा माए पाछे परमानन्ददास श्री आचार्यजी को सुनावते ।" चौ० वै० वा० पृष्ठ ८०७ परीख सत्करण ।

२ चौ० वै० वा० पृष्ठ—०६

३ सर्वोत्तमस्तोत्र-श्लोक—१३

४ सो श्री भागवत की श्रीगुमाईजी अमृत को समुद्र करि कै वर्णन किए सो श्री आचार्यजी आपु अनुसमणिका द्वारा श्रीभागवत रूपी समुद्र परमानन्ददास के हृदय में स्थापन किया। ताहीं वैष्णव की अनेक श्री आचार्य जी के कृपा पात्र है, परन्तु सरदास और परमानन्ददास दोउ 'सागर' भये

कमला कंत दियौ हुँकारो यमुना पार दयो ।

...

परमानन्द दास को ठाकुर गोकुल प्रगट भयो ।

श्रीमद्भागवत :—

यदि कसाद्विभेषित्वंतहिमां गोकुलं नथ । १४। ३। ४६

मघोनि वर्षत्यसकृद्यमानुजा ।

गभोर तोयोथ जर्वोमि केनित्ता ।।

भयानकावर्तं शताकुला नदो ।

मार्गं ददौ सिधुरिव श्रियःपतेः । १०। ३। ५१

परमानन्दसागर

जनम लियो शुभ लगन विचार ।

...

...

मुदित भए असुवेव देवकी परमानन्द दास बलिहार । ५० सं० ३६

श्रीमद्भागवत

समद्भुत बालकमंबुजेक्षणं चतुर्भुजं क्षप्तं गवार्मुवामुघम् ।

श्रीवत्सलकर्म गलशोभि कौस्तुभं पीताम्बररसाद्र पयोद सीमगम् । १०। ३। ६

परमानन्दसागर

घर-घर तें नर नारी मुदित जुनि जूथन घायो हे ।

लैलै साज समाज सबै ग्रंज राज पै आयो है । [पद सं०-६]

श्रीमद्भागवत

गोपाः समाययू राजन् नानोपायन पाणयः । १०। ५। ६

परमानन्दसागर

फूले ग्वाला मानो रण जीते आनन्द फूले बाग ।

हरद दूवि दधिगोरोचन छिरके मच्यो भदैव्या फाय ।।

श्रीमद्भागवत

हरिद्रा धूर्णं तैलाग्निः सिञ्चन्त्यो जनमुञ्जगुः ।

गोपाः परस्परं दृष्ट्वाः दधि क्षीर घृताम्युभिः ।

भासिचन्तो विनिपंतो नवनीतैश्चचिक्षिपुः । १०। ५। १४

परमानन्दसागर

दैई मुवच्छ लच्छ द्वै गैयाँ नन्द बढायो त्याग ।

गुनी गनक बदी जन मागघ पायो घपनो भाग । पद सं०-५

श्रीमद्भागवत

धेनूनां नियुते प्रादाद् विप्रेभ्यः समलंरुते ।

नन्दो महामनास्तेभ्यो वासोर्ज्वकार मोघनम् ।

सूत मागधवन्दिम्यो येऽन्ये विद्योपजीविनः ॥

संततः कामरदीनात्मा यथोचितमपूजयत् ॥ १०। ५। ३। १५-१६

परमानन्दसागर

हरि लीला गावत गोपीजन ध्यानन्द मे निसिदिन जाई ।
वान चरित्र विचित्र मनोहर कमल नयन ब्रज जन सुप्रदाई ।
दोहन मदन खंडन लेपन मंडन गुरु सुत, पति सेवा ।
चारि याम अवकास नही पल सुभिरत कृष्ण देवदेवा ।

श्रीमद्भागवत

या दोहनेऽवहनने मयनोगलेद ।
प्रेल्लेखनार्म रुदितोक्षणमार्जनादौ ॥
मायति चैनमनुरक्तधियोऽधुकंठयो ।
धन्याव्रजस्त्रिय अरुक्रम चिन्तयाना ॥ १०। ४४। १५

परमानन्दसागर

यशोदा बदन जीव वार-वार नैन प्यार ।
मधुपनि की पाति वनों मलक युधुमारे ।
जो सुख ब्रह्मादिक कौ कबहुँ न दोनी ।
धरा द्रोण बसुवादिसंख बचन कीनो ॥

श्रीमद्भागवत

द्रोणो वसूनां प्रवरो धरया सह भार्यया ।
करिष्यमाण आदेशान् ब्राह्मणास्तमुवाचह ॥ १०। ८। ४८

परमानन्दसागर

मात जसोदा दह्यो विलोबे प्रमुदित बाल गोपाल जस गाव ।

श्रीमद्भागवत

यानि यानीह गीतानि तद् बाल चरितानि च ।
दधि निर्मन्थने काले स्मरन्ती तान्यगायत ॥ १०। ६। २।

परमानन्दसागर

कश्यप पिता अदिति माता प्रकटे वामन रूप ।
भादो मास शुभम गुदी द्वादसी लीनो रूप अनूप ।

श्रीमद्भागवत

शोणायाम् अथवा द्वादस्यां ब्रूहते अभिजितप्रभुः । ८। १८। ५

परमानन्दसागर

दधि मषति म्वालि गर्वोलीरी ।
कनक मुनक कर कंगन बाजे बाह डुलावति डोलीरी ।

परमानन्द मन्दनन्दन को सर्वसु दियो है छबोली री ।

श्रीमद्भागवत

रज्ज्वाकर्षे श्रमभुजचलत्कण्ठी कुण्डले च ।
 स्विन्नं वक्त्रं कवरं विगलन्मालती निर्ममन्य ॥
 ता स्तन्यं काम आसाद्य मथ्यन्ती जननी हरिः ।
 गृहीत्वा दधिमन्थानं न्यपेक्षत् प्रीतिमावहन् ॥ १० । ६ । ३-४

परमानन्दसागर

अंचल अधपल कुच हारावली चेली चल खसित कुसुमाकर ।

श्रीमद्भागवत

स्विन्नं वक्त्रं कवरं विगलन्मालती निर्ममन्य । [वही]

परमानन्दसागर

ऐसे सरिका कतहुँ न देखे बाट सुवालियाऊ की माई ।
 माखन चोरत भाजन फोरत उलटि गारि दँ मुरि मुसुकाई ।

श्रीमद्भागवत

मर्कान् मोक्ष्यन् विभजति स चेन्नास्ति साण्डभिनत्ति ।
 द्रव्यालाम्बे सगृह्ण कुपितो यात्युपक्रोश्यतोकात् ॥ १० । ८ । २६

परमानन्दसागर

तेरे री लाल मेरो माखन छायो ।
 भरी दुपहरी सब सूनोघर ढंढोरा अब ही उठि घायो ।

छोके ते काढ़ि खाट चढि मोहन कछु छायो भू डरकायो ।

लरका पांच सात संग लीनै रोके रहत सांकरो खोरि ।

श्रीमद्भागवत

दृष्यत्याः किलतन्मातुरिति होचुः समागताः ।

... ..

ध्वान्तागारे ध्रुत मणिगणं स्थापमार्थं प्रदीपम् ॥ १० । ८ । ३०

परमानन्दसागर

द्वार उघारि खोल दये बछरा बेखेट गंयाँ चुरवाई ।

श्रीमद्भागवत

वत्सान् भुञ्चन् क्वचिदसमये क्रोशसंजात हासः ॥

इस प्रकार बाल लीला प्रसंगों की भागवत में जहाँ सूत्रमय चर्चा है, वहाँ परमानन्ददास जी ने अनेक पदों में भगवान की नटखट लालायणों का अत्यन्त सरस हृदयग्राही वर्णन किया है ।

दधिभाण्ड फोड़कर खालवालों पर दही छिड़क कर भाग जाना, गोश्यों के बत्तों को घसमय में खोल देना, बन्दरो को मक्खन खिला देना आदि अनेक सरस मधुर प्रसंग तो उन्होंने अनेक बार उठाये हैं। ऐसा विदित होता है कि प्रभु की इन अज-लीलाओं में आनन्दित परमानन्ददासजी और अधिक आगे बढ़ना ही नहीं चाहते।

परमानन्दसागर

बाघारोहण भांगि ससोरी नन्द नन्दन सों में फीनी ढीठी ।

श्रीमद्भागवत

एवमुक्तः प्रियमाह स्कंध आरुह्यातामिति ।

तत्तत्त्वान्तर्दधे कृष्णः सा बधूरन्वतप्यत । १० । ३० । ३६

परमानन्दसागर

रास बिरास गहै कर पल्लव इक इक भुजा ग्रीवा मेली ।

हँ हँ गोपी बिच बिच माघी निरखत सग सहेली ।

ब्रज बनिता मधि रसिक राधिका बनी सरद की राति हो ।

इक इक गोपी बिच बिच माघी बनी अनुपम भाँति हो ॥

...

...

...

निरखति नयो ससि भाइ सीस पर नयो हूँ न होत प्रभात हो ।

श्रीमद्भागवत

रासोत्सवः संप्रवृत्तो गोपी मंडल नग्निहतः ।

योगेश्वरेण कृष्णेन तासां मध्ये द्वयो द्वयोः । १० । ३३ । २

तथा

एवं शशांकाशु विराजिता निशाः । १० । ३३ । २६

गोवर्धन लीला प्रसंग में तो परमानन्ददासजी ने अपनी मौलिकता और भागवत के आधार का इतना विविध समन्वय प्रस्तुत किया है कि पाठक मुग्ध होकर उनकी अभिव्यंजना शक्ति की प्रशंसा किये बिना नहीं रह सकता।

परमानन्दसागर

यह विस्मय चित्त मोहि कौन की करति पुजार् ।

पाकी फल है कहा कहो तुम ब्रजपति रार् ।

नाम कहा या देव की कौन लोक की राज ।

इतनी बलि यह खात है हमारो करत कहा काज ।

श्रीमद्भागवत

कथयतां मे पितः कोऽय संभ्रमो य उपागतः ।

किं फलं कस्य चादेशः या साध्यते मखः । १० । २४ । ३

इसी प्रकार कैशोर-लीला में भी श्रीमद्भागवत का हृद अनुसरण किया गया है।

परमानन्दसागर

परमानन्द प्रभु प्रेम जानि कै समकि कंचुकी खोली ।

श्रीमद्भागवत

पादर्वस्थाच्युत हस्ताब्जं श्रान्ताघातस्तनयोः शिवम् । १०। ३३। १४

परमानन्दसागर

कंठ बाहु बरि अघर पान दै प्रमुदित सेत विहार को ।

प्रम्यत्र

बाहु कंष परिरंभन भुम्बन महा महोच्छ्व रास विलास ।

सुर विमान सब कोतुक भूले कृष्ण केलि परमानन्ददास ।

श्रीमद्भागवत

जग्राह बाहुना स्पर्धं इत्य ह्य मल्लिकाः ।

कस्यादिचन्नाय विलिप्त कुंडलं विपमं दितम् ।

गण्डं गण्डे सन्दधत्या अदात्तान्मूल चरितम् । १०। ३३। १३

परमानन्दसागर

चंदन मिटत सरस उर चंदन देखत मदन महीपति भूल ।

बाहु कंष परिरंभन भुम्बन महामहोच्छ्व रास विलास ॥

श्रीमद्भागवत

चंदनालिप्तमाघ्राय हृष्टरोमा भुबुम्बह । १०। ३३। १२

वस्तुतः परमानन्ददासजी के लीला पदों की सीमा भगवाद् के ६ व वर्ष तक ही सीमित है । ५ वें से ७ वें वर्ष तक की सीमाओं की तो इतनी पुनरावृत्ति मिलती है कि जिसके कारण उन्हें बाल और पीगण्ड अवस्था का श्रेष्ठ कवि माना जाता है । भक्तवर नाभादास जी ने उन्हें बाल और पीगण्ड अवस्था का विशेष कवि कह कर ही अपने भक्तमाल में प्रणाम किया है :—

“ब्रजबधू रीति कलियुग विषे परमानन्द भयो प्रेम केत ।

पीगण्ड बाल, किसोर, गोप लीला, सब गार्द ।

ब्रज बधू रीति कलियुग विषे परमानन्द भयो प्रेम केत । भ० म० प्र०—५५६

तात्पर्य यह कि पीगण्ड । बाल और किसोर लीला के अन्य गायक परमानन्ददासजी ने श्रीमद्भागवत के उन श्लोक-भूषों के आधार पर अपने नीलासागर-परमानन्दसागर में अनंत पदों की उद्भावना [भले ही वे आज उपलब्ध न हों] की है । आज कुछ ही प्रतिनिधि-पदों के आधार पर हम इसी निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि उनका काव्य विषय ही ब्रजलीला था । उनका ब्रज-नित्य ब्रज है । गोवर्धन, नित्य गोवर्धन है । लीला नित्य लीला है । जिसे वे आजोवन गाते रहे । वियोगी हरि के शब्दों में वे ब्रजलीला प्रेमी थे—

ब्रज लीलामृत रसिक खरि पद रचना नेमी ।

गिरिपारन श्रीनाथ सखा वल्लभ पद प्रेमी ।

पहले कहा जा चुका है कि परमानन्ददासजी ने अपने आराध्यकी लीला का गान बाल पौगण्ड और किशोर अवस्था तक ही सीमित रखा है। अतः उनके लीला विषयक पद त्रिधा विभाजित किये जा सकते हैं।

१. बाललीला विषयक पद।
२. पौगण्ड-लीला विषयक पद।
३. किशोरलीला विषयक पद।

किशोर लीला-पदों के अन्तर्गत राधा के प्रणय, विषयक पद, बाललीला, मानलीला, आदि वर्णन आते हैं। उसके उपरान्त मधुरागमन तथा व्रज में उद्धवागमन उनके लीला-वर्णन के प्रसंग हैं। इसके उपरान्त दीनता और भक्ति विषयक पद हैं इन सभी पदों में वे श्रीमद्भागवत का पल्ला हड़ता से पकड़े हुए हैं। ऊपर बाललीला विषयक पदों में भागवत से साम्य प्रस्तुत किया जा चुका है। पौगण्डलीला के अन्तर्गत चौरहरण एवं गोवर्धन धारण आदि प्रसंग आते हैं। ये प्रसंग श्रीमद्भागवत से अतिशय साम्य रखते हैं। उदाहरण के लिए —

परमानन्दसागर

मानरी मान मेरो कह्यो

... . . .

प्रथम हेमन्त भास अत आचरि कत जमुना जल सीत सह्यो।

नन्द गोप सुत मागि भली वर माग अपनेते जु लह्यो।

श्रीमद्भागवत

हेमन्ते प्रथमे मासि नन्द व्रज कुमारिकाः।

... ..

... ..

नृन्दगोपमुतं देव पति मे कुरु ते नमः। श्रीमद्० १०। २२। १-४

परमानन्दसागर

जिति ते रस रहै रसिक बर।

... ..

... ..

काधरोहन मागि सखीरी नन्द नन्दन सौ मैं कीनी दीठी।

जुवति जोति को भाजन समुझत नाहि बछु करौ मोठी।

बाल पौगण्ड, किशोर लीलाओं के अतिरिक्त कतिपय ऐसे तथ्य भी हैं। जिन्हें परमानन्ददासजी ने भागवत के ही आधार पर लिख लिए हैं। वसुदेव तथा नदादि गोप कंस को वार्षिक वर देते थे। इसकी चर्चा भागवत में भी मिलती है।

परमानन्दसागर

नदादिक सब भ्वाल बुलाए अपनी वार्षिक लेन।

श्रीमद्भागवत

करो वै वापिको दत्तो राजे दृष्टा वयं च नः ।

भागवत से निरपेक्षता—उपर्युक्त कतिपय उद्धरणों में परमानन्दसागर और श्रीमद्भागवत में परस्पर सीला-साम्य दिखलाया गया है। परन्तु इससे यह तात्पर्य नहीं कि परमानन्दसागर श्रीमद्भागवत की छाया मात्र है। परमानन्दसागर में तीनों ही प्रकार की सीलाओं—बाल, किसोर और पीगण्ड में कवि की अनेक मौलिक कल्पनाएँ भी हैं। इसके अतिरिक्त राधाश्रष्टमी के पद, दानसीला, घटाओं के पद, नाव के पद, पवित्रा, राखी, जवारे, दसाहरा, धनतेरस, रूपचतुर्वशी, देवोत्थापिनी भोगी संक्रान्ति, मकरसंक्रान्ति, वसन्तोत्सव, होरी, घमार, चांचर, संवत्सर, रामनवमी अक्षय तृतीया, स्नान यात्रा, फूलमंडली आदि प्रसंगों के पद उनकी मौलिक उद्भावनाओं के उत्तम उदाहरण हैं। भागवत में उक्त प्रसंगों की चर्चा नहीं। ये अन्य पुराणसंहितादि के आधार पर हैं।

इसके अतिरिक्त महाप्रभु बल्लभाचार्य का स्मरण, गुसाईजी की बधाई, आरमनिवेदन, राग, भोग, शृङ्गार, बाल, खंडिता, हिलग आदि; के पद भी उनके स्वतंत्र प्रसंग हैं।

मधुरागमन, कंस-वध, उद्धवागमन, आदि यद्यपि श्रीमद्भागवत के ही प्रसंग हैं तथापि इनमें कवि की मौलिक कल्पना देखने योग्य है। सूर की भाँति भक्तवर परमानन्ददासजी ने भ्रमरगीत तथा स्वीय दैन्य परक पदों में हृदय निकाल कर रख दिया। यद्यपि परमानन्ददासजी का भ्रमरगीत सूर की अपेक्षा अत्यन्त संक्षिप्त है।^१ फिर भी विरह की चरम अनुभूति में जो निर्वेद पूर्ण दयनीय दशा हो जाती है, उसकी अभिव्यक्ति में उच्चकोटि का कौशल दिखलाया गया है। तात्पर्य यह कि परमानन्ददासजी ने यद्यपि भागवत का अनुसरण किया है तथापि अपनी मौलिकता उन्होंने सर्वत्र सुरक्षित रखी है। सूर की भाँति वे अपने काव्यक्षेत्र में पूर्ण स्वतंत्र एवं निरपेक्ष रहे हैं। वस्तु का उन्होंने कविमुल्लस-मौलिक-अधिकार के साथ उपयोग किया है।

परमानन्ददासजी के भ्रमरगीत परक पदों से भागवत का साम्य प्रायः नहीं के बराबर है, इसके अतिरिक्त परमानन्ददासजी ने पुष्टिमार्गीय परंपरानुसार राधा को स्वकीया माना है। राधा की उन्होंने स्थान-स्थान पर चर्चा की है। किन्तु श्रीमद्भागवत में राधा की स्पष्ट चर्चा उपलब्ध नहीं होती।

“अनयाराधितोन्नं भगवान् हरिरीश्वरः ।

यन्गोविन्दाय गोविन्दः प्रीतो यामनयद् रहः ॥ भा० १०।३०।२८

विद्वानों ने इस श्लोक से भागवत में राधिका के संकेत की कल्पना करली है। परन्तु वस्तुतः राधा का स्पष्ट उल्लेख भागवत में नहीं है। परमानन्ददासजी ने राधाको भगवान् की भाषा

१. [भक्तपरमानन्ददासजी विप्रलंबकी अपेक्षा संयोग—शृङ्गार के ही मुख्य कवि हैं जब कि सूर विप्रलंब के—लेखक]

शक्ति अथवा ह्लादिनी शक्ति के रूप में ग्रहण कर उनके जन्मोत्सव से लेकर विवाह और प्रथमसमागम तक की चर्चा कर डाली है। यह सब उन्होंने श्री सुबोधिनीजी के आधार पर किया है।

महाप्रभु वल्लभाचार्य ने सुबोधिनी में राधा के स्वरूप की अवतारणा की है और इसीलिए संयोग-रसरसिक परमानन्ददासजी ने अपने सागर में 'राधा-प्रकरण' को महत्त्व दिया है। वस्तुतः आचार्य वल्लभ यदि सूत्रात्मक हैं, तो सूर—परमानन्द भाष्यात्मक। इसी प्रकार चौरहरण प्रसंग में कवि ने गोपियों की कृष्णासक्ति ही दिखाई है। भागवत में जो उपदेशात्मक अंश हैं उसे कवि की सरस प्रेमाधिक्यता ने दबा दिया है। पूतना-वध, शकट-भंजन, लूणावर्त-उद्धार, बकासुर-अघासुरमर्दन, काली नाग निष्कासन का कवि ने प्रासंगिक चर्चाएँ भर कर दी हैं। भागवत की भाँति इन्हें मुख्यवस्थित रूप में नहीं दिए। न इनके प्रति कवि का आध्यात्मिक अर्थ का मोह ही दिखाई देता है।

कवि ने दोही प्रसंगों पर अधिक महत्ता दी है। रासक्रीडा तथा गोवर्धन धारण। रासक्रीडा, गोपी प्रेम का परमोच्चस्थल है। अतः कवि ने उसे बड़ी सरसता से वर्णित किया है। गोपी प्रेम कवि की भक्ति का आदर्श था ही। दूसरा जो सम्बा प्रसंग कवि ने लिया है। यह है गोवर्धन-पूजा का। गोवर्धन पूजा का दार्शनिक दृष्टिकोण जो भागवतकार ने लिया है उसे परमानन्ददासजी ने नहीं लिया। न ही वे भगवान् कृष्ण द्वारा प्रस्तुत कर्म मार्ग वाले तर्कों को प्रथम देते हैं। कवि को तो गोवर्धन पूजा प्रसंग नितान्त इन्द्रमान-मर्दन, और लोकरक्षण विशेषकर ब्रज और ब्रज भक्तों के रक्षण के कारण ही प्रिय था। इसलिए उसने इन प्रसंगों को उठाया और विकसित किया। अपने परमाराध्य की जन्मस्थली और गुरुदेव वल्लभाचार्य के दृष्टदेव श्रीनाथजी की लीला भूमि होने के कारण गोवर्धन के प्रति कवि की प्रगाढ़ पूज्य बुद्धि रही है। अतः 'सौलोऽस्मि'^१ कह कर जिम पर्वतकी स्वयं भगवान् ने अपना विग्रह स्वीकार किया है उसकी महत्ता से अभिभूत होकर कवि ने इस प्रसंग को पर्याप्त बढ़ाया है। ब्रजवासियों को देवयज्ञ करते देख कर भगवान् ने प्रश्न किया है और नंद उसका उत्तर देते हैं भागे चलकर भगवान् अपनी योग माया से उनकी बुद्धि फेर कर उन्हें गोवर्धन पूजा के लिए राजी कर लेते हैं। भागवत में भी नन्द और श्रीकृष्ण का यही प्रश्नोत्तर है। किन्तु योगमाया से बुद्धि फेरने की चर्चा वहाँ नहीं। वहाँ श्रीकृष्ण कर्म बाद पर ही बल देते हैं 'वर्मवै गुरुरीश्वरः'^२। वर्मवाद की इस प्रधानता को परमानन्ददासजीने नहीं लिया। इसी प्रकार भागवत में भगवान् श्रीकृष्ण योगेश्वर कर्तुमकर्तुमन्यथाकर्तुसमर्थ, सर्वभयनशम के रूप में चित्रित हुए हैं। किन्तु परमानन्ददासजीने अपने आराध्य को रमिक शिरोमणि 'महनायक', भक्त पराधीन, राधा-सर्वस्व, ब्रज-जनवल्लभ, निकुंज-लीलागायक ही चित्रित किया है।

१ देदानुच्यावचाञ्जनुः प्राप्योत्सृजति वर्मणा ।

रात्रुमित्रमुद्रामीनः कर्मैव गुरुरीश्वरः ॥ श्रीमद्भागवत १०।२४।१७

२ श्रीमद्भागवत—१०।२४।१५

रसात्मा, रसेश श्रीकृष्ण की सहचरियों एवं स्वामिनियों—सलिला, चंद्रावलि राधा आदि की चर्चा उन्होंने भागवत से पूर्ण स्वतंत्र होकर की है। इसी प्रकार छडिता आदि के पद, दानलीला के पद, परमानन्ददासजी मौलिक उद्भावनाएँ हैं। इनमें परमानन्ददासजी की भाव प्रवणता, सरसता तथा व्यंग्यात्मकता का अच्छा परिचय मिलता है। गोपी-प्रेम तो कवि का सर्वस्व और उसकी अपनी ही वस्तु है। सर्वत्र वही स्वरूपासवित, वही आत्म समर्पण-भावना और वही आराध्य के प्रति पूर्ण विनियोग। परमानन्दसागर में राधा-कृष्ण प्रेम के सरस, मधुर प्रसंग इतने लौकिक पुट में चित्रित हुए हैं कि उन्हें लोक-दृष्टि भक्ति क्षेत्र में ले जाते हुए संकोच खाती है और अश्लीलता का आरोप करती है परन्तु यह कवि की एकान्त भावना और संप्रदाय का कठोर भिन्न पद्धति का अनुकरण है।

परमानन्ददासजी ने भागवत के बहुत से प्रसंगों को महत्त्व नहीं दिया है। जैसे नन्द-हरण, वत्सहरण शंखबूझ नवावि के प्रसंग। वेणु अथवा मुरली को कवि ने सूर की भाँति स्वतंत्र रूप से लिया है। किन्तु सूर की तरह न तो उसे सीतिया रूप दिया है, न ही उसे नाद ब्रह्म का प्रतीक माना है। वेणु अथवा मुरली प्रसंग में भी गोपी-प्रेम की उत्कण्ठता और कृष्ण का भुवन मोहन रूप का ही प्रतिपादन कवि का लक्ष्य रहा है।

रास, हिंडोले आदि के प्रसंगों में भी परमानन्ददासजी के स्वतन्त्र प्रसंग हैं। यह प्रसंग इतने सरल, मधुर और जन-मानस के लिए मोहक हैं कि पाठक भाव-विभोर होकर कुछ क्षणों के लिए उनका परब्रह्ममाहात्म्य भूल जाता है।

परमानन्दसागर का मधुरा-गमन प्रसंग तथा ब्रज में उद्धवागमन भागवत के अनुसार होकर भी अपना एक विशिष्ट महत्त्व रखते हैं। यह प्रसंग परमानन्ददासजीने संक्षिप्त ही रखा है। वस, इसके उपरान्त कवि के उपलब्ध सागर में दशमस्कंध के उत्तरार्ध की सीलाएँ नहीं मिलती।

सात्पर्य इतना ही कि यदि परमानन्ददासागर और श्रीमद्भागवत की तुलना की जाय तो हम निम्नलिखित निष्कर्ष पर पहुँचते हैं :—

१. परमानन्दसागर स्वतन्त्र, भागवत निरपेक्ष, गेयशैली में लिखा हुआ होकर भी दशमस्कंध की सीला प्रधान वस्तु पर आधारित है।

२. उसमें स्फुट्यात्मक पद्धति का अभाव है।

३. परमानन्दसागर में श्रीकृष्ण की बाल पीण्ड फिरोर सीलामों की चर्चा है।

४. उसमें अन्य पुराणों का श्रीकृष्णख्यान तो है पर अन्य कथाओं का अभाव है।

५. परमानन्दसागर में जो यत्किंचित् प्रवन्धात्मकता है वह श्रीकृष्ण सीलामों को लेकर ही है।

६. परमानन्दसागर मे सरस लीलाओ को दार्शनिक क्षेत्र मे घसीटने का व्यर्थ प्रयास नहीं ।

७. भागवत के जो स्थल कवि ने लिये हैं उन्हें ज्यों का त्यों लेकर उनमे अपनी मौलिकता और माधुर्य को लाने की सफल चेष्टा की है ।

८. कवि का मन भागवत के दशमस्कंध और उसमे भी पूर्वार्द्ध के मुख्य प्रसंगों में ही रमा है । अन्य स्कंधों को कवि ने छुड़ा तक नहीं ।

९. रामनौमी, नरसिंह जयन्ती, वागनजयन्ती आदि प्रसंग भागवत के आधार पर अवश्य हैं । परन्तु कवि की दृष्टि उन पर इसलिए मयी है कि संप्रदाय मे ये जयन्तियाँ महत्त्वपूर्ण मानी जाती हैं । अतः यह निर्विवाद रूप से कहा जा सकता है कि परमानन्दसागर भी सूरसागर की भाँति भागवत निरपेक्ष ग्रन्थ है ।

सप्तम अध्याय

परमानन्दसागर में श्रीकृष्ण, राधा, गोपियाँ, रास, मुरली और यमुन

श्रीकृष्ण—

परमानन्दसाजी का सपूर्ण काव्य पुष्टि संप्रदाय की परम मर्यादा लिए हुए है। प्राचार्य वत्सभसे दीक्षा लेने के उपरान्त वे संप्रदायसे इतने अभिभूत होगये थे कि उस राजमार्गको छोड़कर वे एक इंच भी द्धर-उधर नहीं हटना चाहते थे। अतः कृष्ण, राधा, गोपी, रास, मुरली आदि सभी के विषय में उनकी संप्रदायानुसारिणी मान्यताएँ हैं।

गोपालतापिनी उपनिषद् में 'कृष्ण' शब्द की व्याख्या इस प्रकार की गई है :—

कृषिर्भू सत्ता वाचकः शरच्च निर्वृति वाचकः ।

तयोरैक्यं परब्रह्म कृष्ण इत्यभिधीयते ॥

इसी श्लोकको 'श्रीकृष्ण शब्दार्थ निरूपण' ग्रन्थ में श्रीहरिरामजीने भी उद्धृत किया है। इसका तात्पर्य है कि 'कृष्' धातु सत्ता वाचक है और 'ण' भान्शब्द वाचक है। ये दोनों मिलकर 'कृष्ण' बनते हैं जो परब्रह्म के वाचक हैं।^१ अब प्रश्न है कि यह सत्ता किसकी? उत्तर में हरिरामजी आगे कहते हैं कि यह सत्ता रस की समझनी चाहिये।^२ गोपीजनो के हृदय में विराजने वाली रससत्ता का ही नाम 'कृष्ण' है।^३ इस रससत्ता से जो 'आनन्दरूप' प्रगट होता है वही "कृष्ण" है। यह सदानन्द स्वरूप है। 'कृष्ण' श्रुति स्मृति प्रतिपादित परमानन्द का ही नाम है। यह परमानन्द अथवा परमस्वरूप भूतमाय के अन्तःकरण में स्थित है। और सर्वव्यापी घट-घटमें निवास करने वाला है। वे कहते हैं (१) 'यह जगत् जो भगवान् का प्रपंच कार्यरूप है, नित्य है और भगवद्रूप है। वहीं सर्व वेदान्तवेद्य है उसके अन्तःस्थित, कूटस्थ, सच्चिदानन्द और अव्यक्त होते हुए भी वह व्यक्त प्राथम्यरूप भगवान् है। यह जगत् उसका चरण रूप लोक अथवा उसका निवास स्थान अथवा आधार रूप ब्रह्म है। उसमें स्थितिकरनेवाला, लोक और वेद से परे पुरुषोत्तम रसात्मा है इसीलिए उसे श्रगार रस रूप सभी ने माना है।'^४

१ कृषिर्भू वाचकः शब्द इति श्रुत्यंतरेण च । सदानन्दो हि भगवान् स्फुटं कृष्णो निरूपितः

श्रीकृष्ण शब्दार्थ श्लोक—३।

२ सत्ता तयानन्द इति विधुर्न नैव कुत्रचित् ।

इत्युक्तमस्मदाचार्यैरुक्तिरख्येः मणिः । वही-श्लोक-२

३ अतः कृष्णः सदानन्दः स्वामिनी हृदयलोहितः ।

४ प्रपंचो भगवत्कार्यस्तथा नित्यस्नदात्मकः ।

सर्व वेदान्त वेद्योहि तदंतःस्थितिरक्षकः ॥१॥

कूटस्थः सच्चिदानन्दोऽन्यतो व्यक्त समाश्रयः ।

पुरुषोत्तम रूपोऽपि सत्त्वोक्तस्य चामनम् ॥ २

तदंतःस्थो लोक वेदाप्रवितः पुरुषोत्तमः ।

स रसात्मतयाप्रोक्तः शृङ्गारः सर्वसम्मतः ॥३॥

श्रीभक्तयोः सर्वान्तरत्न निरूपणम् ।

वह रसात्मा सिद्ध पुरुषोत्तम रूपवान् होकर भी अनन्त शक्ति संपन्न, अप्राकृत, निजानन्द रूप, लोक-वेदातीत अपने व्यूहों से युक्त होकर वसुदेवके घर में उत्पन्न हुआ। वह रसेश श्रीकृष्ण लौकिक इन्द्रियादिकों से गम्य नहीं। उसे प्रत्यक्ष करनेवाली इन्द्रियाँ अलौकिक होनी चाहिये। अतः ब्रज सीमान्तनिधौ अथवा गोपीजनो ने भगवान् के साथ जो रसात्मक संयोग किया वह भावात्मक संयोग है। श्रीकृष्ण अन्तःस्थित रस स्वरूप है। इस प्रकार संप्रदाय में श्रीकृष्ण साक्षात् पुरुषोत्तम हैं। पुरुषोत्तम के तीन रूप हैं।

१. आधिभौतिक-नारायण लक्ष्मीपतिः (क्षरस्वरूप)।

२. आध्यात्मिक-अक्षर ब्रह्म।

३. आधिदैविक-पुरुषोत्तम।

भगवान् श्रीकृष्ण विषयक साम्प्रदायिक मान्यता के आधार पर यदि हम परमानन्द-दासजीके चित्रित श्रीकृष्ण पर विचार करें तो स्पष्ट हो जाता है कि उनके श्रीकृष्ण संप्रदायानुकूल रसात्मा, रसेश, भावनिधि, परम कारुणिक लोकवेदातीत शृंगाररूप, गोपीजन-वत्सल, भक्तप्रिय आनन्दरूप भावात्मा कृष्ण हैं जो पूर्ण पुरुषोत्तम परंब्रह्म हैं और निकुंजलीला नामक हैं:—

१. सो गोविंद तिहारे बालक।

प्रकट भए घनस्याम मनोहर धरै रूप दनुजकुल कालक।
कमलापति त्रिभुवन नायक भुवन चतुर्दश पति है सोई।
उत्पति प्रलय काल को करता जाके किये सब कछु होई।
सुनौ नन्द उपनन्द तथा यह आयो छीर समुद्र को बासी।
बसुधा भार उतारन कारन प्रगट ब्रह्म बैकुण्ठ निवासी।
ब्रह्म महादेव इन्द्रादिक विनती करि यहाँ लाये।
परमानन्ददास को ठाकुर बहुत पुन्य तप कै तुम पाये।

प्रस्तुत पद में परमानन्ददासजीने उसी परब्रह्म भुवन चतुर्दश नायक क्षीरसागर में शेषसायी की चर्चा की है, जो बैकुण्ठ में भी रहता है। वही भूमार उतारने के लिए ब्रज में अवतरित हुआ है। परमानन्ददास का ठाकुर वही है

“प्रगट भए हरि श्रीमोकुल में।

परमानन्ददास को ठाकुर प्रगटे नन्द जसोदा के गृह में”
भवतार लेकर भी वह अजन्मा है।

नन्द महोच्छ्व हो बढ कीजै।

नाचो गावो करो बघाई अजनम जनम हरि लीनों।

यह भवतार बाल लीला रस परमानन्द ही लीनी।

श्रीकृष्ण विषयक साम्प्रदायिक भावना का यह संपूर्ण निर्वाह भागवत में चित्रित आश्रय के अनुसार ही है। अतः भागवत के अवतारी कृष्ण और पुष्टि संप्रदाय में मान्य लीलानायक कृष्ण में कोई तात्त्विक अथवा मौलिक अन्तर नहीं।

भागवत के कृष्ण पूर्णवितार हैं ।

“एते चाशकलाः पुनः कृष्णस्तु भगवान्स्वयम् ।” १।३।२८
अतः अवतार चार प्रकार के हैं ।^१

१. पूर्णवितार-श्रीकृष्ण ।

२. अंशावतार-नृसिंह, राम, वासुदेव ।

३. कलावतार-मत्स्य कूर्म, वाराह ।

४. आवेशावतार-वामन, बुद्ध, कल्कि ।

परमानन्ददासजी मुख्यतः भागवतानुसारी लीला गायक हैं । अतः भगवान् की नरामार कृत लीलाओं का वर्णन करते हुए वे पूर्ण अवतारी भगवान् कृष्ण परब्रह्म पुरुषोत्तम का ही संकेत करते हैं ।

नाथत हम गोपाल भरोसैं ।

गावत बाल विनोद गुपाल के नारद के उपदेशे ।

... ..

ब्रह्म रुद्र इन्द्रादि देवता जाकी करत किवार ।

पुरुषोत्तम सबही के ठाकुर यह लीला अवतार ।

... ..

चरन कमल मन राखि स्यामके बलि परमानन्ददास ।

परमानन्ददासजी के कृष्ण विष्णु के भी अवतार हैं ।

आनन्द की निधि नन्दकुमार ।

प्रगट ब्रह्म नटभेन नराकृति जगमोहन लीला अवतार ।

इन अवतारी कृष्ण ने पहले चक्र, शस्त्र, गदा, पद्म धारण किए हुए विष्णु रूप में भी दर्शन दिए हैं—

पद्म धर्यौ जन ताप निवारन ।

चक्र सुदर्शन धर्यौ कमलकर भक्तन की रक्षा के कारण ।

शस्त्र धर्यौ रिपु हृदय (उदर) विदारन गदाधरी दुष्टन संहारन ।

चार्यौ भुजा चार प्रायुष धरे नारायन भुवि भार उतारन ।

परन्तु वहाँ रसात्मक और रसेश है और निकुंज नायक हैं ।

मोहन नन्दराय कुमार ।

प्रगट ब्रह्म निकुंज नायक भक्त हित अवतार ।

... ..

बलराम सहित विनोद लीला सेस सकर देव ।

दासपरमानन्द प्रभु हरि निगम मदति नेत ।

१ श्री नारायणो गो देव भक्त साधुनामनुग्रहाय चतुर्था भवति ।—“मगवत् पीठिका” ।

आचार्य ने स्पष्ट कहा है गो सपूह मे, कुज मे, वशी वट मे, गोवधन, अज तथा वृ दावन मे जो पुष्टि स्वरूप है वह सर्वद्व पूर्ण है ।^१ नन्द के घर मे जो मर्यादा पुष्टि स्वरूप है वह अष्टावरण सयुत होता है ।^२ इसका आभास मृत्तिका-मक्षण लीला मे मिल जाता है । ऊपर कहा जा चुका है—संप्रदाय मे लक्ष्मीपति नारायण पुण्योत्तम वा आधिभौतिक स्वरूप है । इसीलिए इन अष्टाष्टापी भक्तों ने अपने पूर्ण पुण्योत्तम कृष्ण के साथ उनके नारायणत्व की भी चर्चा की है । परमानन्ददासजी कहते हैं—

प्रब यह नाम तुम्हारे सुत को सुनि चित दे नन्द ।

कृष्ण नाम केसव नारायण हैं हरि परमानन्द ।।

पद्मनाभ भाषी मधुसूदन वासुदेव भगवान् ।

श्रीर अनन्त नाम इनके है कही वहाँ ली भान ॥ प० सा० पद २६

तात्पर्य यह कि परमानन्ददास जी के कृष्ण रसात्मा, लीलानायक, निकुंजविहारी होकर भी भक्तभयहारी, दुष्ट सहारक हैं । इसीलिए कवि भगवान के लोकमंगलकारीस्वरूप को भी कही नहीं भूला है । श्रीर इसी कारण गोवर्धनलीला से वे अत्यन्त प्रभावित थे । जल-वर्षा की विभीषिका की वरुणा करके अपने प्रिय व्रजभक्तों की रक्षा के लिए भगवान् का गोवर्धन को उठाने का वह कार्य भक्तकवि को प्रतिशय प्रिय लगा था । अतः सभी भक्त कवियोंने श्रीर विशेष कर परमानन्ददासजीने उस लीला की बार-बार महिमा गाई है । इसीलिए श्रीकृष्ण के लोकमंगलस्वरूप गोवर्धनधरण का विग्रह—श्रीनाथ स्वरूप—उनका परमाराध्य था । इस लीला को उन्होंने बड़ा विस्तार दिया है ।

तात्पर्य इतना ही कि परमानन्ददासजी के कृष्ण परब्रह्म पुण्योत्तम, वंकुठ निवासी क्षीरसमुद्रवासी निकुंज नायक पुण्योत्तम लीला अवतारी हैं । जिनके लिए श्रुतियाँ नेति नेति कहती हैं । वे भक्तों के लिए नर लीला करते हैं और गोपीजनो के साथ क्रीडा भी । लीला वर्णन मे परमानन्ददासजी अपने कृष्ण को लोकोत्तर नहीं बना देते । वे भक्तों की पीडा का अनुभव करते हैं साथ ही गोपियों के मनोभावों को भी जानते हैं ।

श्रीराधा—

परमानन्ददासजी ने कृष्ण जन्म की बधाई की ही भाँति राधा अष्टमी (भाद्र शुक्ल अष्टमी) की बधाई भी गाई है । राधाके जन्म महोत्सव से लेकर उनसे श्रीकृष्ण के साथ विवाह पर्यन्त अनेक पद परमानन्ददासजी ने उपलब्ध होते हैं । अतः उन्होंने श्रीराधा को अत्यन्त महत्व दिया है । अतः विचारणीय है कि कवि ने राधा तत्व का समावेश कहाँ से किया । क्योंकि कवि लीलागान मे कठोर भागवतानुसारी है । और श्रीमद्भागवत मे श्रीराधा की चर्चा स्पष्ट रूप से कही भी उपलब्ध नहीं होती । 'अनयराधितोन्नम' मे 'राधा' की खोजतान को प्रत्यक्ष-पर्यवसायिनी मनीषा ग्रहण करने को प्रस्तुत नहीं होती । अतः स्पष्ट

१ 'गोगण्ये कुजे वटे गोवर्धने तथा अजे वृन्दावने चैव पुष्टि स्वरूप यदस्ति, स पूर्णस्तु सर्वत्र । भगवत्पीठिका ।

२ "अथ नन्दरयशुके मर्यादा पुष्टिस्वरूप यदस्ति तस्य स्वरूपवर्णयते, अष्टावरण सयुत भवति । आवरणानि पृथ्वी । आप । तेज । वायु । आकाश । महत्त्व । अहंकार । प्रकृति । अष्टावरणानि । अष्टाभिः सह मुकुटो अष्टावरण युक्त चतुर्भुजः सयुकोत्ति ।" भगवत्पीठिका ।

है कि राधा के संबंध में कवि ने ब्रह्मवैवर्त, पद्मपुराणादि का समाश्रय लिया है। उधर मूर-वाङ्मय के ग्रन्थेताओं ने सूर की राधा विषयक कल्पना उनकी अपनी विशेषता बतलाई है। पाश्चात्य विद्वानों ने राधा विषयक कल्पना ईस्वी शताब्दी के बाद की बतलाई है। क्योंकि वेदों तक राधा का नाम घसीटना अनेक विद्वानों को मान्य नहीं। इस विषय में डा० हरबशालाल शर्मा लिखते हैं—“यद्यपि पौराणिक पंडित राधा का सबंध वेदों से लगाते हैं परन्तु ऐतिहासिक प्रमाणों के अभाव में कृष्ण की प्रेमिका राधिका को वेदों तक घसीटना असंगत ही प्रतीत होता है। गोपाल कृष्ण की कथाओं से परिपूर्ण भागवत, हरिवंश और विष्णुपुराण आदि प्राचीन ग्रन्थों में राधा का अनुल्लेख अनेक प्रकार के सदेहों को जन्म देता है। गोपालतापिनी, नारद पञ्चरात्र तथा कपिल पञ्चरात्र आदि ग्रन्थ इस विषय में प्रामाणिक नहीं कहे जा सकते। क्योंकि वे बहुत बाद की रचनाएँ हैं। राधा कृष्ण का उल्लेख हाल की गाथा सप्तशती में है। पचत्तन में भी राधा का उल्लेख है।”^१ आदि। इस प्रकार डा० शर्मा राधा की कल्पना को बहुत परवर्ती मानते हैं।^२ ब्रह्मवैवर्त पुराण के उत्तर खण्ड में राधा का विस्तृत उल्लेख मिलता है।

डा० हजारीप्रसाद द्विवेदी ने राधा को भागवत संप्रदायके पुनरुत्थान युग १४ वीं शताब्दी की कल्पना मानकर उनकी भावात्मक सत्ता मानी है। डा० शर्मा का निष्कर्ष है कि राधा की भावात्मक सत्ता ब्रह्मवैवर्त से पहिले से चली आ रही थी और ब्रह्मवैवर्त पुराण तक आते-आते उस पर धार्मिक छाप लगा दी गई।^३ सूर से पूर्व राधाके स्रोत—डा० शर्मा ने ब्रह्मवैवर्तपुराण और जयदेव का गीतगोविंद दो ही माने हैं इसके अतिरिक्त विद्यापति चण्डीदास पर वे गीत गोविंद का प्रभाव मानते हैं। रूप गोस्वामी—जिन्होंने राधा के शास्त्रीय रूप पर बल दिया है—सूरके समसामयिक कहे जाते हैं। निम्बार्क संप्रदायके मठजी का युगलशतक सं० १३५२ का है अतः जयदेव से सूर के काल तक राधा विषयक अनेक ग्रन्थों के प्रणयन का अनुमान करके भी डा० शर्मा ने सूर की राधा का स्रोत ब्रह्मवैवर्तपुराण ही माना है। और कतिपय मौलिक कल्पनाओं के साथ सूर पर जयदेव, विद्यापति और चण्डीदास के प्रभाव को माना है।

वस्तुतः यहाँ राधा का मूल स्रोत बताना भेरा प्रकृत विषय नहीं परन्तु इतना अवश्य है कि श्रीमद्भागवत पुराण अपने विषय की दृष्टि से पुरातन सनातन होकर भी वर्तमान रूप की दृष्टि से ८ वीं ९ वीं शती से पूर्व नहीं जाता। अन्य सभी पुराण उससे पूर्ववर्ती हैं। सभी प्रमुख पुराणों का उल्लेख श्रीमद्भागवत में मिल जाता है। अतः पुराणों का प्रणयन काल उपनिषद् और स्मृति काल से लेकर श्रीमद्भागवत के काल-अर्थात् ८ वीं शती तक तो माना ही जा सकता है। यदि भागवतागतं पुराणों की सूची^४ को कालक्रमानुसार मानें तो पद्मपुराण ब्रह्मपुराण के उपरान्त दूसरे नम्बर पर आता है। पद्मपुराण का काल ८ वीं शताब्दी से कई शताब्दी पूर्व होना ही चाहिए। पद्मपुराण के तृतीय ब्रह्मखंड के ७ वें अध्याय में राधा-जन्माष्टमी की महिमा वर्णित है। इस प्रकार राधा की न केवल भावात्मक सत्ता ही अपितु ऐतिहासिक सत्ता ८ वीं शताब्दी से कई शताब्दियों पूर्व की है। श्रीमद्भागवत में राधा के उल्लेख न होने के कई कारण हैं। यहाँ इतना ही कहना पर्याप्त होगा कि ‘राधा

१ मूर और उनका साहित्य। पृ० २६५

२ वही

३ श्रीमद्भागवत—१२। १३। ४—६

भाव' की माधना की चर्चा श्रीमद्भागवतकार ने अप्रत्यक्ष रूप से ही की है। संप्रदाय में श्रीमद्भागवत के अतिरिक्त पद्मपुराण, विष्णुपुराण, ब्रह्मवैवर्तादि की भी मान्यता है इसी कारण आचार्य बल्लभ ने पुरुषोत्तम सहस्रनाम में स्पष्ट स्वीकार किया है—

“पच सप्तति विस्तीर्णं पुराणान्तरभाषितम् ।”^१

अतः महप्रभु बल्लभाचार्य ने स्वयं राधा की चर्चा की है और पुराणान्तरों के आधार पर की है। आचार्य की राधा-चर्चा के आधार पर ही अष्टछापी सागरो ने राधा-भाव को अपना वाच्य विषय बनाया है। ब्रह्मवैवर्त पुराण के अतिरिक्त भविष्य,^२ पद्म,^३ स्कन्दादि पुराणों में राधा की चर्चा मिल जाने से आधुनिक विद्वानों ने राधा विषयक मत अमटल के ही आधार पर प्रतीत होते हैं।

बाद में देवीभागवत^४ नारद पंचरात्र, निर्वाण तत्र, राधातन, आदि में भी राधा का उल्लेख है। इनमें भी बहुत से ग्रन्थ श्रीमद्भागवत से पूर्व के हैं। अतः आचार्य बल्लभ ने गोपी प्रेमभागवतसे तथा राधाप्रेम अन्यान्य ग्रन्थों से लेकर अपने भक्तिमार्ग के मूल बीज 'प्रेमतत्त्व' का विशाल प्रासाद सजा दिया था। और यह कहा ही जा चुका है कि इन दोनों 'सागरो'-सूर तथा परमानन्द-पर आचार्य बल्लभ का पूरा-पूरा प्रभाव और उनके ग्रन्थों की पूरी-पूरी छाप है। अतः ये दोनों ही सागर राधा तत्व के लिए बिन्ही अन्य प्रभावों के जूड़ी अथवा नितात मौलिक न होकर सीधे-सीधे आचार्य बल्लभ और उनके ग्रन्थों के ही अनुमारी हैं। आचार्य बल्लभ भक्तिदशा का ग्रहण सर्वत्र से कर लेते हैं और विरुद्धाक्षी कल्पांतर की लीला मानकर समाधान कर देते हैं। वे अपने साधन प्रधान भक्तिमार्गमें बालोपासना द्वारा वास्तव्य और सत्यभाव वाली प्रासक्तियों का आधिभाव करके भाष्यभाव अथवा कान्ताभाव वाली प्रासक्ति की अत्यन्त आवश्यकता को राधाभाव में पर्यवसित कर देते हैं। क्योंकि सपूर्ण भक्ति विधियों का वही पर्यवसान है। इसके बिना कोई भी भक्ति पद्धति अपने चरमसी-दर्य पर नहीं पहुँच पाती। एवान्त अथवा प्रेमलक्षणाभक्ति किंवा रागानुगा भक्ति का अंतिम परिपाक कान्ताभाव अथवा स्वकीयाभावमें ही है। इसलिए आचार्य 'राधाभाव' के लिए भागवतातिरिक्त ग्रन्थ लोको पर समाधित हैं। इधर अष्टछाप के माने हुए विद्वान् डा० दीनदयालजी न जाने कैसे निष्कर्ष गए हैं—“और श्री बल्लभाचार्यजी के किसी भी ग्रन्थ में इस प्रकार राधा का वर्णन नहीं है। उन्होंने अनेक स्थलों पर अपने ग्रन्थों में गोपी भाव से मधुर भक्ति का उपदेश अवश्य दिया है।”^५

इस कथन से हिन्दी जगत में बड़ा भ्रम फैला है। और एतद्विषयक परवर्ती उल्लेखों ने डा० गुप्त के इस तथ्य का अधानुकरण किया है। अपने परिवृद्धाष्टकमें आचार्य ने भागवत की

१ पुरुषोत्तम सहस्रनाम-श्लोक-५६

२ मन्नाम सज्ज जायेन यत्नं लभने नरः ।

तत्त्व म समाप्नोति राधा कृष्णेति कीर्तनात् । भवि० पु० कृ० नारद सं० ।

३ चिदानन्द वृषभान पुरी नाम्ना, चिदानन्द प्रदायनी ॥

राधा नाम्नाविभोदिनी ॥ पद्म० पुरा० उ० खण्ड अध्याय १६२

तथा यथा राधा प्रिया विष्णो रतस्यां कृष्णं प्रियं तथा ।

मय गोपीपुत्रवैवा विष्णोरत्यन्त बल्लभा ।

४ आत्मा रामस्य कृष्णस्य प्रवृत्तापरिण राधिका । स्कन्द पु० सं० अ० २ श्लोक २१

५ देवो—अष्टछाप बल्लभ संप्रदाय पञ्चम अध्याय शृंठ १०७ ५२८

गूढ शैली का अनुसरण करते हुए 'पशुपजा रहस्येका' की चर्चा की है। परिवृद्धाष्टक की यह 'पशुपजा' ग्रन्थ कोई नहीं वृषभान गोपकी कन्या श्रीराधिका ही है। 'परिवृद्ध' शब्द ही 'प्रमुख' वाली है।^१ श्रीराधिका श्रीकृष्णकी प्रथम स्वामिनी है। स्वामी श्रीकृष्ण हैं। उसी अष्टक में आचार्यजीने राधा के दर्शन से कृष्ण के हृदय में 'रति' का प्रादुर्भाव माना है।^२ इसी प्रथम-दर्शनजन्य 'राग' के प्रादुर्भावको^३ सूरने अपने प्रसिद्ध पदः—

"भूक्त स्याम कोन तू गोरी" में व्यक्त किया है। आज तक ब्रजक्षेत्रीमें यह अपूर्व सौंदर्य देखने में नहीं आया था। भोली राधिका ने चटसे उत्तर दे दिया कि वह ब्रजकी और इसीलिए नहीं आती कि सुना जाता है उमर नटखट, माखन चोर भयाम रहता है। श्रीकृष्ण ने बट उत्तर दे दिया कि वे उसका क्या चुरा लेंगे ? बात समझ में आगयी; और दोनों लोकोत्तर सौंदर्य फलितजाके कूल पर जा पहुँचे।

परिवृद्धाष्टक की इस 'एकान्त पशुपजा' को राधा मानने से किते विरोध हो सकता है। परन्तु आचार्य की यह गूढ़ शैली यदि किसी की स्थूल प्रमाणोच्छ्रिता बुद्धि ग्रहण न करना चाहे तो भी अन्य प्रमाणों का अभाव नहीं। आचार्य ने राधा का स्पष्ट उल्लेख अपने श्रीकृष्णप्रेमामृत, ग्रन्थ में स्पष्ट किया है।

यमुनानाविको गोपी परावार कृतोद्यमः।

राधावदधनरतः कदंब वनमंदिरः।

[श्रीकृष्ण० प्रे० श्लो० २४]

आगे चलकर मिलता है—

गोपिका कुच फस्फुरी पंकजः कोकिलालसः॥

अलक्षित कुटीरस्थो राधा सर्वस्वसंगुटः।

एक और स्थान पर—

रासोल्लास मदोन्मत्तो राधिकारति लंपटः।

[यही श्लो० ३३]

अपने एक और दूसरे स्तोत्र श्रीकृष्णाष्टक में महाप्रभु बल्लभाचार्य लिखते हैं—

श्रीगोप गोकुल विवर्धन नंदसूतो।

राधापते ब्रजजनातिहरावतार॥

मिश्रात्मजा तट विहारण बीनबंधो।

दामोदराच्युत विभोमम देहि दास्यम्॥

[श्लोक १]

उसी में आगे चलकर—

श्री राधिका रमण माधव गोकुलेन्द्र।

सुनो मधुतम रमाक्षित पादपथ॥

[यही श्लो० २]

१ कलितदेश्मृतायास्तमनुवर्तते पशुपजा। आचार्यकृत परिवृद्धाष्टक श्लोक-२

२ स्वामीत्वोत्तरः पतिरीशता।

अभिधूनायकोनेता प्रभुः परिवृद्धोऽधिपः। अमरकोश-वृत्तीपकाष्टक श्लोक-१०।१०

'परिवर्द्धनि परिवृद्धिं वा, प्रभो परिवृद्धः'—अमरकोश।

३ राधापारपेव दुर्गाया विधानं धुनि चोदितम्। ६।१०।३

तथा

कृष्ण प्राण्यापिका देवी सा तत्पथो नो विमुच्यतः।

रामेश्वरी तत्र नित्यं नया हिनो न निष्ठति। ६।१०।१०

४ 'रति प्रादुर्भावो भवति सनने श्री परिवृद्धे।' परिवृद्धाष्टक।

महाप्रभु वल्लभाचार्य ने भागवत के आधार पर जो स्तोत्र, नामावली अथवा अष्टक आदि लिखे हैं उनमें भी गोपी, गोप, रुक्मिणी आदि के नाम के साथ राधा का नाम आता है।^१ अतः “राधातत्त्व” को भागवत के उपरान्त का नहीं अनुमान किया जाना चाहिए। महाप्रभु ने राधातत्त्व को भार्युय भाव के पूर्ण परिपाक के लिए सांकेतिक रूप से भागवत से और स्पष्ट रूप से अन्य स्रोतों से ग्रहण किया है और परिपुष्ट कान्ताभाव के भादर्श के ही लिए उसका उपयोग किया है।

सूर और परमानन्द दोनों ही सागरी को महाप्रभु के गेय शैली से प्रीत प्रीत इन्हीं अष्टको और सगीतारमक स्तोत्रों में राधातत्त्व के दर्शन हुए थे। आगे चलकर गोस्वामी विठ्ठलनाथजी और हरिराय जी आदि ने तो राधा को स्वामिनी कहकर अनेक छोटे मोटे ग्रन्थों की रचना की। “राधा प्रार्थना-चतुश्लोकी” में गोस्वामी विठ्ठलनाथजी ने राधा की बड़ी महिमा वर्णन की है। और पदेपदे कृपा याचना की है—

कृपयति यदि राधा बाधिताशेष बाधा ।
किमपरमवशिष्ट पुष्टिमर्यादयोर्भे ॥
यदि वदति च किञ्चित् स्मेरहासोदितथी ।
द्विजवर मणि पवरदा मुक्ति सुवत्या तदाविभू ॥
रम्य सुन्दर शिखण्ड शेखर स्मेरहास्य मुरली मनोहर ।
राधिकारसिक मा कृपानिधे स्वप्रिया चरण विवरी कुरु ॥
प्राणनाथ वृषभानुनदिनी श्रीमुखाब्ज रस सोल पदपद ।
राधिकापद तले कृतस्थितिस्त्वा भवामि रसिकेन्द्र शेखर ।
सविधाय दशमे तृण विभो प्राथमे व्रज महेन्द्रनन्दन ।
अस्तु मोहन तवातिवल्लभा जन्मजन्मनि मदीश्वरी प्रिया ॥^२

अर्थात् “यदि राधा, कृपा कर दें तो मेरी संपूर्ण बाधा नष्ट हो जाती है और पुष्टि तथा मर्यादा में फिर मेरे लिए क्या अवशिष्ट रह जाता है। और यदि वे अपनी सुन्दर मदमुस्कान से जिसमें स्वच्छ मणि—पत्तियों समान दातावली सुशोभित हो रही हो, कुछ आदेश दें तो मुक्तिरूपी सीप से मुझे क्या प्रयोजन है। “ह मयूरपिच्छवारी रम्यमसुन्दर । हे मदमुस्कान-मुरली मनोहर । हे राधिका रसिक मुझे अपनी प्रिया के चरणों की सेविका (सैवक) बनादो।”

“हे प्राण धन । हे श्री राधिका के मुख कमलके भ्रमर । हे रसिकेन्द्र शेखर । श्री राधिका के पद तलो में मेरी स्थिति कर दीजिये।”

“हे प्रभो । हे व्रजनन्दन । मैं अपने मुखमें तृण दबाकर (अतिशय दोनता पूर्वक) प्रार्थना करता हूँ कि आपकी प्राणायधिक प्रिया राधा मेरी स्वामिनी हो।”

इसी प्रकार संप्रदाय में परमसमान्य आचार्य चरण श्री हरिरायजी ने भी राधा विषयक अनेक स्तुतिश्री लिखी हैं। और महाप्रभु वल्लभाचार्य तथा उनके पुत्र गोस्वामीविठ्ठलनाथजी के महत्व और राधा भाव को अत्यन्त ही प्रमुखता दी है। अतः सूरदास और परमानन्ददास को राधाभाव अपने आचार्य चरणों ही से मिला था।

१ देखो त्रिविव लीला नामावली राधा सङ्घरायनम् [दशम० ना० प्री० ली० ४८]

२ राधा प्रार्थना चतुश्लोका

परमानन्ददासजी की राधा का स्वरूप :—

प्रारम्भ से ही कवि ने अपने 'सागर' में कृष्ण की भाँति राधाजन्म महोत्सव पर बघाई लिखी है। रसिकिनी राधा भी पालने में झूल रही हैं :—

“रसिकिनी राधा पलना झूले।

देखि-देखि गोपीजन पूर्ण ॥”

आगे चलकर लाडिली किशोरी राधा के चरणों को कवि ने ‘सुरतसागरतरन’ कह कर नमस्कार किया है :—

धन धनलाडिली के चरन।

मन्द-सुत-मग मोदकारी ‘सुरतसागर तरन’ ॥

इसी से कवि का रसात्मक दृष्टिकोण व्यक्त हो जाता है। कवि ने तो “स्याम ताकी सरन” कहकर राधा को स्याम से अधिक महत्व दे दिया है। आगे चलकर राधा थोड़ी सयानी होती है; और वे हिण्डोले में झूलती हैं। उनके दिव्य सीदर्य पर उमा-रमा-और रति न्योछावर करने योग्य हैं। अखिल भुवनपतिने उन्हें अपने हाथ से सवारा है।^१ वे साक्षात् नव मिथुञ्ज की शृंगार रूपा हैं।

“प्रगदयी नव कुञ्जकी शृंगार।”

क्रमशः राधा और बड़ी होती है। गोपिकाओं के साथ यमुना पर जल भरने जाती है। दधि विलीती है। अचानक उन्होंने एक दिन यमुना-स्नान करने के उपरान्त कृष्ण को देख लिया है। बस, उन सावण्य-निधि पर वे सदैव के लिए निछावर हो गईं। राधा माधव की ही गईं, और माधव राधा के। क्रमशः रति परिपक्व हो कर क्रमशः व्यसनरूपा हो गई। और अब एक पल भी एक दूसरे के बिना रहा नहीं जाता।

“राधा माधव सौं रति बाढी।

... ..

चाहति मिली प्राण प्यारे की परमानन्द गुग आढी ॥

मुग्धा राधा अर्हतिश स्यामसुन्दर का ही चित्तन करती है। यह पुरातन प्रीति है। एकांगी नहीं है। रसिक शिरोमणि गोपालजी भी राधा बहुत ही भाती है।

“राधा रसिक गोपालहि भावै।”

इधर राधा भी माधव के बिना नहीं रह सकती।

“राधा माधव बिनु नयो रहे।”

लोक वेद से परे का यह अनुराग अपनी चरम प्रणयावस्था में परिपक्व होकर परिणय में परिणत हो गया। और देवोत्थापिनी एकावशी के दिन राधा माधव का विवाह भी हो गया :—

“व्याह की बात चलावत मया।

वरसाने वृषभानु गोपकें साल की अई समय ॥”

विवाह हुआ, द्वाराचार हुआ और वर-वधू एक घर में आये। वर-वधू के मिलन का समय आगया।

“कुञ्ज भवन में भगलचार ।”

नव दुलहिन वृषभान नदिनी दूल्हे स्त्री व्रजराज कुमार ।”

इस प्रकार मुग्धा राधा के विवाहान्त सताधिक सरस चित्र परमानन्ददास जी ने अपने ‘सागर’ में प्रस्तुत किये हैं। अतः सतेज में यही कहा जा सकता है कि—

१. परमानन्ददासजी ने राधातत्व आचार्य वल्लभ एवं गोस्वामी विद्वलनाथ से ही लिया है।
२. राधा पुष्टिमार्गीय की भावना के अनुकूल स्वकीया हैं।
३. राधा की प्रीति अलौकिक है।
४. वे साक्षात् आद्याशक्ति और लक्ष्मी का भी अवतार हैं और हैं कृष्ण की अनन्यप्रिया।
५. अवस्था में वे कृष्ण से दो वर्ष बड़ी हैं।
६. परमानन्ददासजी की भक्ति का चरम आदर्श “राधाभाव” में पर्यवसित होता है।

सूर की भाँति परमानन्ददासजी की राधा अविशय मीन, कष्ट-सहिष्णु, सुरत-वचिता मही हैं। अपितु वे रूप मुग्धा गौरवशालिनी सुरत-सन्ध्या, कृष्ण-केलि रता हैं। उनका प्रणय क्रमशः विकसित होकर परिणय में पर्यवसित हुआ है। श्री राधा को लेकर परमानन्ददासजी पर बल्लभाचार्य एवं गोस्वामी विद्वलनाथजी का प्रभाव स्पष्ट देखा जा सकता है।

गोपी :—

श्रीमद्भगवत् में भक्ति की सर्वोच्च स्थिति व्रज सीमान्तनियों में बताई गई है। स्वयं भगवान् ने कहा है :—

ता मन्मनस्का मत्प्राणा मदर्थं व्यक्तदैहिकाः ।

मामेव दयितुं प्रेष्टमात्मानं मनसा गताः ॥

ये त्यक्तलीकधर्माश्च मदर्थं तान् विभर्म्यहम् ॥ श्रीमद् १०।४६।४

लोक-वेद-भर्यादा का त्यागकर, सासारिक संपूर्ण विषयों का भगवच्चरणारविन्दों में विनियोग^१ करने वाली ये अज्ञाङ्गनाएँ परमानन्ददासजी के शब्दों में ‘प्रेम की धुजाएँ’ हैं। ज्ञानी भक्त श्री शुकदेव की भगवान् ने इनका ‘रूढ भाव’ अनुभव करके कहना पड़ा था—

एताः परं तनुभृता भुवि गोपवध्वो गोविदेण निखिलात्मनि रूढभावाः ।

वाच्छन्ति यद् भवभियो मुनयो वयं च किं ब्रह्मजन्मभिरनन्तकथारसस्थ [१०।४७।५८]

भगवच्चरणारविंद में इन गोपियों की अनिर्वचनीय आसक्ति देखकर बड़े-बड़े ज्ञानी भक्त भी इनकी चरण रेणु लेने के लिए सलायित हो गठे थे^२ उसका मूल कारण इनकी सात्त्विक रति ही थी। गोपियों की भक्ति-वर्षा त्रिभुवन को पुनीत करने वाली है अतः सभी कृष्ण भक्ति-संप्रदायों में गोपी-भक्ति आदर्श रूपा मानी गई है। भावानुसार इन्हे स्वकीया, परकीया सहचरी, स्वामिनी आदि रूपों में भक्तों ने स्मरण किया है। वस्तुतः पुष्टिमार्ग में सभी भावों का समन्वय है।

१ मैत्रं विमोहति मनान् गदितुं नृरांसं सन्त्यज्य सर्वं विषयांस्तत्र पादमूलम् । [१०।२६।३१]

२ आसामहोचरणरेणु जुषामर्हस्यां वृन्दावने किमपि शुल्मलवौषधीनाम् ।

या दुरत्यजं स्वगनाभार्यपथं च हित्वा मेजुसुं कुन्द पदवीश्रुतिभिर्विभ्रयाम् ॥

तथा

वन्दे नन्द व्रजश्रीपादरेणुमभीक्षरः । यासां हरिबन्धो गीतं पुनाति भुवनत्रयम् । [१०।४७।६२-६३]

आचार्य बल्लभ ने अपने संन्यासनिर्णय में इन्हें भक्तिमार्ग का मुख ठहराया है ।

“कौण्डिन्यो गोपिकाः प्रोक्ता भुरवः साधनं च तत् ।”

भावो भावनया सिद्धः साधनं नान्यदिप्यते ॥सं० नि०—८

उन्हेने गोपियों की विरहजन्य पीड़ा की प्राप्ति के लिए भगवान् से कामना की है—

‘गोकुले गोपिकानां च सर्वेषां ब्रजवासिनाम् । यत्सुखं समभूतन्मेभगवान् किं विधास्यति ॥२

आचार्य ने गोपियों में प्रेम की पराकाष्ठा मानी है—

“पराकाष्ठा प्रेम्णां पशुपतस्त्रीणां क्षितिभुजाम् ।” परि० श्लोक० ५

उनके शब्दों में भक्तिमार्गीय संन्यास की वे उच्चतम उदाहरण स्वरूपा हैं :-

‘भक्तिमार्गीय संन्यासस्तु साक्षात्पुष्टि-पुष्टि श्रुति रूपाणां रासमंडल मंडनानां; स्वयमेवोक्तम्—संत्यज्य सर्वं विषयांस्तवपादमूलं प्राप्ता इति । [गायत्री भाष्य]’

सर्वस्व त्यागकर रास-फौड़ा में सम्मिलित होने वाली श्रुतिरूपा गोपिकाएँ भक्ति मार्गीय संन्यास का उत्तम उदाहरण हैं । इसीलिए नारदीय भक्ति सूत्र में उनके अनुसारा को आदर्श माना है—

‘यथा ब्रजगोपिकानाम्’—ना० म० सू०—२१

‘क्योंकि समस्त कर्मों को ग्रहण करना और भगवत् विस्मृति में परम व्याकुल हो जाना’^१—ब्रजगोपिकाओं का ही स्वभाव है ।

गोपियाँ रस की समर्थक रूपा शक्तियाँ हैं । वस्तुतः प्रेम रस में मग्न हुए भक्तों का नाम ही ‘गोपी’ है । गोपा अर्थात् स्त्री नहीं स्त्रीभाव वाले भक्त । हृदय प्राधान्य तत्त्व का नाम ‘स्त्री’ है । अतः पूर्ण “स्त्रीभाव” ही ‘गोपी भाव’ है । गीता में इसी को ‘परमभाव’ का नाम दिया गया है ।

‘परमभावमजानतो’^२

इसी का दृष्टान्त है—“योपाजारमिव प्रियम् ।”

गोपियों के इस ‘परमभाव’ की भीर लक्ष्य करके ही एक सेखक ने लिखा है—

“When beings are perfected they reach the plane of Krishna, which is beyond the seven fold plane of the cosmic ego. The Gopis are such perfected beings.”

अर्थात् “जो प्राणी पूर्णता की भूमि पर पहुँचे हुए होते हैं वही कृष्ण तक पहुँचे हुए होते हैं । वे इस प्रपंच के सत्तावरण को भेद कर पूर्णता प्राप्त प्राणी हैं ।”

अतः गोपीभाव अर्थात्-सर्वोत्तमआत्मसमर्पण-अथवा “सहजभाव” । इस प्रेम, में वेद-शास्त्र, विधि-निषेध, विवेक आदि की सत्ता नहीं रहती । न संयोग न विप्रयोग । प्रेम की इस उत्कृष्ट स्थिति का नाम ही ‘गोपी-भाव’ है ।

समस्त ब्रज गोपिकाओं को आचार्य जी ने तीन वर्गों में विभक्त किया है ।

१. गोपांगनाएँ :-

जो वेद मार्ग की चिन्ता न करके श्रीकृष्ण को ही अपना पति मानती थी । ये विवाहित गोपिकाएँ हैं । इन्हें ‘अन्यपूर्वा’ भी कहा जाता है ।

१ नारदस्तु तदर्पिनास्त्रिवाचरता तदिस्मरत्ये परमन्याकुलनेनि [ना० म० सू०—१६]

२ गीता

महाप्रभु जी इन्हें लक्ष्य करके कहते हैं ।

“गोपांगनासुपुष्टिः” श्रीभगवत्पीठिका ।

२. गोपी-अथवा अनन्यपूर्वा से कुमारिकाएँ हैं । यह ‘नन्दगोप सुत’ की पति भाव से वरण करना चाहती हैं ।

“गोपीषु मर्यादा—श्रीभगवत्पीठिका ।

३. व्रजांगना :—इन्हें सामान्या भी कहा जाता है । ये कृष्ण में पुत्र-भाव रखती हैं । व्रजांगनासु प्रवाहः । श्रीभगवत्पीठिका ।

परमानन्ददास जी ने उक्त तीनों ही प्रकार की गोपिकाओं का चित्रण किया है ।

१. कृष्ण जन्म पर बधाई लेकर आने वाली गोपियां तथा माता यशोदादि सामान्या अथवा व्रजांगनाएँ हैं ।

सुनोरी आज मंगल बघायो है :—

घर-घर तें नर-नारी मुदित हरि जूयन घायो है ।

२. अतर्क्या अथवा हेमन्त में कात्यायनी दुर्गा आदि की पूजा करने वाली गोपिय अनन्यपूर्वा अथवा मर्यादावासी व्रजकुमारिकाएँ हैं ।

“मान री मान मेरो कह्यो ।

नन्द गोप सुत माँगि भलो नरभाग आपनेतें जु सह्यो ।

३. लोक वेद मर्यादा का त्याग कर प्रभु में अर्हति अनुरक्त रहने वाली ये गोपियां अन्यपूर्वा हैं । ये ही पुष्टि पुष्टि गोपियां हैं । इन्हीं को लक्ष्य कर परमानन्ददासजी ने कहा है—
ये हरि रस ओपी गोपी सब गोप तियन ते न्यारी ।

जो ऐसे मरजाद मेटि मोहन गुन गावै ।

क्यों नहि परमानन्द प्रेम भगति सुख पावै ।

तात्पर्य यह है कि ‘गोपीभाव’ की चर्चा परमानन्ददासजी ने अपने संपूर्ण काव्य में सर्वाधिक की है । संभवतः उनके जीवन का लक्ष्य उसी भाव की पूर्ण रूप में प्राप्ति करना था । अतः एकान्त प्रेम की वे भाव-दशाएँ जो लौकिक जगत् में मर्यादा पूर्ण नहीं कही जा सकती परमानन्ददासजी ने निसंकोच उन्हें अपने काव्य का विषय बनाया था । उनकी गोपियाँ मानवी होती हुई भी इस धरा से दूर किसी अनिवर्चनीय लोक के लोकोत्तर प्रेम की दिव्य आदर्श रूपा हैं । जिनका प्रेम नितान्त अलौकिक और एकान्तिक है ।

वेणु अथवा मुरली :—

मुरली का स्त्रोत भी अन्य प्रसंगों की भाँति श्रीमद्भागवत ही है । श्रीमद्भागवत का वेणु-गीत अत्यन्त प्रसिद्ध प्रसंग है । वेणु की प्रेमलसणाभक्ति का प्रतीक मानते हुए महाप्रभु बल्लभाचार्य ने सुबोधिनी दशमस्कंध की कारिका में उसे ब्रह्मानन्द से भी ऊपर बतलाया है ।^१ यह वेणु ही सबका भगवदीयरव संपादित करती है और सांसारिक विषयों से विमुक्त

१ ओत्रयैव सा हि सर्वेषां भगवदीयत्वं संपादयति । आनन्दमेव सा प्रकटा द्रवीभूता ब्रह्मानन्दादप्यधिका आनन्द सारभूता सा न कथञ्चित् साधनत्वा मापयते स्वतः । सुबो० दशमस्कंध २१ श्लोक-५

करके जीव को भगवदभिमुख करती है। क्योंकि वेणु-रव से ही भगवान् का सीला विशिष्ट स्वरूप प्रत्यक्ष होता है।^१

वेणु-रव तारतम्य से रस-‘भगवद्रस’-का विकास करता हुआ गोपियों को भगवदभिमुख करता है। वेणु के सप्त छिद्रों को सुधारण से पूरित करने के लिए भगवान् उसे अपने अपने पर रखते हैं और उससे नाद (शब्द) की उत्पत्ति होती है। यह वैधी भक्ति से ऊपर परमफल प्राप्ति की स्थिति है। यह मुखारविन्द की भक्ति है, चरणों की नहीं। वैधी अथवा दीतला-भक्ति में सगी गोपिकाएँ मुख की उष्ण भक्ति^२ का रहस्य जानकर भी वेणु से ईर्ष्या करती हैं। प्रागे चलकर ब्रज सीमागतियों को भगवान् ने रास क्रीड़ा में इसी उष्ण भक्ति का कृपा भाजन बनाया था।^३ यह मुख्य भक्ति ‘तापात्मक भक्ति’ कहलाती है। इसमें भक्त को अत्यन्त ताप रहता है। कबीर की विरहिणी भी इसी में झुरझुर मरती है। जायसी की विरहिणी भी इसी विरह से अपने हाइों को किंगरी बनाती है। मीरा भी इसी उष्ण भक्ति में रैन दिन ज्याकुल रहती है। पपीहा, चातक, मृग, पंखगादि इसी उष्ण भक्ति के उदाहरण हैं। सूर ने वेणु-रव से विद्ध गोपियों का जो सामिक चित्र प्रस्तुत किया है वह भी उष्ण-भक्ति का रहस्य है। इसी कारण उस मुरली ध्वनि को सुनकर सिद्धों की समाधि टल जाती है जमुना का जल स्थिर हो जाता है और पापाण द्रवीभूत हो जाते हैं। और देव-विमान स्थगित हो जाते हैं।

ब्रज गोपिकाएँ जब इस मुरली-रव को सुनते ही विदेह हो जाती हैं। और चित्र लिली सी हो जाती है।^४ मुरली के दिव्य प्रभाव से अभिभूत एक गोपी तो मोजन तक नहीं बना सकती क्योंकि सूला रंधन सरस और गोला हो जाता है और चूल्हा बुझ जाता है।

मुरहर ? रंधन समये भा कुव मुरली रव, मधुरम्।

मीरसमेयो रसतां कृदानुरप्येति कृशतरताम्। गीत गो०

१ तादृशं नादं प्रकटितवान् यच्छब्देन गुणलीला विशिष्टमुररुद्र रसात्मकं स्वरूपं सर्वेन्द्रिय प्राणान्तःकरण जीवेषु पूर्णमभिभूत। दशम स्कंध-२१ श्लोक-५

२ भक्तिर्दिधा पदाभोज वदनांनुजमेदतः।

प्रथमा शीतला भनिर्यतः शब्द कीर्तनात्। भ० इ० निरूपण

तथा तत्रैव मुख्यमंबोध सुलभा नारदादिषु।

द्वितीया दुर्लभा यस्यादभरामृत मेवनात्।

३ तद्भाव भावना रूपा विरहानुभवार्थिक।

गोप सीमानीनां न सा दत्ता हरिणा स्वतः। —हरिरायजी कृत भक्ति विधेय निरूपण श्लोक-३

४ मेरे माँरे जब मुरली अथर धरी!

सुनि पुनि मिद्ध समाधि टरी।

सुनि यके देव विमान। मुर-वधु चित्र समान।

... ..

भरना भरत पावन।—सूरसागर दशमस्कंध

और भी—अंगनि की सुधि भूल गई।

स्याम अथर मृदु मधुर मुरलिका चक्रन नारि भई।

तथा—मुरली सुनत अचल चले।

धके नर जल भरत पावन, विमल वृच्छदु फले॥

अतः कृष्ण मुखचन्द्र से निष्ठयूत मुरली निनादा मृत अखिल भुवन को उद्दीप्त करने वाला है ।^१

अतः स्पष्ट है कि यह साधारण मुरली नहीं है । भागवतकार के तात्पर्य को समझकर आचार्य वल्लभ ने इसके अलौकिकत्व को स्पष्ट किया है । महाप्रभुने स्वयं इस शंका का समाधान किया है कि वृन्दावन के उपवन में बजाई गई मुरली अपने-अपने घरों में स्थित दूर दूर व्रज में रहने वाली, गृहकार्य संलग्न गोपिकाएँ उसे कैसे सुन पाई^२ और फिर पुष्टि एवं मर्यादा वाली गोपिकाएँ ही रास में सम्मिलित हुईं । वात्सल्यभाववाली प्रवाही यशोदादि गोपिकाएँ वृन्दावन-रास में नहीं सम्मिलित हुईं । निश्चय ही वेणुनाद कोई देवी तत्व है जो घराघर को मोहित करने वाला है और जिसमें जीव को समाधि कल्प स्थिति में ला देने की शक्ति है । इस वेणुनाद से त्रिविध-क्रिया-ज्ञान-शक्ति-का एकीकरण होकर श्रोता ऐहिकता से पार होकर मुक्तावस्था में पहुँच कर समाधि में उदबुद्ध होता है । भगवान् कृष्ण के अधरासृत से निःसृतनाद वेणु के इस आलौकिकत्व का सगमग सभी वैष्णव कवियों एवं अष्टछापी भक्तों ने प्रतिपादन किया है । सूत्रने तो मुरली नाद के अलौकिकत्व को पदे पदे प्रकट किया है । उसकी उष्ण-भक्ति का संकेत करते हुए यहाँ तक कह डाला है कि यह मुरली स्वयं भगवान् के अधरशैया पर सीती हुई नटनागर से अपने पैर दबवाती है ।

मुरली तब गोपालहि भावति ।

सुनरी सखि जदपि नन्दनंदहि नाना भाँति नचावति ।

राखति एक पाय ठाढ़ी करि अति अधिकार जनावति ।

कोमल भंग आपु माग्या गुरु कटि टेढ़ी है जावति ।

प्रति अधीन सुजान कनीड़े गिरिधर नारि नचावति ।

आपुन पौढि अधर सिज्जा पर कर पल्लव पदपलुटावति ।

भृकुटी कुटिल फरक नासापुट हम पर कोप कुपावति ।

'सूर' प्रसन्न जानि एको ध्रुव अधर सुसीस डुलावति ।

सूर की मुरली गोपियों की सीत है । गिरिधारी श्रीकृष्ण उसके परम कृतज्ञ हैं । अतः गोपिकाएँ उससे पराजित हुईं सी अनुभव करती हैं । भगवान् भक्त के प्रागे ही कृतज्ञ होते हैं । "महं भक्त पराधीनो" के अनुसार वे भक्त परवश है । अतः निश्चय ही वेणु साधना की वह सर्वोच्च भूमि है जहाँ भगवान् पराधीन हो जाते हैं । वस्तुतः मुरली का आधिदैविकत्व ही

१ कृष्ण मुखचन्द्र निष्ठयूतं मुरली निनादामृतम् ।

उद्दीपनार्ता सर्वेषां मध्य प्रवरसीधने । उ० नी० पृ० २८५

२ आसमन्तात् युक्ता आधिदैविकत्वात् । अन्यथा कथं वनस्थिते वेणुनादो अजस्थिताभिः गोपिकाभिरेव शृण्वे, यथा सर्वे देवा उत्थिता एवं स्मरोषि उद्दीपन विभावत्वाच्च नादस्यतन्मध्ये कारवन् स्मरेण मुञ्चिता एवं कारिवन् पुनः कृपया भगवत्संगं प्राप्य कृष्णस्य परोक्षे विद्यमानाभ्यः स्वसर्भीभ्यः स्वसखीभ्यः अनुभवकारणानन्तरमेवावर्णयन् बर्णितवत्यः । सुगोपिनी दश स्कंध-कारिका श्लोक-३

३ मधुपर्तगार्श्वारत्य-वेणुं चुकूज । वसताषिपतिः सरसः शृङ्गारात्मा धर्मं कुर्वन् क्रिया ज्ञान शक्ति सहितो देवोद्दीपनाय वेणुनादं कृतवान् । उद्बुद्धा देवताः सामाम्यमावाप्नन्तता भवतीति भगवतो मधुपतित्वं गिरुपितं तैजुं धामि सराणि महीप्राः पर्वताश्च यस्मिन् तानेव एकवद्भावः -वरी ।

भागवत का प्रतिपाद्य विषय है। आचार्य वल्लभ का यही मन्तव्य है। मुरलीतत्व वह दिव्य-तत्व है जो निरोध अथवा समाधि का सुलभ माध्यम है। सभी अष्टछापों भक्त कवियों ने मुरली के इसी शैलीकित्व एवं दिव्यत्व की ओर संकेत किया है।

परमानन्ददास जी का मुरली प्रसंग—

आचार्य वल्लभ के तात्पर्यानुसार परमानन्ददासजी ने भी मुरली में वही आधिदैविकत्व आरोप किया है। मुरली-रव की उसी समाधि-दात्री शक्ति की उन्होंने भी चर्चा की है जो अन्य सूर आदि अष्टछाप के कवियों में मिलती है। मुरली नाद पर गोपिकाएँ कुरगिनो की भाँति मुग्ध हैं। जिस प्रकार मृगों प्राणोन्मिष अन्तःकरणों को विस्मृत कर नाद-सुग्धा हो जाती है उसी प्रकार परमानन्ददास जी की गोपिकाएँ भी नटवर कृष्ण के मुरली-नाद पर आत्म विस्मृत हैं।

भावत मदन गोपाल त्रिमयी ।

....

यद्यन रसाल सूरति सबु भूली सुनि बन मुरली नाद कुरगी ।

इसना ही नहीं वे पागलपन की स्थिति को पहुँच गयी हैं। बछड़े दूध पीना छोड़ देते हैं। पशु-पक्षी-सरिताएँ सभी अचल हो गयी हैं और केवट की नौका नहीं चल पाती है। यह मुरली स्वभाव से ही रसस्वरूपा है।

भाजु नीको बग्यौ राग आसावरी ।

गवन गोपाल बेणु नीको बाजत मोहन नाद सुनत भई बावरी ।

... ..

... ..

परमानन्द स्वामी रतिनायक, या मुरली रस रूप सुभावरी । प० सा० २५०

परमानन्ददासजी को अष्टांग योग-यम नियम आसन प्राणायाम-मुरली के आगे व्यर्थ प्रतीत होते हैं। मुक्ति-भुक्ति धर्माचरण, योग्याभ्यास आदि सब इस मुरली रस के आगे व्यर्थ हैं।

मेरी मन गह्वी माई मुरली को नाद ।

आसन धौन ध्यान नहि जानो कोन करे अथ बाद विवाद ।

... ..

... ..

परमानन्द स्वाम रंग राती सबै सहोमिति अग लोग ।

दयाम के हाथ में मुरली लेते ही गोपिका शूद्र त्याग कर बन की ओर चल देती है। वह दिव्य वेणु नाद "दारागार पुत्राप्त वित्तादि" का मोह छुड़ाने का एक दिव्य साधन है।

कर गहि अघर घरी मुरली ।

... ..

... ..

जाकौ नंद सुनत शूह छाड्यो प्रचुर भयो तब मदन बली ।

... ..

काके मात पिता अरु आता के पति है कोन नवेसी ।

वाकी लोक लाज डर कुल धन को बन अमति अकेला ।

मुरली के ऊपर गोपियों को खीज भी है क्योंकि वह उनकी नित्यचर्या में बड़ा अंतराय पहुँचाती है :—

जकि रही सुनि मुरली को टेर ।

इतते हों निकसी पानी मिस तबहि भई गाइन की बेर ।

मोरचद्रिका धरे स्यामधन चपत नयन की हेर^१ ।

सूर की भाँति परमानंददासजी की गोपियों में भी मुरली के प्रति विवश दैन्य एवं परवश आत्म समर्पण के दर्शन होते हैं :—

हों तो या ननउ की चेरि ।

नद नंदन के मधरनि लागति सवन सुनत सुख केरि ।

...

...

...

परमानंद गुपालहि भावैं साख बार हित मेरि ।

निष्कर्ष इतना ही कि परमानंददासजी का मुरली बणन भगवान की वह दिव्य शक्ति है जो भक्तों के निरोध के लिए है । इसका अद्भुत प्रवाह चराचर पर व्याप्त है ।

यमुना—

संप्रदाय में श्री यमुनाजी का बड़ा महत्व है । महाप्रभु श्री हरिराय जी ने तो भगवान एवं बल्लभाचार्य तथा श्री यमुना जी को तुल्य माना है ।^२ श्री यमुना भगवान् की नित्य लीलास्थली की सतत सहचरी है । भक्त वे भगवान् का स्मरण कराने वाली होने के नाते भाव वृद्धि करने वाली है । जिस प्रकार विरहवृत्त साधक के हृदय स्थित भाव की वृद्धि करता है यमुना भी प्रभु-प्रेम की वृद्धि करती है ।

भगवान् विरहं दत्वा भाव वृद्धिं करोतिहि ।

तथैव यमुना स्वामि स्मरणास्वीय दर्शनात् ।

अस्मदाचार्यवर्यास्तु ब्रह्म सम्बन्धकारणात् ।

ताप क्लेश प्रदानेन निजाना भाव वर्द्धकाः ॥^३

अर्थात् विरह के द्वारा भाव वृद्धि करने से भगवान्, स्वामी का स्मरण कराने से श्री यमुना एवं ब्रह्म सम्बन्ध कराने से आचार्य बल्लभ—तीनों ही सजातीय धर्म वाले हैं । भक्तः तुल्य है ।

श्रीमद्भागवत में श्री यमुना के आधिभौतिक-प्रवाह रूप का आहात्म्य उतना प्रदर्शित नहीं किया गया जो भाग चयकर सम्प्रदाय में उतना मान्य हो गया । प्रभु प्रेम की स्मारिका होने के नाते ही आचार्य बल्लभ ने भगवान् की तुर्य प्रिया यमुनाजी को बड़ा महत्व दिया है । आपने यमुनाष्टक में उन्हींने यमुना को “सकल सिद्धि की हेतु सुरासुर से पूजित”, मुकुन्द रति बद्धिनी अलिल भुवन-पावनी अनन्त गुण भूषिता कहकर प्रणाम किया है ।^४ उनकी महिमा का गान करते हुए आचार्य चरण कहते हैं कि श्री यमुना के भक्त गण यमराज हृत बाधा इसलिए

१ तुलना कीजिए—बर्दोषीई गटकरवपुः १२०।२१।५

२ अथ च पुष्टि प्रभोः श्री यमुनाः श्रीमदाचार्य चरणानां च समानो धर्मः ।

३ हरिराय जी कृपया यमुनाष्टक पर टिप्पणी ।

४ यमुनाष्टक श्लोक सं० १, २, ३, ४ आदि ।

नही पा सकते कि उसकी भगिनी यमुना के पुत्र है अर्थात् भाञ्जे हैं। और अपने भाञ्जों को कोई भी मामा कष्ट नहीं पहुँचाता।^१ [और यदि पहुँचावे तो कंस की भाँति विनाश को प्राप्त होवे।] अतः यमुना भक्त हित संपादयित्री दो स्वरूपों में विराजती है। एक तो भगवान् की पत्नी रूप में, दूसरे चतुर्थ गूथ की स्वामिनी के रूप में। यह उनका आधिदैविक रूप है। दूसरा जल द्रवाह रूप। यह रूप आधिभौतिक है और प्रत्यक्ष है। इस जल रूप आधिभौतिक रूप को श्री हरिराय जी ने द्रवीभूत रसात्मक स्वरूप बतलाया है।^२ अतः विविध लीलोपयोगिनी कालिन्दी की स्तुति आचार्यवर्य ने इसलिए की है कि भगवान् ने उन्हें अष्ट विध ऐश्वर्य दिया है। इसीलिए आचार्य ने आठ श्लोकों से उनकी स्तुति की है।^३

यमुना का श्रीकृष्ण-प्रिया रूपमें वर्णन स्कंदपुराण^४ एव गर्ग संहिता^५ में पर्याप्त रूप से मिलता है। स्कंदपुराण में तो यहाँ तक मिलता है कि श्री राधा की नित्य सेवा करने के कारण ही श्री यमुनाजी को श्रीकृष्ण का विरह नहीं होता। महाप्रभु बल्लभाचार्यजी की श्री यमुना के प्रति प्रभुत्व्यमान्यता के कारण सभी अष्टछापी कवियों ने यमुना को भगवाद् की प्रियाके रूप में ही स्मरण किया है। नित्य सेवा में तो भगवन्मन्दिर ॥ सेवक यमुना का स्मरण करके ही सेवा का अधिकारी होता है। अतः महाप्रभुजीको इस गहरी मान्यता के कारण सभी संप्रदायी कवियों ने यमुनाजी विषयक पद पहले गाए हैं।

परमानंददासजी ने भी श्री यमुना विषयक अनेक पद लिखे हैं और उनसे कृष्ण प्रेमकी याचना की है।

श्री यमुना यह प्रसाद ही पारं ।

तुम्हरे निकट रहौं नितिवासर राम कृष्ण गुन गाउ ।

...

...

...

बिनती करौं यही बर माँगौ अधमन सग बिसराउ ॥

परमानंददासजी ने श्री यमुनाजी के आधिदैविक और आधिभौतिक दोनों ही स्वरूपों की भावना की है। उन्होंने यह भी स्पष्ट स्वीकार किया है कि यमुना माहात्म्य उन्होंने जगद्गुरु श्री बल्लभाचार्य से ज्ञात किया है :—

१ यमुनाष्टक श्लोक सं०—६

२ वस्तुतो भावात्मा भगवान् “रसो वैसः” इति श्रुतेः ।

तदा स्वरूपत्वादेवेऽपि तथा । तथा श्री यमुनाऽपि द्रवीभूत रसात्मक सत्स्वरूपत्वेन ॥ श्री हरिराय कृत टिप्पणम् ।

३ भगवताष्टविधैश्वर्य कालिन्दी दत्तमिति आप्ताय अष्टाभिः श्लोकै रनुवर्ति । श्री हरिराय कृत टिप्पणम् ।

४ आत्मारामस्य कृष्णस्य भूवमात्मास्ति राविका ।

तस्या वारय प्रभावैश्च विरहोन्नतमान् संसृरोद् । स्क० पु० वै० अ० श्लो० २

५ कृष्णे साक्षात्कृष्ण रूपत्वमेव वेगावर्त्ते यतंतमल्ल रूपी ।

उर्मावूर्मौ कूर्मरूपी सदा ते विदौ विदौ भाति गोविंद देवः । गर्गादिना माधुर्यसंलब्ध यमुनास्तवे श्लो० ५

यह जमुना गोपालहि भावै ।

जमुना नाम उच्चारत धर्मराज ताकी न चलावै ।१

...

...

तीर्थ माहात्म्य जग जगतगुरु सौ परमानन्ददास सही ।^१

यमुना के कृष्ण प्रियात्व की ओर भी उन्होंने सकेत किया है:—

जमुना सुखकारिनी प्रानपतिके ।

.....

.....

...

पिय सग गान करे अति रस उमडि भरि देत करतारी सेत भटकै ।

.....

.....

.....

यमुना के साथ अब फिरत हैं नाथ ।

औरभी

जमुने पियको बस तुम कीने ।

संक्षेप में इतना ही कि परमानन्ददासजी की यमुना विषयक सभी शान्ध्याएँ सप्रदायानुकूल एवं आचार्य वल्लभ के सिद्धान्तानुसार हैं ।

रास—

श्रीमद्भागवत में रास लीला प्रसंग पर पाँच अध्याय हैं । इन्हे ही रास पञ्चाध्यायीके नाम से पुकारा जाता है । वैष्णव सप्रदायों में रास पञ्चाध्यायी को भागवत का हृदय पुकारा जाता है । यदि सपूर्ण भागवत को देह माने तो रास पञ्चाध्यायी को इस महापुराण की हृदय मानना चाहिए । यों भी पीठिका-भावना में श्री गोपेश्वरजी लिखते हैं—

“शब्दात्मको भगवान् निवधे भावनातरे चास्ति । प्रथम द्वितीय स्कंधौ चरणी तृतीय चतुर्थौ, जधे उरु दक्षिण श्री हस्त. स्तनभागी । हृदयम्, शिर वाम श्रीहस्त क्रमेण ।” इसके अनुसार दशमस्कंध हृदय है । दूसरे शब्दों में सपूर्ण श्रीमद्भागवत का तात्पर्य इसी स्कंध में है । अध्याय २६ से ३३ तक का (आचार्य वल्लभ के अनुसार अध्याय २६ से ३० तक, क्योंकि वत्सहरण लीला प्रक्षिप्त हैं) यह भाग तामस फल प्रकरण के नाम से पुकारा गया है । इसमें तामस (नि साधन) भक्तों के निरोध का वर्णन है और वह अत्यन्त गुप्त होने से फल प्रकरण कहलाता है ।

रास की व्याख्या किन्हीं सज्जनों ने “रसाना समूहो रास” कहकर की है, किसी ने उसे “चार क्रीडा”^२ बतलाया है । परन्तु आचार्य वल्लभ ने “रास” की व्याख्या करते हुए कहा है—“बहु नर्तकी युक्तो नृत्य विशेषो रासः ।” अर्थात् बहुत सी नर्तकियों से युक्त नृत्य विशेष का नाम “रास” है [सुबो०] इस रास का उन्होंने आध्यात्मिक अर्थ लगाया है । उन्होंने रास पञ्चाध्यायीके आरम्भ में ही सुबोधिनी में स्पष्ट कर दिया है कि “ब्रह्मानन्द रूपी हृदय सरोवर में निमग्न गोपीजनों का उद्धार करके उनको भजनानन्दका दान करने के लिए ही प्रभु

१ यमुनाष्टक श्लोक स०—६

२ रास बन्दुक खेलाद्वा चार क्रीडाश्च कीर्तिना । उ० नी० मखि० पृ० २७८

ने रास क्रीड़ा की है।^१ इस रास लीला के नायक श्रीकृष्ण हैं। 'कृष्ण' का अर्थ ही सदानन्द है। यह भानन्द-रूप-रस-स्वरूप है गोपिकाएँ इस स्वरूप की शक्तियाँ हैं। भगवान् का स्वरूप भावात्मक है। भक्त उन्हें जिस भाव से भजता है वे उससे उसी भाव से मिलते हैं।^२ रासलीला भक्तों के भावों की अभिव्यक्ति है। दूसरे रसोत्थक ब्रह्म का स्वशक्तियों के साथ रमण ही 'रासलीला' है। जिसे भागवतकार ने इतना सरस हृदयग्राही घोर मनोज्ञ बना दिया है।

रासलीला दिव्य है। इसका एकमात्र उद्देश्य कन्दर्प का दर्प दलन है। भागवत गूढ़ार्थ दीपिका के लेखक ने अपनी टीका में स्पष्ट लिखा है कि 'इन्द्र वरुण आदि के विजय मे क्या विद्योपता है। ब्रह्मादिक को जग करके काम को बड़ा दर्प हो गया था अतः उसी काम को भगवान् ने पराजित कर दिया। इसलिये भागवत का लक्ष्य रासक्रीड़ा वर्णन है।'^३

जीव गोस्वामी भी रास क्रीड़ाका यही तात्पर्य बतलाते हैं। वे कहते हैं "अथ यहाँ न्द्राग्नि वरुणादीनां दर्पं शमयित्वा कन्दर्पस्य दर्पं शमयितुं युगपदनेक रमणीं कदम्ब संवलित रासात्मना कल्पमारिन्धुभगंवानेकदा स्वयोगवैभवं प्रादुर्चकार।"^४ अर्थात् ब्रह्मा, इन्द्र अग्नि आदि का दर्प दलन करके भगवान् ने कामदेव का दर्प दूर करने के लिए ही अनेक रमणियों से संवलित होकर रास नाम की क्रीड़ा को किया।" भगवान् श्रीकृष्णने इस लीला मे कामका भी भयन कर डाला है। इसलिए भागवतकार ने स्तुति करते हुए उन्हें "साक्षात्सममयमयः" कहा है।

आचार्य वल्लभने सुबोधिनी की कारिकाओं में स्पष्ट कर दिया है कि समस्त क्रियाएँ वही की वही (काम क्रीड़ा जैसी) होने पर भी उसमें काम का लेश नहीं। यहाँ उन गोपियों के कामकी निवृत्ति निष्काम (भगवान्) से हुई है। यदि 'काम' की 'काम' ही पूर्ति होती तो उससे संसार की उत्पत्ति होती। काम का अभाव करके पूर्ण काम भगवान् सतत निष्काम ही बने रहे इसमें कोई संशय नहीं है। यहाँ किसी प्रकार मर्यादा का भंग भी नहीं है। उल्टा वह साधुज्य मोक्षरूपी फल को देने वाला है। इसी कारण इस लीला को ध्वज करने वाले लोग निष्काम होते हैं। क्योंकि भगवान् का रास लीला चरित्र सर्वथा निष्काम है। उसमें काम का लेशमात्र उद्बोध नहीं। इसके लिए महात्मा शुक्रदेवका कथन यहाँ स्पष्ट है।^५

१ शङ्खानन्दारसमुद्भूत भगवानन्द योजने।

लीला या युज्यते सम्पद्य सा तुर्वे विनिरूप्यते ॥ सु० दशम स्कंध अध्याय २६ का० १

२ यथैवापि रमन्त्वाम् । गीता अ० ६

३ इन्द्र वरुणादि विजये किं चित्रम् ? ब्रह्मादि जय सरूढदर्पः कामोऽपि भगवता पराजितः । इति ख्यायनाय कमपास्ता भगवत कृता रास क्रीड़ा वर्णयितुमुपक्रियते—श्रीधकियति कुल भा० गू० दी० ६० स्कंध ।

४ जीवगोस्वामी कृत बृहत्सम संदर्भ ।

५ क्रिया सर्वापि रैवात्र परं कामो न विद्यते ।

तासां कामस्य सपूर्तिर्निष्कामनेति तास्तथा ॥

कामेन पूर्तिः कामः संसारं जनयेत्स्फुटः ।

कामाभावेन पूर्णस्तु निष्कामः रयात् न संशयः ।

अथो न कामि मर्यादा भंगना मोक्षाफलापि च ॥

अतएवतत्त्वतेर्लौकी निष्कामः सर्वथा भवेत् ।

अतः कामस्य नोद्बोधः तत्र-शुक्रवचः स्फुटम् ॥

आचार्य बल्लभ एव जीवगोस्वामी आदि भगवदीयजन जो श्रीमद्भागवत के तात्पर्य के अनन्य मर्मज्ञ हैं रासलीला रहस्य के विषय में एक स्वर और एकमत हैं। संप्रदाय के सभी अन्य ब्रज भाषी-कवियों ने एव अष्टछाप के कवियों ने रास लीला प्रसंग को बड़े उत्साह और समारोह के साथ उठाया है। और उसे लौकिक पद्धति से वर्णन करके भी उसके मूल प्रयोजन को नहीं ओझल होनदिया है। सूर और नन्ददासजी के रासलीला प्रसंग तो भवतों के सर्वस्व हैं। नन्ददासजी की रास-पंचाध्यायी हिन्दी साहित्य में मणि की भाँति उद्दीप्त और मूर्धन्य है। इन सभी भक्तों ने रास लीला के आध्यात्मिक अथवा अलौकिक तात्पर्य को दृष्टि-पथ में रखा है।

परमानन्ददासजीके रास लीला विषयक पद

परमानन्ददासजी ने रास लीला का वर्णन श्रीमद्भागवत के आधार पर किया है। उन्होंने भी रास के अलौकिकत्व की चर्चा की है।

रास मडल में बन्धो माधो,
गति में गति उपजावै हो ।

..

...

सरद विमल निसि चंद विराजित,
फोडत जमुना कूलै हो ।
परमानंद स्वामी कौतूहल,
देखत सूर नर भूलै हो ।

भागवत के “भगवानपि ता रात्रीः शरदोत्फुल्ल मल्लिका”^१ वाले वातावरणको तो तेपरमानन्ददासजी अपने पदों में ज्यों अपने पदों में ले ही ले आये हैं किन्तु आकाश में स्थित देवों के विस्मय को भी चित्रित करना वे नहीं भूले हैं। महारास में एक एक गोपी के साथ एक एक कृष्ण हो गये हैं :—

मडल जोरि सबै एकत भए नितंत रसिक सिरोमनी ।
मुकुट धरे शिर पीतपट कटितट बाँधे तान सेत बनी ठनी ।
एक एक हरि कीनी ब्रज बनिता अरु सोहैं जनी जनी ।
चडि विमान सुर जुवति निरखि कै कहैं परस्पर गिरिधर धनी ।

...

...

...

ब्रज बनिता मध रसिक राधिका बनी सरद की राति हो ।

....

...

...

एक एक गोपी विच विच माथों बनी अनूपम भाति हो ॥

रास में आलिंगन चुम्बन परिरभण की चर्चा श्रीमद्भागवत के ही अनुसार है—
रास रच्यो बन कुँवर किसोरी ।

.....

.....

आलिंगन, चुम्बन परिरभन परमानंद डारत तुन तोरी ॥

वह रात्रि जैसा कि श्रीमद्भागवतमें आया है अह्मरात्रि^१ थी जोकि मानवीयमान से कल्पों के बराबर थी ।^२

बन्यो ताल मरसक राधे सरद चाँदिनी राति ।

...

...

...

रथ टेकि ससि हर रह्यो सिर पर होत नही परमाति ।

अंत मे कामदेव तक उस दृश्य में आत्मविस्मृत हो जाता है ।

गोपाल लाल सो गोके खेलि ।

विकल भई संभार न तन की सुन्दरि छूटे बार सकेलि ।

चंदन मिटत सरस उर चंदन देखत मदन महीपति भूस ।

...

...

...

बाहु कंघ परिरंभन-बुम्बन महामहीच्छव रास विलास ।

सुर विमान सब कोतुक भूले कृष्ण केलि परमानंददास ।^३

अकस्मात् भगवानु प्रत्यर्पण हो जाते हैं । और गोपियाँ विरहगीत (गोपी गीत) गाती हुई ढाल-ढाल पात-पात से पूछती फिरती हैं ।

'माई री डार डार पात पात ब्रूभत बन राजी ।'^४

कृष्ण एक सखी को लेकर तिरोहित हुए हैं । वह बक गई है अतः उसे कंधे पर उठा लेते हैं । उसे गर्व होता है, अतः कृष्ण उसे भी छोड़ जाते हैं और वह अपनी भूल पर पछताती है ।^५

"कांपारोहम मांगि सखीरी नंद नंदन सी मैं कीनी डीठी ।

....

....

....

भव अभिमान करीं नहि कबहूँ तेरे हाथ देज' लिखि चीठी ।

१—परमानंददासजी का रास भागवतानुसारी मुख्यतः शरद् रास है । उन्होंने जयदेव और सुर की भाति वसंतरास और शरदरास को मिला नहीं दिया है । उन्होंने भागवत के अनुसार उसे शरदरास ही रखा है ।^२ इस प्रकार अन्य सभी प्रसंगों की भांति परमानंददासजी रास क्रीड़ा प्रसंग में भी श्रीमद्भागवत और आचार्य वल्लभ के बचनों पर कटुटरता से प्रभावित हैं । संक्षेप में यदि हम परमानंददासजी के लीला विषयक पदों पर विचार करें तो हम निम्नांकित निष्कर्ष पर पहुँचते हैं:—

परमानंददासजीकी लीला भावना सम्पूर्ण आनंद भावना है । लीला आनंदआत्मक है । उसका उद्देश्य भक्तों को सुख देना है । लीला पूर्ण निर्वेद और स्वतंत्र है । लीला और भक्ति में कोई अन्तर नहीं उन्होंने अपने सभी लीला विषयक पदों में वे अपनी स्वाभाविक कल्पना और मौलिकता के साथ श्रीमद्भागवत महाप्रभु वरलगाचार्य की सुवोधिनी-इन्ही दो ग्रन्थों का अत्यधिक समाश्रय लिया है । इसके अतिरिक्त वे अपने समसामयिक

१ मयारात्रि, उपाचूते वासुदेवानुमोदितान् । १० । २२ । २६

२ श्रीमद्भागवत—१०।३३।२५-२६

३ श्रीमद्भागवत—१०।३०।४-६

४ श्रीमद्भागवत—१० । ३० । ३६-४०

५ नदी १० । ६२ । १२

अन्य अष्टछापी कवि सूरदास, कुम्भनदास, आदि की समझौली का भी अवलंबन लिए हुए हैं। वे अपने काव्य में लीला के आध्यात्मिक तात्पर्य को अत्यधिक प्रबल नहीं होने देते। इससे भगवल्लीलाओं का प्रकृत माधुर्य अक्षुण्ण बना रहा है। उसी प्रकार वे भागवत के अन्य स्कंधों की कथाओं के पचड़े में नहीं पड़े हैं। उन्होंने यावदयं लीलाओं को ही अपनी काव्योपयोगिनी बनाया है। उनकी वृत्ति भगवात् की बाल से लेकर किशोर लीलाओं तक ही रमी है। आगे नहीं।

कवि ने महाप्रभुजी के वचनों का सर्वाधिक अनुसरण किया है। राधा, गोपी, मुरली, मधुना, रास, गोकुल, वृन्दावन आदि सबके विषय में उनकी वे ही मान्यताएँ हैं जो महाप्रभु जी की थीं। उसी प्रकार उनके लीला गान में विस्तार की अपेक्षा गहनता अधिक है। लीला विशिष्ट पदों में सरलता, सुकुमारता, माधुर्य और स्वाभाविकता कूट कूट कर भरी हुई है। यदि सूर अपनी मानलीला के लिए और नंददास अपनी रास पंचाध्यायी के लिए अद्वितीय हैं तो परमानन्ददासजी अपनी बाल लीलाओं के लिए अप्रतिम हैं। संक्षेप में लीला गान के वे अपने क्षेत्र में अद्वितीय हैं। भागवत तथा महाप्रभुजी के वचनों का इतना अधिक सटीक अनुसरण शायद ही किसी अन्य अष्टछापी कवि में मिलता हो।

अष्टम अध्याय

परमानंददासजीका काव्य पक्ष

यह तो कहा जा चुका है कि अष्टछाप के कवियों का उद्देश्य कोरी काव्य रचना करना नहीं था। वे मुख्यतः भक्त थे और श्री गोवर्धननाथजी के मंदिर में कीर्तन सेवा करना ही उनका नित्य का प्रिय कार्य था। वे अपने मानव जन्म का विनियोग अपने आराध्य के चरणों में कर चुके थे। अतः उनके काव्यों में भक्ति-तत्त्व मुख्य है और काव्य-तत्त्व गौण। इसी प्रकार परमानंददासजी भी मुख्य रूप से भक्त पहिले हैं कवि अथवा कीर्तनकार उसके उपरांत। सभी अष्टछापी कवियों को हम तीन रूप में देख सकते हैं।

१—भक्त

२—कवि

३—लीला गायक अथवा कीर्तनकार

इसके अतिरिक्त इन भक्ति-कवियों में दार्शनिकता बूझना व्यर्थ है। प्रसंगवश यदि इन कवियों से दार्शनिक तत्त्वों—ब्रह्म, जीव, जगत् मायादि—की चर्चा या गई है तो उसके आधार पर इन्हें दार्शनिक नहीं कहा जा सकता। इसी प्रकार इन्हें कोरी कवि समझ कर इनके काव्यों का अनुशीलन करके उसमें काव्य शास्त्राय गुण दोष बूझना और उनकी समीक्षा करना इनका एकांगी अध्ययन ही होगा। फिर भी इनका काव्य-सौष्ठव गौण नहीं। वार्ता में तो सूरदास और परमानंददास को 'सागर' कहा गया है। यद्यपि भगवल्लीला गायक होने के नाते इन्हें 'सागर' की उपाधि से विभूषित किया गया है तथापि पदों की बहुसंख्यता भी उसमें एक कारण है। यद्यपि सूरदास की भाँति परमानंददासजी ने भागवत के सभी स्कंधों की कथा को अपने पदों में वर्णन नहीं किया है, न उनकी भाँति अन्य पौराणिक आख्यानों को ही लिया है, फिर भी उनके श्रीकृष्णलीला विषयक पदों की संख्या बहुत बड़ी है और उनकी वैज्ञानिक शैली से समीक्षा होनी ही चाहिये। परमानंददासजी संप्रदाय में सूर के समकक्ष ठहराये गये हैं। अतः यह आश्चर्य की बात है कि जहाँ सूर के काव्य पर अनेक समीक्षारमक ग्रंथ लिखे गये हैं वहाँ परमानंददासजी पर अद्यावधि एक भी स्वतन्त्र समीक्षारमक ग्रंथ उपलब्ध नहीं। जितनी थोड़ी बहुत चर्चा उनकी हुई है वह अन्य अष्टछापी कवियों के साथ ही। अतः उन पर स्वतंत्र समीक्षारमक ग्रंथ की आवश्यकता बनी रह जाती है।

परमानंददासजीका काव्य-विषय

परमानंददास जी मुख्यतः लीला-गायक हैं उसमें भी उन्होंने बाल लीला को ही अधिक प्रधानता दी है। महाप्रभु बल्लभाचार्य से दीक्षा लेने के उपरान्त उन्होंने भागवत के दशमस्कंध की अनुक्रमणिका श्रवण की और उनमें सूर की भाँति हरि-लीला का स्फुरण हुआ। तब से महाप्रभु जी के साथ रह कर नित्य सुबोधिनी का अनुसरण करते हुए लीला परक पदों की रचना करने लगे। कहा जाता है कि अडैल में निवास करते हुये वे महाप्रभुजी के नित्य संपर्क में रहतेहुए उनके श्रीमुख से जो भी सुबोधिनी श्रवण करते, उसे ही बाद में पदों में ग्रथित कर देते थे।

वाद में ब्रज आने पर श्रीर सूरदास जी के साथ श्री गिरिराज पर श्री गोवर्द्धननाथ जी के मंदिर में कीर्तन सेवा करने लगे थे। कीर्तन-सेवा मुख्यतः 'राग सेवा' है। इसमें भगवान की ब्रज लीलाएँ शास्त्रीय पद्धति पर गाई जाती हैं। अतः सभी अष्टछापी कवियों की शैली स्वाभाविक रूप से क्रमबद्ध मुक्तक गेय शैली बन गई। इस क्रमबद्ध मुक्तक गेय शैली में परमानन्ददासजी ने असंख्य पदों में भगवल्लीला गान किया है। इस पद शैली में स्वभावतः भावों का उद्गार, वर्णन की सक्षिप्तता, संगीत की मधुरता, तन्मयता कोमल-कांत-पदावली एवं सरस भावपूर्ण कोमल-प्रसंगों की योजना रहती है। इसी कारण इन कवियों का मुख्य काव्य विषय श्री भगवान कृष्ण की मधुर मोहक ब्रज लीलाएँ हैं। ब्रज से बाहर के लीला प्रसंगों का उन्होंने गान नहीं किया। रसात्मा रासेश्वर रसिक शिरोमणि श्रीकृष्ण का प्रेम स्वरूप ही उनका काव्य विषय था, तदतिरिक्त उन्हें कोई विषय अपने काव्य के लिए उचित लगता ही न था। भावावेश और एकांत तन्मयता के साथ लीलासक्ति स्वरूपासक्ति और भावासक्ति के जो मधुर पद उनके मुख से निकले वे ही सागर बन गए। उनमें काव्य की श्रृंखला अथवा घटनाश्री की संक्षिप्तता, किंवा दार्शनिक तथ्यों की सावधानी बन गई तो बन गई, अन्यथा कवि उसके प्रति सजग किंवा प्रयत्नशील नहीं था, न उसने इन सब बातों की चिन्ता ही की। वे कृष्ण लीला गान में मतवाले रहकर गोकुल प्रसंग तक ही सीमित रहे अतः उनके पद कृष्ण जन्म से लेकर प्रायः मधुरा गमन और उद्बहागमन तक पाये जाते हैं।

निम्नांकित सूची परमानन्दसागर के उन सभी विषयों की है जो कवि को अपने 'सागर' के लिए खनिकर हुए—

१. श्रीकृष्ण स्तुति।
२. कृष्ण जन्मबर्धाई—छड़ी, पलना, करवट, उलूखल, देहली-उत्सर्जन आदि।
३. बाल-लीला—मृत्तिका-भक्षण—विश्व दर्शन आदि।
४. राधा जन्म बर्धाई।
५. पालने के पद।
६. गोदोहन, गो-चारण आदि।
७. गोपियों का उपालभ, यशोदा का प्रत्युत्तर।
८. राधा कृष्ण की परस्पर आसक्ति, प्रेमालाप हास्य-विनोद।
९. राधा कृष्ण मिलन, गोपी-प्रेम, बाल-लीला आदि।
१०. दान-लीला, पनघट प्रसंग, गोपियों की स्वरूपासक्ति।
११. गोवर्धन लीला, अन्नकूट, गोपाष्टमी, व्रतचर्या।
१२. वन से प्रत्यागमन, गोपियों की उत्कंठा।
१३. राधा-भान, कृष्ण का दूती-कार्य।
१४. गोपियों की आसक्ति, राधा-कृष्ण का सौंदर्य वर्णन।
१५. रास, निकुंज-लीला, मुरली, राधा कृष्ण की युगल लीला, वन-विहार, सुरतान्त वर्णन-श्रागारिक पद।
१६. स्रग्भिता के पद गोपियों का उपालभ।
१७. वसन्त, होरी, चाँचर, घमारके पद, फूलडोल।
१८. कृष्ण का मधुरागमन।

१६. गोपियों का विरह ।
२०. उद्धव का व्रज में आगमन, भ्रमरगीत ।
२१. व्रज का महात्म्य, व्रज भक्तों का माहात्म्य ।
२२. यमुना का माहात्म्य, गंगाजीका माहात्म्य, भगवान् धीर भगन्नाम का माहात्म्य ।
भक्ति का माहात्म्य, गुरु प्रहिमा ।
२३. स्व-समर्पण, दैन्य, विनय, आत्मप्रबोध ।
२४. महाप्रभु वल्लभाचार्य, गोस्वामी विट्ठलनाथजी तथा उनके सात पुत्रों की बधाई ।
२५. नृसिंह जयन्ती, वामन जयन्ती, रामनवमी के पद ।

उपर्युक्त पदों की सूची में वर्ष भर के उत्सव तथा नित्यरेवा के पद दोनों का ही समावेश इस सूची से स्पष्ट है। परमानंददासजी का काव्य विषय दशमस्कंध उसमें भी विशेषकर पूर्वाद्ध तक का ही लीलागान है। इन्हीं सरस, कोमल रमणीय प्रसंगों को लेकर कवि अपने काव्य जगत् में रमता रहा ।

परमानंददासजी की शैली

कृष्ण काव्य के सरस प्रसंगों के आधार के कारण और कवि की कोमल ललित प्रसंग रचि के कारण उनकी शैली सहज ही संगीतात्मक अवस्था में बन गई है। सभी पद गेय और क्रमबद्ध मुक्तक हैं। इनमें भागवत के श्रीकृष्ण लीला—कथानकों की गहरी छाया है। श्रीमद्भागवत के दशम स्कंध के प्रसंगों को लेकर कवि ने अपनी दिव्य प्रतिभा और कल्पना के कारण 'गागर में सागर' भर देने का सफल प्रयास किया है।

गेयपद शैली कही तो सस्वरगामिनी, और कहीं प्रसंग की सरसता, मनोरमता के कारण मंथर, गम्भीर और व्यंजक होती है। कहीं तो उसमें गतिशील प्रबंधात्मकता और कहीं प्रबंध की मधुरता और भाव-गहनता आजाती है। गेयपद शैली में भाव-सौंदर्य के साथ कोमल कान्त पदावली, संगीतात्मकता और संक्षिप्ता भी रहती है। वस्तुतः अनंत घटना संकुल कृष्ण-चरित गेयपद शैली के अत्यन्त ही अनुकूल पड़ता है। भुवन सुन्दर नयनाभिराम श्रीकृष्ण का चरित इतना मनोह और अभिराम है कि उससे भावोन्माद और संगीत की सृष्टि स्वयमेव हो जाती है। यदि रामचरित के गान से किसी गद्यात्मक मनोवृत्ति का 'कवि' होना सहज संभाव्य हो जाता है तो कृष्ण-चरित भी किसी को सहज ही भावुक भक्त बना सकता है। इसी कारण अधिकांश क्या लगभग सभी कृष्ण-चरित-गायक मुक्तककार सहज ही भक्त कवि बन गए हैं। इनकी एक सम्बन्धी परंपरा के विषय में चर्चा करते हुये 'सूर और उनका साहित्य' के विद्वान् लेखक ने लिखा है—'वास्तव में यह कोई नई शैली नहीं थी, अपितु भारतीय साहित्य में युग युगान्तर से चली आती हुई एक परम्परा थी जिसमें विशेष विभूतियों द्वारा समय समय पर परिवर्तन, परिवर्द्धन, और संशोधन होते रहे हैं। इस गीत शैली का उद्भव कब हुआ यह निर्णय करना अत्यन्त दुष्कर है किन्तु इतना अवश्य कहा जा सकता है कि गीतों का इतिहास इतना ही पुराना है जितना स्वयं भाषा का। भाषा के मूल तत्वों में गीत के भी मूल तत्व निहित मिल जाते हैं।

वस्तुतः गीत मानव-जीवन के आदिम युग से ही चले आ रहे हैं। वेदों में भी गीत शैली के दर्शन होते हैं। उसके उपरान्त लौकिक संस्कृत तो गीतों से भरपूर है। स्तोत्रों, स्तुतिभों, अष्टकों की तो लौकिक संस्कृत साहित्य में कमी नहीं। उसके उपरान्त अपभ्रंश

साहित्य के तीन प्रमुख बंधों—दोहा बंध, पदद्विधा बंध, एवं गेयपद बंध में अन्तिम गेयपद बंध वही गीत शैली की परंपरा है। हाँ गेय पदों का अपभ्रंश साहित्य अधिक नहीं।^१ यही परम्परा जीवित रह कर आगे बढ़ी और आगे चल कर हिन्दी साहित्य में खूब पल्लवित हुई। वही परम्परा अष्टछाप के कवियों की अपनी भक्ति-भावना व्यक्त करने के लिये पूर्ण विकसित रूप में प्राप्त हुई थी। यह शैली ब्रज के अष्टछापी कवियों के हाथ में पड़ कर इतनी निखरी कि इस काल का गीति-काव्य इस शैली का चरमोत्कर्ष कहा जा सकता है। इस शैली का सात्राज्य इतना बढ़ा कि ब्रज भाषा में प्रबंध काव्य लिखने का किसी को साहस ही न हुआ। इसी को लक्ष्य करके आचार्य पं० रामचन्द्र शुक्ल ने लिखा है—“जयदेव की देवघाणी की स्निग्ध पीयूष धारा जो काल की कठोरता में दब गई थी अवकाश पाते ही लोक भाषा की सरसता में परिणत हो कर मिथिला की अमराइयों में विद्यापति के कौकिल कंठ से प्रकट हुई और आगे चलकर ब्रज के करील कुंजों के बीच फैले मुरझाये मनो को सींचने लगी। आचार्यों की ध्याप लगी हुई आठ बीछाएँ थी कृष्ण की मधुर-लीला का कीर्तन करने लगी”।^२

गीति शैली की परम्परा के विवेचन से और सलिप्त चर्चा से यह निष्कर्ष निकलता है कि गीति शैली को एक सुदीर्घ श्रृंखला थी जो संस्कृत और उस से पूर्व वैदिक साहित्य से चली आ रही थी। और कृष्ण भक्त कवियों में आकर उस शैली का चरमोत्कर्ष हुआ। इसलिये आचार्य शुक्लजी ने तो सूरसागर को एक बड़ी लम्बी चली आती परम्परा का विकसिततम परिणाम माना है।

वे लिखते हैं—“सूरसागर किसी पहले से चली आती हुई परम्परा का—चाहे वह मौखिक ही रही हो—पूर्ण विकास सा जान पड़ता है,” आगे चलनेवाली परम्परा का (प्रथम) रूप नहीं।”^३

और जब परमानंदसागर सूरसागर के टक्कर का कहा जाता है तब निश्चय ही वह भी गीति परम्परा का एक विकसिततम रूप है। दोनों सागरों में अन्तर केवल इतना ही है कि सूरसागर में भागवत के सभी स्कंधों के कथानकों का—चाहे संक्षेप में ही सही—थोड़ा बहुत समावेश है, परन्तु परमानंदसागर जिस रूप में आज उपलब्ध है—मुख्यतः दशमस्कंध और उसमें भी पूर्वार्द्ध तक ही सीमित रहा है। परन्तु अपनी सरसता संगीतात्मकता और विषय की अनुबलता की दृष्टि से उसमें सफल गेयपद शैली के पूर्ण दर्शन होते हैं।

परमानंदसाजी के गेय पदों का वर्गीकरणः—

परमानंदसागर में मुख्यतः दो शैलियों के दर्शन होते हैंः—

१—कथात्मक गेय पद शैली।

२—प्रसंगात्मक गेय पद शैली।

१—कथात्मक गेय पदों के अन्तर्गत वे पद आते हैं जो श्रीमद्भागवत के काव्य-प्रसंगों की ओर संकेत देते हुए प्रसंग को आगे बढ़ाते हैं। जैसे—जन्म बधाई, छठी, पालने के पद, अन्न

१ हिन्दी साहित्य का इतिहास—टा० द्वारकीप्रसाद द्विवेदी, पृ० २६।

२ अमरागोविंद सागर—भूमिका पृ० १-२।

३ पदी पृ० ११।

प्राशन, करंबट, ऊखलबर्षण, गोचारण, दानसीला, गोवर्धन सीला आदि । इनमें भगवान की महिमा की बार बार पुनरावृत्ति, संस्कारों के नाम, भोजन सामग्री के नाम जो वस्तु-परिगणन-सीला के आधार पर हैं—आते हैं । इन पदों में थोड़ी सत्वरगामिता है ।

२—प्रसंगात्मक गेय पदः—ये वे पद हैं जो किसी एक सरस कोमल प्रसंग को उठा कर लिखे गये हैं और जिनमें भावों का उन्माद कल्पना की रमणीयता, भावों की सरसता और कोमलता के साथ सादाणिकता एवं विविध व्यंजना के साथ चरम भाव-सौंदर्य के दर्शन होते हैं इसके साथ ही इन पदों के अन्तर्गत स्वरूपासक्ति सौन्दर्यानुभूति हृदय के विविध भावों, मनोदशाओं मनोवैज्ञानिक तथ्यों के दर्शन होते हैं । इनमें इतनी तन्मयता होती है कि एक एक पद में पाठक भाव-विभोर होकर उसकी पुनरावृत्ति करता हुआ भी कभी तृप्त नहीं होता । येही पद 'सिर चालन' कराने वाले पदों की कोटि में आते हैं । इनमें संयोग-विप्रयोग की विविध मनोदशाओं का चित्रण होता है । भक्ति, दैन्य, आत्म-समर्पण, विश्वास, धैर्य, स्थिरमस्तिष्क दृढ़ता, कातरता, गंभीर्य, भावुकता, कोमलता और मुग्धता आदि तत्वों का इन पदों में समावेश होता है । सरलतम शब्दों में गहनतम अनुभूति इन पदों की अपनी विशेषता होती है । परमानन्ददासजी के बाललीला, स्वरूपसौन्दर्य, भक्ति-भाव, दैन्य, संयोग-विप्रयोग आदि प्रसंगों पर जो पद हैं वे इसी प्रकार के हैं ।

उपर्युक्त दो शैलियों के प्रतिरिक्त परमानन्ददासजी ने किसी अन्य शैली के दर्शन नहीं होते । सूर की दृष्ट-कूट पद शैली का उनमें प्रायः अभाव है ।^१ क्लिष्टता तो उन्हें छू तक नहीं गई है । साथ ही पाण्डित्य-प्रदर्शन अथवा अभिव्यक्ति में घुमाव फिराव उन्हें पसंद नहीं । सीधी साधी सरल अभिव्यक्ति और हृदय से निर्गत सरस प्रेम का प्रवाह ही उनके काव्य का निखिल सौंदर्य सँभाले हुये हैं; और इसी में उनका पूर्ण विश्वास भी है । परन्तु वस्तु की दृष्टि से उनकी उभय शैलियों को भ्रंजा जाय तो वह अपनी अनुभूति की गहनता और दृष्टिकोण की एकात्मिकता की प्रधानता के कारण वह आत्म प्रधान (Subjective) ठहरेगी, विषय प्रधान (Objective) नहीं । क्योंकि वे वस्तु वर्णन को उतनी प्रधानता नहीं देते, जितना भाव-चित्रण को । इसी कारण उनके पद एक राशि अथवा एक समूह के रूप में मिलते हैं, जिसे भाव-राशि कहना चाहिए और जिसका उद्गम स्थल उनका मानस है । एकांत-समाधि के उन सरस क्षणों में—जब कि वे भगवल्लीला का साक्षात्कार अपनी भावस्थली में कल्पना के नेत्रों से किया करते थे तब तो सरस पदों की गुरसरि धारा वेगमय होकर फूटकर चलती थी । जिसके लिये किसी प्रकार का सर्गात्मक विभाजन या काव्य-शास्त्रीय नियमों के विधि-निषेध का भौष नहीं बंध सकता था । अपनी स्वच्छन्द गति में बहती हुई उनकी काव्य धारा कल्पना के उभय कूलों में कभी उधर के सिकत-तट को स्पर्श करती है तो कभी उधर के । उनका यह भाव-क्षेत्र प्रेम-सत्त्व से नितान्त श्रोत-श्रोत था । इसके प्रतिरिक्त उनके काव्य में कोई अन्य तत्व नहीं । सूर तो श्रीमद्भागवत के अन्य प्रसंगों में उलभे हैं, परन्तु परमानन्ददास को सरस सीला वर्णन के प्रतिरिक्त किसी अन्य प्रसंग के लिए अवकाश ही नहीं । प्रेम और शृङ्गार की प्रबल एकांत-भावना के कारण परमानन्ददासजी के काव्य पर यह आक्षेप किया जाता है कि उसमें समाज मर्यादा की अवहेलना की गई है किन्तु वस्तुतः यह आरोप अविचार पूर्ण ही ठहरता है - क्योंकि

१ परमानन्ददासजी का केवल एक ही कूट पद लेखक को प्राप्त हुआ है । देखो—परमानन्दसागर का ६१२ संख्यात्मक पद । लेखक द्वारा सम्पादित संस्करण ।

यामदभागवत और सुबोधिनी के रहस्यों को जानने और सम्प्रदाय की पद्धति पर कठोर दृष्टि रखने के उपरान्त उनके काव्य में भ्रमर्यादा कही रह ही नहीं जाती। वस्तुतः उनका काव्य प्रेम-काव्य है। जिसमें रागानुगा प्रेम-लक्षणा भक्ति की ही पुष्टि है जिसको लोक-वेद-मर्यादा की कोई अपेक्षा नहीं। परमानन्ददासजी के काव्य में चित्रित प्रेम के गहन स्वरूप को समझने के लिये साधारण लोक-बुद्धि या तथ्यकथित मर्यादा-दृष्टि से काम न लेकर साम्प्रदायिक भाव-पद्धति को समझना चाहिए जिसमें मन की अखिल वृत्तियाँ भगवदभिमुख हो जाती हैं। सक्षेप में परमानन्ददास जी अथवा अन्य अष्टछापी कवियों में लोकमंगल की भावना का सादा स्थूल-स्वरूप न होकर वह व्यष्टि-साधना के माध्यम से मिलेगा। इन कवियों ने पूर्णतः 'स्वान्तः सुखाय' लिखकर भी लोक कल्याण की अवहेलना नहीं की है। हाँ, तुलसी की भाँति इन कवियों का लोक कल्याण सीधा (Direct) अथवा प्रत्यक्ष नहीं है। उसमें सूक्ष्म अप्रत्यक्ष लोक-मंगल का भाव ही दृष्टिगोचर हो सका है। यहाँ सूक्ष्म अथवा अप्रत्यक्ष लोकमंगल से मेरा तात्पर्य इन सीलागायक कृष्ण भक्त कवियों की लोक पावनी अनन्य भक्ति से है जिसमें लोक-हित अथवा भूत-कल्याण-भावना स्वयमेव आगई है। यही कारण है परमानन्ददास जी ने गोवर्द्धन-लीला को अपने काव्य में विशेष महत्त्व दिया। कृष्ण माखन चोर हैं, गोपी चित चोर हैं किन्तु भारद्वाज के इन लोक रंजक स्वरूपों की इतनी पुनरावृत्ति नहीं जितनी पूतना-वध, शकट संहार, वृणावर्त-वध, कालीय-मर्दन, यमसाजुंन-उद्धार आदि प्रसंगों की। दानव-संहार पर बार-बार कवि ने प्रसन्नता प्रकट की है। भगवान् वे, इस लोक रक्षक रूप की बार बार 'वर्षा' करने और पाठकों के सामने उनके प्राणि-हित पूर्ण कार्यों को लाने में कवि को अत्यन्त प्रसन्नता और गौरव है। उसका उद्देश्य भगवान् के लोक-मंगल रूप का उद्घाटन करना ही है। कवि को वे ही प्रसंग बार बार प्रिय हैं जिनमें भगवान् ने मानव के कल्याण का सप्रयत्न सम्पादन किया है। परमानन्ददासजी और सभी अष्टछापी कवियों की अप्रत्यक्ष रूप से यही काव्य में लोक-मंगल-साधना है। तुलसी जैसे लोकमंगल के पक्षपाती कवि सीधे साधे मानवावतार का उद्देश्य दुष्ट-दलन, असुर-संहार बतलाकर धर्म-राज्य की स्थापना के लिए प्रबन्ध-काव्य का उद्देश्य स्थिर कर लेते हैं। किन्तु अज्ञ भक्तों के परमाराध्य श्रीकृष्ण दुष्ट-दलन और असुर-संहार तो करते ही हैं अपनी प्रलौकिक मधुर सीलाओं से भक्तों के मन का निरोध भी करते हैं। कर्तव्य-सौन्दर्य और ध्यानन्द का अद्भुत सामंजस्य ही कृष्ण चरित की विचित्र विशेषता है। लोकचिन्ता-नुरंजनकारिणी सीलाएँ मुख्यतः मनके निरोध के लिए ही हैं। फिर भी कवि ने कहीं कहीं लोकमंगल-भावना का स्पष्ट भी उल्लेख किया है—

‘देवदिवारी सुभ एकादशी, हरि प्रबोध कीजँ हो आज ।

निद्रा तजो हे गोविन्द, सकल विस्व हित काज ॥’

अधुना परमानन्ददास जी के काव्य की उपर्युक्त द्विविध शैली पर आधुनिक समीक्षा, प्रणाली की दृष्टि से विचार किया जायगा। काव्य के दो पक्ष हैं—

१—भाव पक्ष ।

२—कला पक्ष ।

१—भाव पक्ष में वस्तुगत भाव कल्पना, रसानुभूति आदि पर विचार किया जायगा ।

२—कलापक्ष के अन्तर्गत, धलंकार, छन्द, भाषा, आदि पर ।

परमानन्ददास में भाव-व्यञ्जना—

मानव हृदय भावों का सागर है। भाव ही हृदय का निज स्वभाव है। भाव के अभाव में हृदय सत्ता नहीं रहती। पवनान्दोलन से जिस प्रकार समुद्र प्रतिक्षाल्य तरंगायित रहता है उसी प्रकार हृदय भी अपने चतुर्दिक् जगत् से भावमय बना रहता है। मानव की निखिल अनुभूतियाँ भाव-जन्य ही तो हैं। जिस प्रकार वायु के झोंकों से सागर-जल पर प्रतिक्रिया होती है ठीक उसी प्रकार हमारे हृदय पर भी बाह्य जगत् की क्रियाओं, घटनाओं एवं परिस्थितियों से प्रतिक्रिया होती है। अन्यथा हृदय के अनन्त भाव सुप्तावस्था में ही रहते हैं। बाह्य प्रभाव उन्हें जाग्रत कर देते हैं। जिन बाह्य प्रभावों से ये उदबुद्ध अथवा अभिव्यक्त होते हैं उन्हें 'विभाव' कहा जाता है ये विभाव दो प्रकार के हैं—

१—आलम्बन ।

२—उद्दीपन ।

१. आलम्बन विभाव—आश्रय अथवा दृष्टा के सुप्त भावों को जागरित करते हैं और

२. उद्दीपन विभाव—आश्रय अथवा दृष्टा के उदबुद्ध अथवा जागरित भावों को उद्दीप्त अथवा तीव्र करते रहते हैं।

आश्रय अथवा दृष्टा के हृदय में जो प्रधान भाव आलम्बन के कारण उदबुद्ध होता है उसे ही स्थायी भाव संज्ञा दी जाती है तथा जो बीचबिच छोटे-छोटे अन्य भाव आश्रय के हृदय में उदबुद्ध होकर मुख्य भाव को परिपुष्ट करके विकसित किया करते हैं उन्हें संचारी भाव कहा जाता है। आश्रय अथवा दृष्टा अपने उदबुद्ध स्थायी भाव से प्रेरित होकर जो चेष्टाएँ किया करता है उन्हें अनुभाव पुकारा जाता है। यह तीनों—विभाव, अनुभाव और संचारी भाव-मिलकर आश्रय अथवा दृष्टा हृदय में स्थित स्थायी भाव को परिपुष्ट करके उसे रस में परिणत कर देते हैं अथवा रस दशा में पहुँचा देते हैं। तात्पर्य यह कि 'रस' भाव की निष्पन्न अथवा परिपक्व स्थिति का ही नाम है। रस की कच्ची दशा ही भाव-दशा है। यह भाव दशा ही विभावानुभाव संचारियों से परिपक्व होकर रस दशा कहलाती है। आचार्य मरत ने हृदय के अनन्त भावों में से मुख्य आठ माने हैं। रति, हास, शोक, क्रोध, उत्साह, भय, जुगुप्सा और विस्मय।

मम्मट ने इनका इस प्रकार उल्लेख किया है—

‘रतिर्हासश्चशोकश्च, क्रोधोत्साहो भयं तथा ।

जुगुप्सा विस्मयश्चेति स्थायि भावाः प्रकीर्तिताः॥’

मम्मट ने निर्वेद को भी एक स्थायि भाव मानते हुए शान्तरस को भी नवम रस माना है।

‘निर्वेदो स्थायि भावोस्ति शान्तोपि नवमो रसः॥’

परमानन्ददास जी अपनी बाललीला और किशोरलीला के लिए प्रसिद्ध हैं। भक्तः उनमें वात्सल्य और शृङ्गार-संयोग और विप्रयोग इन दो रसों का सुन्दर परिपाक मिलता है। मूर की भाँति शृङ्गार का रसरजस्व परमानन्ददासजी ने भी सत्य सिद्ध कर दिखलाया है। परमानन्ददासजी मुख्य रूप से प्रेम-तत्त्व के कवि (Poet of love) हैं। उन्होंने मूर की भाँति भगवान् की शील शक्ति और सौंदर्य की तीन विभूतियों में से सौंदर्य को ही अपने काव्य के लिए चुना है।

कवि के काव्य में बाल पौगण्ड और किशोर लीलाओं वा चित्रण मिलने के कारण जीवन की सम-
विषम-विविध परिस्थितियों का भले ही चित्रण नहीं है, न उन्हें प्रत्यक्ष लोक मंगल की चिन्ता है।
वे तो राधा-कृष्ण की प्रेम लीलाओं के एकान्त गायक, गोपी-भाव के अनन्य उपासक व्रज लीलाओं
के माधुर्य में तन्मय रहने वाले आमुष्मिक जीव थे। उनके काव्य में भगवान् कृष्ण की वही
बाल सुलभ चपलता, माखन-चोरी, गोपी-प्रेम, गोदोहन, गोचारण, राधा-मिलन, यशोदा के
वात्सल्य आदि प्रसंगों के साथ वेणु, रास, यमुना, वृन्दावन निकुञ्ज-क्रीड़ा आदि के वर्णन मिलते
हैं। दुष्टों के दमन श्रीकृष्ण के हाथों से होता अवश्य है परन्तु इन अष्टछापी कवियों की मनो-
वृत्ति भगवान् के उस दुष्ट-संहारी लोक-मंगल स्वरूप के ऊपर अधिक नहीं टिकी। क्योंकि
दुष्टदलन कार्य को वे भगवान् का अनिवार्य कर्तव्य सा समझते हैं। क्योंकि भक्त-रक्षण उनकी
प्रतिज्ञा है।

दूसरे भगवान् की इन लीलाओं का आध्यात्मिक पक्ष भी इन कवियों की स्पष्ट था।
अतः वे रागानुगा प्रेम लक्षणा भक्ति की तन्मयता में विभोर रहने वाले भक्त थे। दुष्टों के वध
जैसे कठोर प्रसंगों के चित्रण में इनकी कोमल वृत्ति कैसे रमती। साथ ही अष्टछाप के सभी
कवि और विशेषकर परमानन्ददासजी भगवान् कृष्ण के बाल स्वरूप के उपासक हैं। उनके
आराध्य यशोदोत्संग-लालित हैं। अतः उनकी मनोवृत्ति में परुष प्रसंग प्रवेश नहीं पाते।
इसीलिए उनका वात्सल्य चित्रण अत्यन्त सफल हुआ है।

परमानन्ददासजी में वात्सल्य भाव—

परमानन्ददासजी ने पालने से लेकर पौगण्ड अवस्था तक के पदों में वात्सल्य भाव की बड़ी
मधुर घाटा बहाई है।

माईरी कमल नैन स्याम सुन्दर भूषत हैं पलना ।

...

लात झंगूठा गहि कमल पानि मेलत मुख मांही ।

अपनी प्रतिबिम्ब देखि पुनि पुनि मुसकाही ॥

यह स्वामाविक होता है कि पालने में पड़ा हुआ बालक झंगूठा पीता रहता है। परन्तु
केवल इतने चित्रण से ही कवि तृप्त नहीं हुआ, वह कहता है कि शिशु अपने झंगूटे का प्रतिबिम्ब
भी देख रहा है। और इसी कारण वह मुस्कुरा रहा है।

शिशु के सौंदर्य पर भी परमानन्ददासजी की दृष्टि जाती है। देखने वाले के हृदय में यही
शिशु-सौंदर्य वात्सल्यभाव की वृद्धि करता हुआ उसे रसकोटि तक पहुँचा देता है—

भुलावैं सुत को यहिर पलना कर लिए नवनीत ।

नैन अजन गाल मसविदुका तन औढे पट पीत ॥

पालने के शिशु में कुछ स्वामाविक चेष्टाएँ भी होती हैं—

येनु देखत मंद हसत है कयहुँ होत भयभीत ।

दे करतार बजावत गोपी-गावत मधुरे गीत ॥

सौंदर्य निधान कृष्ण न केवल यशोदा ही के प्यारे हैं। अपितु गोकुल की गोपी मान के
दुलारे हैं। गोपियाँ काम काज करके दिन में दो चार बार कृष्ण को देख अवश्य जाती हैं।
इससे उनको दही बेचने में लाभ होता है।

मुख देखन कौं हों आई लालको ।

काल मुख देखि गई दधि धेवन जाति ही दधि गयो बिकाई ।

दिन ते दूनों साभ भयो घर काजर बछिया जाई ।

आई हों घाय साय की मोहन देहीं जगाई ॥

गुन प्रिय वचन विहंस उठि बैठे नागर निकटि बुलाई ।

परमानंद स्यानी ग्वालन सैन संकेत बुलाई ॥

वात्सल्य और स्नेह भरे ऐसे अनुपम चित्र परमानंददास के काव्य में भरे पड़े हैं ।

कृष्ण थोड़े समय में ही घुटनों चलने लगे हैं । अतः नंद-निकेतानगण की निराली शोभा है:—

मनि मय मांगन नंदराय के बाल गोपाल करै तहाँ रंगना ।

गिरि गिरि उठत घुटखन टेकत जानुपानि मेरे छंगना ॥

इन लौकिक लीलाओं के बीच भी परमानंददासजी अलौकिक भगवद्दर्शयों को भूलते नहीं । वे तुलसी की भांति उसकी पुनरावृत्ति करते चलते हैं । सूर इतनी जल्दी भगवद्दर्शयों की पुनरावृत्ति नहीं करते । परमानंददासजी की इन पुनरावृत्तियों में पौराणिक गाथाओं का पुट है । इसी कारण कहीं कहीं वात्सल्य में अद्भुत रस का विचित्र समावेश हो गया है ।

वात्सल्य के ये अलौकिक चित्र स्वभाविकता के इतने निकट भागए हैं कि पाठक की कल्पना राजीव हो उठती है और गृह्य वातावरण का एक जीता जागसा चित्र सामने आ जाता है । कृष्ण को माखन चोरी के अपराध में माता ने बांध दिया है और बालक कृष्ण कवणा भरी दृष्टि से इधर उधर देख रहे हैं । किसी गोपी ने उन्हें देख लिया है अतः वह यशोदा को झिड़क रही हैं । :—

गोबिंद बार बार मुख जोवै ।

कमल नयन हरि हिलकनि रोवत बंधन छोड़ि यह सोवै ।

कहा भयो जो घर के लरिका चोरी माखन खायो ॥

नई मटुकिया दह्यौ जमायो, देव न पूजन पायो ॥

तिहि घर देव पितर काहै के जिहि घर कान्ह खायो ।

कवि ने 'हिलकनि' से बालक के रोने का जो स्वाभाविक चित्र प्रस्तुत किया है उससे दृष्टा, श्रोता एवं पाठक की कल्पना के सामने वात्सल्य भाव का एक मनोरम चित्र उपस्थित हो जाता है । इन पदों में रोते कलपते, हिलकियां लेते कृष्ण आलस्य हैं, माता और माता के साथ वाली सखी की झिड़की उद्दीपन के अन्तर्गत तथा रोष, क्षोभ, निवेद, आन्तरिक स्नेह आदि अनुभाव हैं । वात्सल्य भाव के ऐसे प्रसंग कवि की सजीव कल्पना शक्ति एवं चित्रोपम शैली से रस कोटि तक पहुँच गया है ।

उपर्युक्त पदों में वात्सल्य भाव के सफल चित्रण की चर्चा की गई है अब शिशु-सौन्दर्य के भी कुछ चित्र हैं जो पाठक को एक दिव्य भाव-लोक में डुबो देते हैं ।

सुन्दर आस नंदजू के छगन भँगनियाँ ।

कटि पर आड़बंद अति भीनों भीतर भलवत्त तनियाँ ।

लाल गोपाल लाड़ले भेरे सोहत चरन पैजनियाँ ।

परमानन्ददास के प्रभु की यह छवि कहत न बनियाँ ।

वात्सल्य का चरम विकास माता के इन शब्दों में मिसता है—

जा दिन कन्हैया मोसों मँया मँया कहि बोलैगो ।

ता दिन अति आनन्द गिनौरी माई, रुनक झुनक प्रज गतिन में डोलैगो ।

प्रात ही खिरक जाय दुहिये कौं, धाड़ धन्धन बछरवा के डोलैगो ॥

परमानन्द प्रभु नवल कुमार भेरो ग्वालिन के संग बन में फिलौलेगो ॥

धूल धूसरित अंग और बालक के नंगे घूमने के बहुत से स्वाभाविक दण्ड परमानन्ददासजी ने दिये हैं—

जसोदा तेरे भाग्य की कही न जाय ।

ते नंद लाल धूर धूसर वपु रहत गोद सपटाय ।

माई तेरी कान्ह कौन ढंग अब लाग्यो ।

मेरी पीठ पर भेलि कछुरा बहै देख जात है भाग्यो ॥

पाँच बरस की इयाम मनोहर ब्रज में डोलत नांगो ।

परमानन्ददास की ठाकुर कांये परयो न लागो ।

यशोपवीत की भवस्या से पूर्व की लीलाओं में परमानन्ददास जी की चित्तवृत्ति अत्यधिक रही है ।

सूर की भाँति उनके कृष्ण भी मणि-खंभो में अपना प्रतिबिंब पकरने दौड़ते हैं ।

बाल विनोद खरे जिय भावत ।

मुख प्रतिबिंब पकरिवेकौ हरि हृतसि धुटरुवन धावत ।

इसी प्रकार कृष्ण का पैजनी पहिन कर घुटकी की ताल पर नाचना, दूध के दो दाँतों की फिलकारी, बछिया की पूँछ पकड़ना आदि मनोहर प्रसंग परमानन्ददासजी को अत्यन्त ही भाये हैं । साथ ही वे स्वाभाविक गृह्य वातावरण की सृष्टि करने में भी अत्यन्त पटु हैं । कोई गोपी प्रेम के आवेश में यशोदा के यहाँ चली आई है । कृष्ण को अपने वक्षस्थल से लगाना चाहती है । माता ने अभी अभी बालक को किसी प्रकार चुपकर के सुलाया है । माता यशोदा गोपी को कृष्ण को उठाने के लिए मना कर रही हैं । निराश गोपी जाना ही चाहती है कि कृष्ण उठ पड़े और रोने लगे, गोपी के मन की साध पूरी हुई । ऐसे स्वाभाविक वात्सल्यमय प्रसंग हमें प्रायः नित्य घरों में देखने को मिल जाते हैं । वात्सल्य का इससे अधिक स्वाभाविक चित्रण क्या हो सकेगा । कल्पना की यह दिव्य उड़ान देखने योग्य है—

रहि री ग्वालिन तू मदमाती ।

मेरे छगन मगन से लालहि कित से उखँग लगावत छाती ।

रीजत ते धव ही राखे हैं, न्हानी न्हानी दूध की दाँती ।
 खेलत है घर अपने डोलत काहे की ऐली इतराती ॥
 उठि चली ग्वालि लाल लगे रोवन, तब जसुमति लाई बहुमती ।
 परमानन्द प्रीति अंतरगति फिर आई, नैनन मुसकाती ।

इस प्रकार बाल-हठ से चंद खिलौना माँगना, माता का खीझ भरा प्रेम उसकी धमिलाया, भविष्य की सुन्दर कामनाएँ, ज्योतिषियों की हाथ दिखाना, गोचारण जाने के लिये विचार, ग्याह की बात चलना, साधियों के साथ क्रीड़ाएँ, माता के पास शिष्यावर्त भाना, जीवन के ऐसे सरस स्वाभाविक प्रसंग हैं जो हम नित्य अनुभव करते हैं । परमानन्ददासजी ने इन्हें प्रस्तुत कर अपनी जिस सिद्ध कल्पना शक्ति का धीर सूक्ष्म निरीक्षण का परिचय दिया है वह देखने योग्य है । इसी को लक्ष्य कर उनका 'सागर' सूरसागर की टक्कर का कहा जाता है ।

पौगण्ड लीला में भी परमानन्ददासजी की भावाभिव्यक्ति देखने योग्य है । बालकों के समूह और उनकी क्रीड़ा के कितने ही सजीव चित्र कवि ने प्रस्तुत किए हैं—

गुड़ी उड़ावन लागे बाल ।

गुन्दर पतंग बांधि मन मोहन, बाजत है मोरन की ताल ।

कोऊ पगरत कोऊ ऊँचत है, कोऊ देखत नैन विषाल ॥

कोऊ नाचत कोऊ करत कुलाहल कोऊ बजावत खरी करताल ॥

कोऊ गुड़ी सों गुड़ी उरभाजत, आपुन खँचत डोर रसाल ।

परमानन्ददास स्वामी मन मोहन रीझि रहत एक ही काल ॥

पतंग के पेंच लड़ाने, बालकों के अपने अपने क्रीड़ा संबंधी अनेक कायें, गेंद खेलने में होड़, घोड़े पर दौड़ आदि अनेक रसमय प्रसंग परमानन्ददासजी की विवेकता है । उनमें एक रसता (Monotony) का आरोप नहीं किया जा सकता । इन सब क्रीड़ाओं और लीलाओं के भीतर एक प्रधान स्वरूपासक्ति की अवाध धारा उनके काव्य में बहती रहती है । जो उनके सौन्दर्य-सरस के प्रति सावधानी की द्योतक है । साथ ही जिसका धरम विकास किशोर लीला में राधा के प्रणय प्रसंग में हुआ है ।

पालने में शिशुकी विविध चेष्टाएँ, नंद-निकेतांगण की क्रीड़ाएँ माता के हृदय की विविध अनुभूतियों और इसी प्रकार ब्रज लीलाओं के वर्णन में परमानन्ददासजी सूर के समक्ष आजाते हैं ।

कृष्ण बड़े हो गए हैं । गोदोहन सीखने की जिज्ञासा है ।

बाबा भू मोहि दुहन सिखावी ।

गाय एक घोरी सौ मिलवों हों हैं दुहाँ बलदाक दुहावी ।

गोदोहन की कला आजाने पर अब छोड़ी धरारत भी सीख गए हैं । गोपियों की दोहनी छिपा देते हैं । कभी खिड़क का दरवाजा खोल देते हैं जिससे बछड़े दूध पी जाते हैं और गायों की घोरी हो जाती है ।

ढोटा मेरी दोहनी दुराई ।

मोपें तें लीनी देखन फौं, यह धौं कीन बढ़ाई ।

...

द्वार उघार खोल दिए बछरा बेसट गैयां घुरवाई ।

कभी कभी बड़े भैया की शिकायत रोहिणी मँय्या से की जाती है ।

मैया निपट घुरो बलदाऊ ।

कहत है वन बढ़ो तमासो सब लरिका जुरि धाऊ ।

मोहौं कौं चुचकार बने से जहाँ बहुत धनो वन भाऊ ॥

जहाँही ते कहि छाँड़ि बने सय काटि साहरे हाऊ ।

हरयो कांप के उठि ठाढ़ो भयो कोऊ न धीर धराऊ ॥

परि परि गयो बल्यो नहीं, वे भाजे जात भगाऊ ।

मोसों कहत मोल को लोन्हो भाप कहायत साऊ ॥

परमानन्द बलराम धवाई, तैसेई मिले सप्ताऊ ॥

प्रस्तुत पद में कितनी स्वाभाविकता, व्यक्तता एवं भाव सुन्दरता है । कृष्ण की लीज उपलभ, सभी देखने योग्य है । बाल स्वभाव का और उसकी सीधी साधी शिकायत का एक और भाविक चित्र—

देस री रोहिनी मैया कैसे हैं बलदाऊ भैया ।

जमुना के तीर मोहि भुझुवा बतायो री ॥

सुबल लीदामा साथ, हँसि-हँसि बूझै बात ।

भाप डरये और मोहि डरपायो री ॥

कितना स्वाभाविक चित्र है । बाल भाव का जैसा सरल मोहक चित्रण परमानंददासजी ने किया है वैसे दूसरी जगह दुर्लभ है । साथ ही कवि ने वस्तु के अनुकूल ही सरलतम भाषा का प्रयोग किया है । बालक कृष्ण को सदा काला-काला कह कर खिजाते हैं और बड़े भैया उनका पल नहीं करते इससे अधिक दुख की क्या बात हो सकती है ।

कारो कहि कहि मोहि सिक्कावत ।

नहि बरजत बल अधिक मनरो ॥

प्रायः बच्चे अनाथ बलाय खाकर पेट भर लेते हैं । न भोजन की परवाह है, न किसी प्रकार की भग्न चिंता । खेल में मस्त, साथ ही कभी कभी वह कुत्ते के पिल्ले पकड़ लेते हैं और उन्हीं के साथ खेलते हैं कितना स्वाभाविक बालभाव है । परमानंददासजी की सूक्ष्म दृष्टि बच्चों की इस चपल वृत्ति पर भी जा टिकी है वे लिखते हैं—

लाल कौं भावें मुह गांठि भर बेर ।

और भावें याहे सेंद कचरिया लायो बवा वन हेर ॥

और भावें याहे गैयन में बसिवो संग सखा सब डेर ।

परमानंददास कौ ठाकुर पिल्ला लायो घेर ॥

प्रस्तुत पद इतना स्वाभाविक है कि सम्भवतः ऐसा चित्रण शायद ही किसी कवि ने किया हो। पिल्ला पकड़ना प्रायः पौगड भवस्था में ही होता है। पौगड से छोटी भवस्था का बालक पिल्ले से डरता है। पौगड भवस्था से बड़ी भवस्था का बालक पिल्ले से खेलना पसंद नहीं करता, अतः परमानन्ददासजी की बच्चों की पिल्ले पकड़ने की यथार्थ भवस्था का पूरा पूरा ज्ञान था। यही कवि की उच्च बोधि की सूक्ष्म दृष्टि है। भोजन का समय हो गया है। माता पिता को चिता हुई बालक कहाँ गया या तो गायों के साथ होगा या खिडक में बछड़ों के साथ खेलता होगा।

देखो री गोपाल कहाँ है खेलत ।

कै गैयन सग गए अमाऊ, कै खिरक बछरन सग खेलत ॥

× × × × × × × ×

ऐसी प्रीति पिता माता की पलक ओट नहीं बीज ॥

इतने में कृष्ण भागए हैं। यशोदा मैया सत्ताघो सहित उन्हें भोजन कराती है। कभी माता को चिन्ता होती है कि सवेरे का गया हुआ इयाम भूखा होगा, आज उसे प्रातराश (पलेवा) भी नहीं मिला है। और उसकी याद भी बड़ी देर में आई—

नैक गोपाल दीजो टेर ।

आज सवारे कियो न कलेऊ सुरत भई बड़ि बेर ।

बूझत फिरत जसोदा मैया कहाँ कहाँ हो डोलत ॥

वास्तव्यमयी माता पलक ओट नहीं करना चाहती और भोजन में विलंब भी सहन नहीं कर सकती—

प्रेम गगन बोलत नवरानी ।

× × × × × × × ×

भोजन बार अवार जानि जिय सुरत भई आतुर अकुलानी ।

ढढत घर घर आँगन लौं तन की दसा हिरानी ॥

दधि बिलोने और माता को खिलाने तथा गोपियों के उपासम्भ के पदों में परमानन्द-दासजी तथा सूर में बहुत साम्य है। जिस प्रकार मृत्तिका-मक्षण में सूर भगवद्दर्शन का धारण किए बिना नहीं रह सके हैं उसी प्रकार दधि मधन-सीला में मयानी पकड़ने में वे समुद्र मधन वाली पौराणिक गाथा को पसींटे बिना नहीं रह सके। सूर के प्रसिद्ध पद—‘जब मोहन कर गही मयानी’ में सूरदासजी ने एक वातावरण प्रस्तुत किया है, किन्तु परमानन्ददास जी उस कथा को बड़े अनायास ढंग से ले आए हैं—

गोविन्द दधि न बिलोवन देही ।

बार बार पाँय परत जसोदा कान्हू गलेऊ लेही ॥

...

..

एक एकते होय देव दैत्य सब कमठ-मदराचल जानी ।

देखत देव लक्ष्मी कपी जब गही गोपाल मयानी ॥

सूर के समुद्र मथा वाले पद को पढ़ने से पाठक का एक लोकोत्तर घटना की कल्पना होने लगती है और वह दधि मधन के साधारण से आनन्दमय वातावरण से ले जाकर पाठक को एक माहात्म्यमय आतकपूर्ण मनोराज्य की स्थिति में पहुँचा देते हैं जहाँ भौतिकता प्रभवा भौतिकता से परे की स्थिति का आन होने लगता है परन्तु परमानन्ददासजी ने वैसा नहीं किया है। भगवान् का ऐश्वर्यघोषन मात्र का सकेत करना उनका मूल उद्देश्य है और कुछ नहीं। इस प्रकार बाल भाव के विविध चित्र जो हम सूर में पाते हैं परमानन्ददासजी ने भी उसी गहराई के साथ मिलते हैं। उनके बाल और सहाय के चित्रण में विविध चेष्टाओं का वर्णन, सूक्ष्म निरीक्षण, बालमनोविज्ञान स्वभावोक्ति का चमत्कार, बालकी की ईर्ष्या, असूया, रागद्वेष आदि उतनी ही सफलता उतनी ही विदग्धता और उतनी पूर्णता के साथ चित्रित हुए हैं जितने सूर में। अन्य अष्टछापी कवियों से वे बाल सीला के चित्रण में निस्संदेह अधिक सफल हैं।

गोदोहन और गोचारण के प्रसंगों में वे वही घोष वस्तिगो का घरेलू वातावरण ले आए हैं जो प्रायः सबविदित और सर्वलक्षित है किन्तु उनकी मौलिकता उनकी अभिव्यक्ति और सूक्ष्म निरीक्षण में वास्तव्य रस को स्वतन्त्र रस रूप मिल गया है। सूर के उपरांत वास्तव्य रस का सफल परिपाक परमानन्ददासजी ने ही मिलता है। इन दो सागरों ने वास्तव्यरस की परिपक्वता को जिस कोटि पर पहुँचाया है उस सीमा तक हिन्दी का कोई अन्य कवि बख्ति हो पहुँचा हो। तथाकथित सम्य जगत से दूर जनसकुलता से नितात निरपेक्ष घोष वसतिगो में जो एक आत्मीय भाव और निजी वातावरण होता है उसका सफल चित्रण कवि ने है। यहाँ परस्पर के आदान प्रदान सभी क्षेत्रों में चला करते हैं। उनमें पलपल पर परावलम्बन प्रभवा परस्पर समाश्रयता का वातावरण होता है। कवि ने वैसा ही वातावरण प्रस्तुत करने की भरपूर चेष्टा की है। गोपी धीकृष्ण को बुलाने आती हैं क्योंकि उसकी गैया उन्हीं से परब गई है अतः कृष्ण ही उसे दुध सर्वेंगे।

तुम पतियात स्वामसुन्दर तुम्हारे घर पहिचाने।

ऊँचे कान करत भोग देखत हूँकि हूँकि होय ठारी।

गोपी दही देखने जाना चाहती है। कृष्ण के मुख देखने से बीनी हो जाती है। अतः वह एक क्षण के लिए सबेरे सबेरे मुख देखने ही चली आई है।

(१) काल मुख देख गई ही दधि वेचन, सबरो गयो है बिकारी।

दिन ते दूनों लाभ भयो, घर काजर बछिया आई ॥

सबेरे सबेरे आने का एक और वहाना—

(२) तुम्हारे सरिक बताई हो वृषभान हमारी गैया।

अपनी गायों को ही बुँदने वे कृष्ण के खिडक में चली आई। कैसा स्वाभाविक एवं मनोरम वातावरण है।

गोपाल की गाय बड़ी सुन्दर है। उस पर भी शृङ्गार बहुत अच्छा हुआ है अतः गोप-वृद्ध किलकारी मार रहा है।

नीकी खेल गोपाल की गैया।

झूक देत ग्वाल सब ढाढे यह जु दिवारी नीकी भैया।

परमानन्ददासजी में रस-व्यंजना—

परमानन्ददासजी मुख्यतः प्रेम के कवि हैं। उनकी काव्य-सीमा जन्म-महोत्सव से मधुरागमन और उद्धवागमन तक है। तदनंतर उनकी भक्ति-भावना, आत्म-निवेदन एवं दैन्य सम्बन्धी पद हैं अतः विषय की रुचि ने निश्चित परिधि में रहते हुए भी सभी मुख्य रसों को थोड़ा बहुत ले लिया है। एक दो रसों को छोड़ वे सभी रसों के कवि हैं। मुर की भाँति शृंगार और वात्सल्य का रस सिद्ध कवि उन्हें कहा जा सकता है। उनका काव्य प्रेम तत्व से भर पूर है। अतः प्रेम के विविध रूपों अनुभावों एवं उनके मर्म भयवा मामिक पक्षों के उद्घाटन में उनकी वृत्ति खूब रमी है अन्यत्र नहीं। रसरस शृंगार के उभय पक्षों-संयोग और विप्रयोग—की विविध अनुभूतियों में ही उनकी चित्तवृत्ति रमी है। अतः उनके सागर में शृंगार रस की ही प्रधानता है। हास्य, करुण, विप्रलम्भ और भद्रभुत और शान्त अल्प मात्रा में है। तथा रोद्र भयानक का भभाव सा है। यहाँ उनके काव्य में शृंगार रस के परिपाक की चर्चा की जाती है।

किशोरावस्था की सरस भूमि में पदार्पण करते वही 'प्रेम' अथवा पूर्वं राग नाम की उस वृत्ति का हृदय में उदय होने लगता है जिसमें एक विशिष्ट मादकता विशिष्ट उल्हास विविध सम्मोहन होता है। यह जीवन-वन का बरत है। इसी में मानव की अनादि वासना नवीन रूप में उद्बुद्ध होकर दूसरे को पाने का तकाशा करती है।

इस 'एकोऽहं बहुस्याम्।' भावना को लक्ष्य करके महाकवि प्रसाद ने कामायनी में लिखा है:—

“नव हो जगी अनादि वासना ।

मधुर प्राकृतिक भूख समान ।

धिर परिचित सा चाह रहा था,

द्वन्द्व सुखद करके अनुमान ॥

हृदय की यह अनादि वासना जो द्वन्द्व की चाह रखती है, साहचर्य के लिए छटपटाती है। यह साहचर्य ही राग, अनुराग, स्नेह, प्रेम, अनुरक्ति प्रणय आदि विविध दशाओं में होता हुआ अन्त में परिणय में पर्यवसित हो जाना चाहता है। गुणों के बिछुरे युग्म मिल जाते हैं। भारतीय संस्कृति इसका मूल कारण प्राक्तन संस्कार मनाती है। वस्तुतः इसमें कोई स्थूल हेतु तो दृष्टिगोचर होता नहीं।

हृदय की इस सरस अनुभूति के लिए ही भवभूति ने कहा था—

“व्यतिपजति पदार्थान् अन्तरः कोपि हेतुः

‘कोऽपि हेतुः’ को स्पष्ट करने के लिए किसी ने साहचर्य का पल्ला पकड़ा, किसी ने सौन्दर्य का और किसी ने संस्कार का। परन्तु गुण-श्रवण, चित्रदर्शन और स्वप्न दर्शन को भी अनुराग की उत्पत्ति के कारण मानते हुए ‘कोऽपि हेतु’ के कुछ कारणों का उल्लेख काव्यों में मिलता है।

अष्टछाप के कवियों ने इस क्षेत्र में बहुत ही स्वाभाविकता से काम लिया है। शृंगार के रससिद्ध कवि महात्मा सूर ने राधा के प्रथम दर्शन में ही अनुरक्ति के बीजाकुरों की विकासोन्मुख दर्शन की धेप्टा की है —

“वृन्मृत स्याम नैन तू गोरी”

यह प्रथम दर्शन और प्रथम सभापण क्रमशः धनीभूत होता चला गया और अंत में उस चिर सयोग का आदर्श बन गया जो अपनी गुरुता में हिमालय से भी अधिक दृढ़, गंगा से भी अधिक पवित्र एवं निर्मल, विस्तार में सागर से भी विस्माल और उच्चता में आकाश से भी उच्च है। भारतीय दाम्पत्य-जीवन का आदर्श राधाकृष्ण से बढ़कर कोई नहीं। युग-युग से राधा-कृष्ण की प्रेम कहानी अनमन पावन करती चली जा रही है। परमानन्ददासजी की राधा इस प्रकार अचानक नहीं मिल जाती। वह भी गोप मंडली की एक प्रमुख सदस्या है। शैशव के सुकुमार दिनों से साहचर्य चला है। नद और वृषभान गोप सयकी गाए यमुना कछार में चरने जाती है। राधा-कृष्ण का यही नित्य काय है। वे भी गाएँ चराने जाते हैं साहचर्य और सोन्दर्य में परस्पर आसक्ति के भाव अंकुरित कर दिए हैं। राधा के आकर्षण ने गाय चराने में विशेष रस उत्पन्न कर दिया है। राधा की मुस्कान पर कृष्ण निछावर है —

“गाय चरायके की व्यसनु।

राधा मुख लाय राख्यो नैननिको रमु ॥

कबहुँक घर कबहुँक वनु खेलन को जसनु ॥^१

परमानन्द प्रभुहि भाव तेरेइ मुख हंसनु ॥

राधा फीझोत्सव की नित्य सहचरी है। वह घर और वन सर्वत्र साथ रहती है। यदि प्रातः कृष्ण उठने में विलम्ब कर देते हैं तो राधा किसी न किसी बहाने से उनके यहाँ पहुँच ही जाती है। प्रेम की यह प्रच्छन्न धारा कितनी सरस, मधुर है इसकी गहनता की झलक नहीं “यह गुप्त प्रीति अबाध रूप से चली चलती है। लोक में प्रकट हो जाने पर भी इसका कृष्णताप न्यून नहीं होता—

मैं हरि की मुरली बन पाई।

सुन जसुमति सग आपुनो, कुमर जगाय देन की हों आई।

सुनि तिय वचन बिहसि उठि बैठे अतरयाभी कुवर कन्हारि ॥

मुरली के सग हुती मेरो पहुँची दी राधे वृषभान दुहाई ॥

मैं तिहारी पहुँची नहि देखी, चलीसग देऊँ ठौर बताई ॥

बाढी प्रीति मदनमोहन सौँ घर बैठे जसुमति वीराई ॥

पायो परम भावती जी की दोऊ पड़े एक चतुराई ॥

परमानन्ददास ओहि वृक्षों जिन यह केलि जन्म भरि गारि ॥

कंसोप की यह चतुरता क्रमशः विकास पथ पर है। राधा कृष्ण से मिलने के बहाने ढूँढ़ती है अतः कभी भोजन के लिए निमंत्रण देने आती है —

कहति है राधिका अहीरि ।

भाजु गोपाल हमारे आवहु न्यौति जिमाऊं खीरि ॥

बहुत प्रीति अंतर गत मेरे, नैन भोट दुख पाऊं ॥

तुम हमरो कोऊ बिलगु नही माने, तरिकाई की बात ॥

परमानन्द प्रभु नित उठि आवहु भवन हमारे प्रात ॥

राधा को विनय है कि कृष्ण उसके यहाँ मिल्य प्रातः काल पहुँचा करें। लटकपन की अवस्था होने से उनकी परस्पर प्रीति पर कोई संदेह भी नहीं कर सकेगा। राधा पल भर भी उनको नेत्रों से धोभल नहीं कर सकती यह प्रीति बढ बसी—

राधा माघों सो रति बाढी ।

वयः संधि घा पहुँची है। कामोद्भव हो चला है। स्वरूप-सौन्दर्य से हटकर दृष्टि गुणों पर जा टिकी है।

“चाहति मिल्यौ प्राणप्यारे की परमानन्द गुण भाढी”

राधिका मुग्धा नायिका हैं, भगवान के स्वरूप पर भोली भाली मृगी की भाँति मुग्ध हैं, सर्शक नेत्रों से भी यमुना तट, निकुंज अथवा किसी एकान्त वनस्थली में प्रतीक्षा करती रहती हैं—

‘हरि ज्यो हरि को मगु जीवति काम मुगुधमति ताकी ।’

प्रेम की इस गहनता में अब परिणाम यह हुआ कि एक दूसरे के बिना रह नहीं सकते। इस तन्मयता के कारण लोक निंदा का पात्र भी बनना पड़ रहा है—

राधा माघो भिनु पयो रहे ।

एक स्याम सुन्दर के कारन और सबनि की निदन सहै ॥

यह प्रणय परिणय में पर्यवसित हुआ और राधा परिणीता होगई ।

“राधे बँढी तिलक सँभारति ।

अंतर प्रीति स्याम सुंदर सौं प्रथम समागम केलि सँभारति ॥

परमानन्ददासजी ने राधा की स्वकीया मानकर शृङ्गार के वे मोहक चित्र प्रस्तुत किए जो बरबस पाठक को मुग्ध कर देते हैं ।

नवबधू सकोच क्षीला राधा को मोहन बातों में भुला लेने हैं—

“मोहन लई बातन लाई ।”

गुप्त प्रीति जिन प्रगट कीजे लाल रही अरगाई ॥

परमानन्ददासजी ने कृष्ण का^१ बहुनायकत्व सिद्ध किया है। सूर ने जहाँ अकेली राधा की चर्चा करके एकाध सखी से द्वीतीत्व कराया है वहाँ परमानन्ददासजी ने चार सखियों की स्थान

१ पिय मुख देखत ही पै रहिय ।

तुम बहु नायक चतुर सिरामणि मेरी बाह डूब गहिय ।

परमानन्द स्वामी मन मोहन तुम ॥ निरवहिय ॥

स्थान पर चर्चा की है। ये चार सतियाँ सम्प्रदाय में चार स्वामिनियाँ मानी जाती हैं—ललिता, चन्द्रवली, विशाखा और राधा।

होली के पद में ये राधा रानी का शृङ्गार करती हैं। अतः राधा रानी मुख्य है।

१—पीन पिडुरिया लै सोई चरनन जावकदीनी ललिता।

२—यह विष राधा रानी गई साँवरे सरिता।

३—विदुदाव दान सों कोपी चन्द्रावलि चुप पूरो ॥

४—डाल माई झूलत हैं भ्रजनाप।

सग शोभित वृषभान नन्दिनी ललिता विशाखा साथ।

५—डोल चंदन को झलत हलधर चीर।

...

...

...

...

वाय भाग राधिका विराजत पहरे कुसंबी चीर।

६—परमानंद प्रेम विवस हममें सुन्दर को है कहि ललिता।

अतः कृष्ण की अन्य स्वामिनियाँ राधा से ईर्ष्या करती हैं। यदि कभी कृष्ण मत्न्यासक्त हो जाते हैं तो राधा मान करती है। राधा की मान सीला बड़ी विकट है। रस सिद्ध कवि सूर से राधा की मान सीला के सर्वोपरि गायक हैं। परमानन्ददामजी ने भी मान विषयक अनेक पद लिखे हैं।

राधा मान करके बँठी है। कृष्ण उन्हें बार बार बुलवाते हैं। दूसरी राधा के सामने कृष्ण की विह्वलता का वर्णन करती है।

‘बलि राधे तोहि स्याम बुलावै।’

वह सुनि देखि वेनु मधुरे स्वर तेरोइ नाथ लै लै गावै ॥

देखो वृन्दावन की सीमा ठीर ठीर द्रुम फूले।

कोकिल नम सुनत मन आनन्द मिथुन विहंगम झूले ॥

उमद जोवन मदन कुलाहल यह भीर है नीको ॥

परमानन्द प्रभु प्रथम समागम मिल्यो भावतो जी को ॥

बाह्य प्रकृति में भी मिथुन भाव व्यक्त हो रहा है राधा फिर भी नहीं पसीजती। चतुर दूसरी सचेत करती है—

फिरि फिरि पछिताइगी हो राधा।

कित तू, कित हरि कित यह ओसर करत प्रेम रस बाधा।

वही सर गोपाल मेल कव धरिहूँ, कव इन कुंजन बसि हैं।

यह जड़ता तेरे जिय उपजी, चतुर मारि सुनि हेसि हैं ॥

रसिक गोपाल सुनत सुख उपजै आगम निगम पुकारें।

परमानन्द स्वामी पै भावत को यह नीति विचारें ॥

१ राधा माथी बिनु क्यों रहे।

.....
पिय के पावे लामो छेले कधू बरग सो बरसौ।

कृष्ण कालिंदी तट पर बंटे हुए राधा की उत्कट परीक्षा कर रहे हैं, कभी प्रसाद का बीड़ा भेजते हैं तो कभी नाम ले लेकर गाते हैं—

बंटे साल कालिंदी के तीरा ।

ले राधे मोहन पत्थी है यह प्रसाद की बीरा ॥

कृष्ण राधा से अपार प्रेम करते हैं उनका प्रेम अधिकार अस्त नहीं है, अतः राधा का मान व्यर्थ है—

मान तो तासों कीजे जो होई मन विपई ।

परन्तु फिर भी राधा का मान नहीं दूर होता । दूती ने दूतरा उपाय सोचा । वह राधा की प्रशंसा करती हुई कहती है कि राधा बड़े भाग्यवाली है । मुरली-रव मे कृष्ण राधा का ही तो नाम ले ले कर बुला रहे हैं—

राधा माघी कुंज बुलावै ।

सुनि सुंदरि मुरली की घोर तेरो नाऊँ लै लै गावै ॥

कौन सुकृत फल तेरो बदन सुधाकद भावै ।

कमला की पति पावन सीला सोधन प्रगट दिखावै ।

अब बलि मुग्ध बिसंब न कीजै चरण कमल रस सीजै ॥

...

...

....

...

परमानन्ददासजी ने राधा के मान विषयक अनेक पद गाए हैं । संयोग शृंगार में ये सुरतांत वर्णन कर गए हैं ।

‘सुरत समागम रभि रह्यो नदी जमना के रेत ।’

नायिका भेद की दृष्टि से उनकी राधा के निम्नांकित रूप मिल जाते हैं—

अज्ञात यौवना—

मन हर लै गए नंदकुमार ।

बारक दृष्टि परी चरनन तन देख न पायी बदन सुचार ।

हों अपने घर सुचसों बैठी पोवत ही भीतिन की हार ।

कांकर डारि द्वार है निकसे बिसर गयी तन करस सिंगार ॥

कहा री करी कर्मों मिलि है गिरधर किहि भिस हों असोदा घर जाऊँ ।

परमानन्द प्रभु ठगीरी अचानक मदनगुपाल भावती नाऊँ ॥

ज्ञात यौवना—

ओचकहि हरि आय गए ।

हों दरपन लै माँगि सँभारत चारधी हू नयना एक भए ॥

नँक चित्त भुतिकायज्ञ हरि मेरे प्रान चुराई लए ।

भव तो भई है चोप मिलन की बिसरे देह सिंगार ठये ॥

तबते कछून सुहाय विकल मन ठगी नंदसुत स्याम नए ।

‘परमानन्द प्रभु’ खों रति बाढ़ी गिरिधरलाल प्रानन्द भए ॥

वचन विदग्धा—

भाज तुम हिमाँ ही रही बान्हर प्यारे ।
 निखि भँघियारी भवन दूरि है, चलन सकलधौँ हारे ॥
 तोरि पथ की सेज बिछाऊँ वा तरवर की छाह ।
 नद के लाल तुमसे निकट रहोगी देहूँगी उसीसे बाँह ॥
 सग के सखा घर की विदा करी हम तुम रहेंगे दोऊ ।
 परमानन्द प्रभु मन राधा भावै अनल करी मति कोऊ ॥

क्रिया विदग्धा—

री ग्वालिन पिछवारे बोल सुनायो ।
 कमल नयन जब करत कलेऊँ कोर न मुख लौँ आयो ॥
 × × × × × × ×
 गुप्त प्रीति मोहन मोहिनी की जस परमानन्द गायी ॥

वासकसज्जा—

माघी भली जु करति ।
 मेरे द्वार कै पाऊँ घरति ॥

साक सुकारे देलत ही हियो भरि प्रीति के भूखे मेरे लोचन भरति ॥
 × × × × × × ×
 परमानन्द प्रभु चलत ललित गति बासर जनित ब्रजनाथ निवारति ॥

खण्डिता—

कमल नयन स्याम सुंदर निस के जागे हो आलस भरे ।
 कर नख उर राजत मानो अर्थ ससि घरे ॥
 लटपटी सिर पाग, खिसत बदन तिलक ठरे ।
 मरगजी उर कुसुम माल भूपण अग अग घरे ॥
 सुरत रंग उमगि रहे पुलक होत खरे ।
 परमानन्द रसिक राउ, जाही के भाग्य ताही के ठरे ॥

मानवती—

मनावत हार परी री माई ।
 तू बस तें भस होत न राधे, हो हरि लेन पठाई ॥
 राजकुमारी होय सो जानें, कै गुरु होय पढाई ।
 नदनन्दन को छाडि महातम अपनी रार बढाई ॥
 ठोडी हाथ बली दे दूती तिरछी भौंह चढाई ।
 परमानन्द प्रभु करोगी दुलहेय्या तो बाबा की जाई ॥

उत्कठिता—

* मदन गोपाल धर्तय्य लैहो ।
 वृन्दाविपिन तरनि तनयातट, चलि ब्रजनाथ आलिंगन दैहो ॥
 सघन निकुञ्ज सुखद रति आलय नव कुसुमन की सेज बिछैहो ।
 त्रिगुन समोर पथ जब बोलहुगे तब गृह छाडि अकेली ऐहो ॥
 परमानन्द प्रभु चारु बदन को उचित उगार मुदित हूँ खेहो ।

प्रोषितपतिका—

ता दिन सरवसु देहुंगी बधाई ।
 जा दिन दोरि कहै फोक सजनी आए कुर कम्हाई ॥
 मैं अपनी सी बौहोत करत हूँ लाल न देति दिखाई ।
 रोवत जागत दिन अवलोकत ये मन कबहुँ न भाई ॥
 मेरी उनकी प्रीति निरंतर, विछुरत पल न पटाई ।
 परमानन्द बिरहिनी हरि की, सोचत अरु पछवाई ॥

विप्रलब्धा—

मोहन सो क्यों प्रीति बिसारी ॥
 कहत सुनत समुझत सर अन्तर दुख लागत है भारी ।

 परमानन्द बलवीर बिना भरत बिरहिन भारी ॥

तथा—

रैन पपीहा बोल्यो री भाई ।
 नीद गई चिंता चित बाढी सुरति स्याम की भाई ॥

 बिरहिन बिकल दासपरमानन्द धरनि परी मुरमाई ॥

अभिसारिका—

सुनि राधा एक बात अली ।
 तू जिन उर रैन भँपियारी मेरे पीछे पाउ चलौ ॥
 तहाँ लँ जाउ जहाँ मनमोहन मे देखी एक बंक गली ।
 सघन निकुंज सेज कुसुमनि रचि भूतल धाँखी विटप तली ॥
 हरि की कृपा को मोहि भरोसो प्रेम बगुर चित फारत अली ।
 परमानन्दस्वामी को मिलै किन मित्र उदै जैसे कंचल कली ॥

स्वाधीनपतिका—

राधा भाग सौँ रस रीति बढी ।
 सादर करि भेटी नदनन्दन दूने पाऊ बढी ॥
 वृन्दावन में कोइत दीऊ जैसे कुजर कोइत करिती ।
 परमानन्दस्वामी मनमोहन ताहूको मनहरनी ॥

प्रेमगविता—

बाँह हुलावति आवत राधा ।
 बदन कमल भाँपति न उधारति रह्यो है तिलक मिटि आधा ॥

 परमानन्द स्वामी रति नागर तेरो गुन्य भगाधा ।

रूपगतिता—

छांड़ि न देत भूटे प्रभिमान ।

मिलि रस रीति प्रीति करि हरि सौं सुन्दर हैं भगवान ॥

यह जीवन घन घोंस चारिको पलटत रंग सो पान ।

बहुरि कहां यह अवसर मिलि है गोप भेष को ठान ॥

बार बार दूतिका सिखवै करहि अघर रस पान ।

परमानन्दम्यामी सुख सागर सब गुन रूप निधान ॥

तात्पर्य यह है कि प्रेम की संयोगावस्था के जितने भी चित्र सम्भव हो सकते वे परमानन्ददासजी ने अत्यन्त सफलता के साथ उन्हें प्रस्तुत किया है उनकी प्रेम-व्यंजना इतनी प्रकृतिम, व्यावहारिक, मनोवैज्ञानिक एवं स्वाभाविक है कि यह पाठक को अनायास ही मुग्ध कर लेती है। लोक-मर्यादा की चिंता ने कवि के हृदय की स्वाभाविक उमंग को दबाया नहीं है। प्रेम के गहन लवणांश में लोक-लाज मर्यादा, गुरुजन-संकोच, वेद-मर्यादा गल चुके हैं और केवल एक ही तत्त्व की आद्योपान्त प्रधानता रह गई है। संयोग शृंगार के इतने विविध चित्र परमानन्ददासजी ने प्रस्तुत किए हैं कि कहीं कुछ और प्रस्तुत करने को कठिनाई से ही रह जाता है। सभी प्रकार के प्रेम के रूप, सभी प्रकार की नायिकाओं की अवस्था, सभी प्रकार के हार्दिक भाव एक साथ परमानन्ददासजी में देखने को मिल जाते हैं। उन्होंने वस्तु व्यंजना की अपेक्षा भाव-व्यंजना पर ही अधिक दृष्टि रखी है।

अतः सरस मनोराग की दिव्य अनुभूति के लिए दिव्य प्रकृति के सभी उद्दीपनों को प्रस्तुत कर दिया है। एकान्त उपवन, निकुंज, रमणीय लता, सघनवृक्ष, यमुना कछार, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमन्त, वसन्त सभी ऋतुएं अनुकूल प्राकृतिक वातावरण, कवि की सूक्ष्म दृष्टि के परिचायक हैं।

एकान्त निकुंज की क्रीडास्थली शारदीय एवं वासन्तिक चन्द्र-ज्योत्स्ना, राधा कृष्ण की प्रतिशय प्रिय हैं। कृष्ण राधा की वन्य-सौंदर्य की ओर आकर्षित करते हुए कहते हैं—

राधे देखि वन के चैन ।

शृंग कोकिल सज्ज सुनि सुनि होत प्रमुदित नैन ॥

जहां बहुत भंद सुगंध सीतल यामिनी सुख सैन ।

कौन पुन्य अगाध को फल तू जो बिलसत ऐन ॥

लाल गिरिधर मिल्यो चाहत, मोहन मधुरे बैन ।

दासपरमानन्द प्रभु हरि चारु पंकज नैन ॥

इसी प्रकार वर्षाकालीन कृष्ण मेघ समझती घटाएँ, धुमड़ते बादल रंग बिरंगी आकाशाय घामा, पपीहे का शब्द, दामिनी की दमक, दादुर मोर कोकिला का झेलना भी तो रस के उद्दीपन करने वाले हैं। राधामाधव के शीतकालीन संयोग शृङ्गार के वरुण आज की लोक दृष्टि से अवश्य ही अश्लीलता की सीमा को स्पर्श कर गए हैं, परन्तु भक्तों की दृष्टि से यह लौकिक काम नहीं।

पोढ़े रंगमहल ब्रजनाथ ।
 रंग रस की करत बतियाँ राधिका रँ साध ॥
 दोऊ धोड़ रजाई क्रीड़त ग्रीवा गुंजा भर बाध ।
 परमानन्दप्रभु काम घातुर मदन कियो सनाथ ॥
 पोढ़े हरि भीनों पट दै धोड़ ।

तथा—

संग स्त्री वृषभान तनया सरस रस की मोट ॥
 कमर कुंडल झलक भरुझी हार गुंजा तटक ।
 नील पीत दोऊ अदल बदलें लेत गरि गरि भ्रंक ॥
 हृदय हृदय सों अघर अघर सों नयन सों नयन मिलाय ।
 भौंह भौंह सों तिलक तिलक सों भुजन भुजसों तपटाय ॥
 मालती घर जाइ चंपा सुभग जाती बकूल ।
 दासपरमानन्द सजनी देत चुनि चुनि फूल ॥

स्वकीया राधा के संयोग बख़्शेन मे परमानन्ददासजी अष्टछाप के कवियों मे सबसे आगे हैं । सभी ऋतुओं में संयोगात्मक बख़्शेन परमानन्ददासगर मे उपलब्ध होते हैं । श्रीधर मे सुगंधित पुष्प, सुसज्जित शैल्या भीना पट, शरद मे कुज भवन मे शयन, शीत मे ऊष्णोपचार आदि सभी का कवि ने विवाद बख़्शेन किया है । उसी प्रकार वसंत मे मदन-महोरसव का उन्माद पूर्ण दासावरण परमानन्ददासजी के प्रेम काव्य का प्राण है । होली की रंगपाशी, फाग खेलने का उत्साह, राधा एवं गोपियों की वेश-भूषा आदि के इतने मादक चित्र परमानन्ददासजी ने प्रस्तुत किये हैं कि पाठक आत्मविभोर हो जाता है ।

परमानन्ददासजी में वियोग शृंगार—

प्रेम की कसौटी विप्रयोग है । बिना विप्रयोग के प्रेम की परीक्षा नहीं होती । इसी कारण शृंगार के दो पक्ष हैं—संयोग और विप्रलम्भ । काव्य में दोनों ही का होना अनिवार्य माना गया है सभी शृङ्गार रस का पूर्ण परिपाक ही पाता है । शृङ्गार के दोनों पक्षों—संयोग और विप्रलम्भ—के कारण उसे रसराज की उपाधि प्राप्त है । महाकवि भवभूति ने तो विप्रलम्भ को ही महत्ता दी है ।

एको रसः कुरुण एव निमित्तभेदात् ।
 भिन्नः पृथक्पृथग्विवाश्रयते विवर्तान् ॥
 भावतं बुद्बुद् तरंगमयान् विकारान् ।
 अम्भो यथा सलिलभेदहि तत् समस्तम् ॥

अर्थात्—

एक कुरुण रस ही निमित्त भेद से भिन्न होकर पृथक्-पृथक् परिणामों को ग्रहण करता है । जलके भावतं, बुद् बुद् तरंगादि जितने विकार हैं वे सम्पूर्ण जल ही के तो हैं ।

सात्पर्य यह है कि भवभूति केवल एक कुरुण रस को ही प्रधान मानकर अन्य रसों को उसका (कुरुण का) आश्रित एवं रूपान्तर मान मानते हैं । कुरुण रस का स्थायी भाव शोक है और शोक उसी के लिए होता है जिससे स्थायी रति अथवा प्रेम प्राप्त हो । प्रीति के अभाव

में शोक हृदय स्थान पा ही नहीं सकता । तो प्रिय के वृष्ट की आशा का मात्र से उद्भिन्न हो जाते हैं । और दया, ममता, करुणा आदि ॥ जाने कितने कितने कोमल भाव चित्त में धर कर लेते हैं वस्तुतः जीवन का सम्बन्ध जितना करुण रस से ॥ उतना अन्य रसों से नहीं । कान्ता विषयक रति के अतिरिक्त रति के दो भेद और हैं एक तो शिशु विषयक रति, और दूसरी भगवद् विषयक रति । शिशु विषयक रति वात्सल्य कहलाती है । और भगवद् विषयक रति भक्ति । कान्ता विषयक रति का शृङ्गार रस में परिपाक होता है ।

बालक विषयक रति, जो वात्सल्य में परिपुष्ट होती है उसमें भी संयोग वियोग भावना होती है । उसमें भक्तों की वियोग विह्वलता तो प्रसिद्ध ही है । कृष्ण भक्त कवियों में और विशेषकर अष्टछापों कवियों में विप्रलम्भ के सभी सचारी उपलब्ध होते हैं ।

कान्ता विषयक रति—वियोग-शृङ्गार-वर्णन तो काव्य प्रेरणा का मूल ही माना गया है । महाकवि वाल्मीकि ने कौची के करुण विप्रलम्भ से ही द्रवित होकर सहसा श्लोक की रचना कर डाली थी । उनका शोक ही श्लोकत्व को प्राप्त हो गया था । इसी प्रकार कविवर पत ने भी अनुमान किया है—

वियोगी होगा पहला बवि, आह से उपजा होगा गान ।

अतः वियोग भावना ने अष्टछापों कवियों और उनमें भी विशेषकर सूर तथा परमानन्ददासजी को जिस सरस काव्य रचना की प्रेरणा दी थी वह अनुपम है । जिस माता यशोदा ने अपने नेत्र गोलक गोपाल कृष्ण को क्षणार्थ के लिए भी विलग नहीं किया, जिसकी भुवन मोहिनी बाल लीलाओं ने उसे उठते-बैठते खाते-पीते, जागते-अहर्निश तन्मय रखा था, जो उसका जीवनाधार था, वही एकदिन दुष्ट कस के प्रामांश पर उसे सहसा छोड़कर चला गया । और वह भी अनिश्चित भवधि के लिए । बंस माता का कलेजा टूक टूक हो गया, उस दारुण व्यथा को उसने कैसे सहा होगा यह तो वही जानती होगी या भगवान् । मधुरा-गमन के इस करुण प्रसंग को लेकर वात्सल्य वियोग के जो करुण चित्र सूर और परमानन्द ने प्रस्तुत किये हैं वे अन्यत्र दुर्लभ ही रहे ।

परमानन्ददासजीने सूर की भाँति वात्सल्य-वियोग का विस्तृत वर्णन तो नहीं किया है, परन्तु उसके मार्मिक पक्ष को वे छोड़ भी नहीं सके हैं । कृष्ण के शंख की घटनाएँ माता के स्मृति-पथ में एक एक करके आरही हैं । वियोग विह्वला माता अक्रूर के पैर पकड़ कर बिनती करता है कि वे उसके लालों को फिर से ब्रज में पहुँचा जाय ।

ब्रज जन देखे ही जियत ।

मेरे नैन चकोर सुपाकर हरि मुख हृष्टि पियत ॥

तुम अक्रूर चलें लै मधुवन हरि मेरे प्राणप्रधार ।

रामकृष्ण गोकुल के लोचन सुन्दर नंदकुमार ॥

इतनी करों, पाई जागति हों, वेगि घोख लै भावळ ॥

परमानन्द स्वामी है लरिका कौन लागि समझाऊँ ।

माता उद्भव के रथ को देखने आती है—

जसोदा रथ को देखन आई ।

देखो री मेरो लाल गिरेगी कहाँ करों मेरी माई ॥

मेरी ढोटा पालने सीवें उधरक उधरक रीवें ।
 । अथासुर, वकासुर मारे नैन निरंतर जोवें ॥
 देहरी उत्सर्पण गिर्यो री मोहन सोई घात में जानी ।
 परमानन्द होत तहाँ ठाड़े, कहत नंद जू की रानी ॥

उस निपनी ने अपने प्राणवत्सल प्रिय पुत्र के लिये बड़ी बड़ी मनोतियां मानी थी, प्रतीक्षा का भी किन्तु निराशा हो हाथ लगी और उसे अंत में चिर वियोग का संदेश मिल ही गया । कृष्ण के मधुरागमन और उद्धव-संदेश के इस प्रसंग को लेकर इन सरस भावुक कवियों ने हृदय की जिन सूक्ष्म मार्मिक वृत्तियों का उद्घाटन किया है वे हिन्दी साहित्य में ही क्या विश्व-साहित्य में अमूल्य हैं ।

वास्तव्य के इन मार्मिक चित्रों के प्रतिरिक्त परमानन्ददासजी ने तीनों प्रकार के विप्रलम्भ-पूर्वराग, भान और प्रवास—के पद भी दिए हैं । पूर्वराग और भान के उदाहरण तो उनके संयोग शृंगार में मिल जाते हैं, किन्तु प्रवास जनित विप्रलम्भ मधुरागमन और उद्धव-संदेश में मिलता है । हिन्दी साहित्य में यही भ्रमर गीत के नाम से प्रसिद्ध है । इसकी परम्परा भागवत से प्रारम्भ हुई है । कंसवध के उपरांत श्रीकृष्ण ने उद्धव जी को नंद यशोदा, गोप, गोपी के पास अपना सा-रचना-संदेश देकर भेजा है । यह प्रसंग दशमस्कंध के ४७वें अध्याय में है । भागवत में यह प्रसंग बहुत विस्तार के साथ नहीं है । न वहाँ गोपियों का तर्क प्रयत्नवाद विवाद मिलता है । न ही कृष्ण के प्रति उपात्म्य । परन्तु सूर परमानन्दादि श्रद्धालुओं ने इसी प्रसंग को लेकर यड़ी यड़ी मौलिक उद्भावनाएँ की हैं । अपनी दिव्य कल्पना-शक्ति के सहारे इन भक्तों ने उच्चकोटि की सहृदयता का परिचय दिया है । सूरदासजी का भ्रमरगीत तो पूरा एक स्वतंत्र काव्य-ग्रन्थ ही कहा जा सकता है । किन्तु परमानन्ददासजी का उतना विस्तृत न होकर भी अपनी मार्मिकता से बेजोड़ है । जिन गोपियों के साथ प्यारे श्यामसुन्दर ने मधुर लीलाएँ की उन्हें वे सहसा कैसे विस्मृत कर दें । भक्तः कुछ दिन तो प्रतीक्षा में व्यतीत हुए । फिर एक दिन मधुरा की ओर से एक रथ आता दिखाई दिया । रथ में प्यारे श्यामसुन्दर जैसा ही कोई बैठा दिखाई देता है । किन्तु बाद में पता चला कि वे कृष्ण सखा उद्धव हैं । उद्धव ने कृष्ण का संदेश दिया । उस संदेश क्या था—वियोग विधुरा गोपिकाओं के लिए चिर-वियोग का पीड़ादायक परवाना था । तन मन धन को बार देने वाली प्रेमस्वरूपा गोपिकाओं का अपने प्राणधार प्राणवत्सल श्यामसुन्दर का सन्देश सुनकर जिस दारुण व्यथा-पीडा, श्लानि, निर्वेद का अनुभव किया उसका वर्णन करना कठिन है । उनके जीवन का रस सदा के लिए समाप्त हो गया । तन मन की दशा बिगड़ गई और उन्हें घर, वन कहीं भी चैन नहीं । केवल शरीर का स्मरण ही उनकी चेतना का आधार है । वियोग विकला गोपियों की आन्तरिक स्थिति वर्णनातीत है । किन्तु बाह्य सृष्टि में भी उनकी वेदना प्रसार पा रही है ।

माई री चंद लग्यो दुख देन ।

कहाँ वो देस कहाँ मन मोहन, कहाँ सुख की रैन ॥

चलते समय अपने प्यारे कृष्ण को भलीभाँति देख नहीं पाए यही उनको बड़ा भारी पश्चात्ताप है ।

चलत न देखन पाए लाल ।

नीकं करि न विलोक्यो हरि मुख इतनोई रह्यो जिय साल ।

अपनी एक घोर असावधानी पर भी पश्चात्ताप है कि चलते समय उनसे एक जाने के लिए किसी ने नहीं कहा ।

चलत न कान्ह कह्यो रहनो ।

बिन ब्रजनय भई हम व्याकुल सागो दुख सहनो ॥

गोपियों को पश्चात्ताप है कि वे मन मर के गोपाल के साहचर्य का मानन्द नहीं उठा पाईं । अतः अब उनको मोलास्पती में वे विसाप करती फिरती हैं—

जियकी साथ जिय ही रहिरो ।

बहुरि गोपाल देख नहि पाए विलपति कुज भहीरो ॥

×

×

×

×

परमानन्द स्वामी दरसन बिनु नैनन नदी बहीरो ॥

न उन्हें रात्रि में चैन है न दिन में । वे अहनिश खोई खोई सी रहती हैं । उन्होंने अब शृंगार करना भी छोड़ दिया है । कितनी ही रातें बिना सोए बीत गई हैं ।

केते दिन भए रैन सुख सोए ।

कछु न सोहाई गोपालहि बिछुरे रहे पूंजी सी खोए ॥

जब ते गए नन्दलाल मधुपुरी चीर न काहू धोए ।

मुख संयोर नैन नहि काजर, बिरह सरीर बिगोए ॥

दूँडत घाट, बाट, वन परवत, जहाँ जहाँ हरि खेल्यो ।

परमानन्द प्रभु अपनी पीताम्बर मेरे सीस पर खेल्यो ॥

कृष्ण का वह अतीत साहचर्य, उनका मधुर प्रेमात्माप आज स्मृतिपथ में आकर बिरह-ताप को अधिकाधिक बढ़ा रहा है ।

तुलसी की कौसल्या को राम के धोड़ों का बड़ा अदेशा है । वे राजहंस के से जोड़े जिन्हें कभी राम ने अपने कर कमलों से पाले पोसे थे अब उनके बिना कैसे रहेंगे । इतना अवश्य है कि भाई भरत राम के पीछे उनकी सार सम्हाल करते हैं फिर भी राम यदि एक द्वार आकर देख जाते तो कितना अच्छा होता । परन्तु प्यारे दयामुन्दर की भावों के लिए तो उतनी भी सांत्वना नहीं । अब उनकी देख रख और सालन पालन कौन करेगा ।

माई को इहि गाय करावै ।^१

दामोदर बिन मधु संधातिन कौन सिंगार करावै ॥

सब कोई पूजै दीपमालिका, हम कहा पूजै माई ।

राम-गोपाल जु मधुपुरी गवने धाय धाय ब्रज साई ॥

दाम दोहनी माट मथानी, गाय बाछि को पूजै ।

काके मिले चलें ये गोकुल कौन बेनु कस कूजै ॥

करत प्रलाप सकल गोपी जन मन मुकुद हरि लीनो ।

परमानंद प्रभु इतनि दूर बसि मिलन दोहिसी कीनों ॥

यदि इतना वियोग अन्य दुख देना था तो क्यों व्यर्थ ही इतना प्रेम फँसाया । और क्यों इतनी ममता का विस्तार किया था—

माघो काहे को दिसाई काम की कला ।

गोपियाँ जानती हैं कि मधुरा अधिक दूर नहीं, फिर भी कोई संदेश नहीं आता । क्या कोई पथिक उधर से नहीं आता । क्या पत्र लिखने के साधन उनके पास नहीं रहे । क्या उनसे कोई नया प्रेम हो गया है ? अनेक तर्क-वितर्क उनके मस्तिष्क में उठते हैं—

माघो ते प्रीत भई नई ।

कितनी दूर यह मधुरा ते निकटहि कियो बिदेस ॥

कागद भसि झूटि गई पठियो न सबेस ।

हरिनी जो जीवन भग ऊरध लेत उसास ।

यह दसा देखि जाहु परमानंददास ॥

बिरहियों को अन्य ऋतुओं की अनेका वर्षा ऋतु विशेष दुखदायी होती है । उसमें भी अन्धकारमयी रात्रि में जब पपीहों की पी पी की रट लगती हो, आकाश में मेष गरजता हो, चपला चमकती हो उस समय कोई मुरली का मधुर स्वर छोड़ दे तो सम्बन्ध-भावना से प्रिय का स्मरण कितना तीव्र हो जाता है कि रात्रि कठनी कठिन हो जाती है । और भ्रम से गोपी अपनी धीया छोड़ भाग उठती है—

रैन पपीहा बोल्यो री माई ।

नींद गई चित्त चित बाढी सुरति त्याग की छाई ॥

सावन मास देखि बरखा रिंतू हीं उठि आँगन धाई ।

गरजत मगन दामिनी दमकत तागे भीऊ उढाई ॥

राम मलार कियो जय कौऊ मुरली मधुर बजाई ।

बिरहिन बिकल दासपरमानंद धरनि परी मुरझाई ॥

१ तुलना कीजिये—

राधौ ! एक बार फिर आनौ ।

ए नर नाजि विलोकि आपने बहुरो बनहि सिधानौ ।

जे पय प्याह पोखिऊर यंकन बार बार चुचुकारे ॥

क्यों बीबहि मेरे राम लाहिले ते अब निपट बिसारे ।

भरत सौगुनी सार करत हैं अति प्रिय जानि तिहारे ॥

तदपि दिनहि दिन होत आवरे मनहुं कमल द्विम मारे ॥

अनहु पथिक जो राम मिलहि बन कहियो मातु रुदेसो ।

तुलसी भौदि और सवदिन ते इन्हको बघे अदेसो ॥ गीता ३० ८८

एक धीरे विचित्र परिस्थिति का चित्रण परमानंददासजी ने किया है। वंसा बहुत कम कवियों द्वारा देखने में आया है। गोपीने स्वप्न में श्रीकृष्ण का आसिगन पा लिया है। इसने में ही निद्रा भंग हो गई। वस वियोग के कारण आँखों से अश्रु बह चले हैं। कितना मनोवैज्ञानिक किन्तु सटीक धीरे स्वाभाविक तथ्य चित्रण है।

मदन भार भारि गये मोहन मूरति कोऊ ।
कमल नैन स्याम सुन्दर भावत है सोऊ ॥
सुपने मे डहकि गये दं आसिगन गाढ़े ।
जामों तो दुखित नयन जल प्रवाह बाढ़े ॥
गति विलास मधुर हास ताकी हों चेरी ।
सरबसु लै अनस गए ऐसी भई गति मेरी ॥
कैसे करि प्रगट मिलौ कैसे के देखौ ।
परमानंद भाग दसा इसनों फल लेखौ ॥

वियोग के भय के म रे गोपी आस नहीं खोलना चाहती। वियोग दशा का सच्चा अनुभव करने वाले महात्मा कबीर ने लिखा है—

‘मनु सुपना हो जाय ।’

विरहिणी इस भय से भेष नहीं खोलती कि जगने पर यह मिलन स्वप्न में परिवर्तित हो जायगा। कैसा स्वाभाविक चित्रण है। वियोग दशा में बाह्य सृष्टि में भी तो सब विपर्यय ही दीख रहा है—

व्रज की और रीति भई ।

प्रात समय भव नाहि न सुनीयत घर घर चलत रई ॥

ससि की किरन तरनि सम लागत, जागत निसा गई ।

रात्रि बढ बली है, किसी तरह भी कटती नहीं ।

हरि बिन बीरिन रैन बढी ।

सूर की गोपियाँ भी इसी भाँति रात्रि के बढ़ने की शिकायत करती हैं। मेघों का घुमड़ना, वर्षा की झड़ी उन्हें भी बुरी लगती है। उसी प्रकार परमानंददासजी की गोपियाँ भी काली बदली को तपालभ देती हैं—

बदरिया तू कित व्रज में दीरी ।

असलन साल सलामन लागी विधिना लिख्यो बिछोह री ।

रहो जू रहो जाहु घर अपने दुख पावत है किसोरी ॥

परमानंद प्रभू सो क्यों जीवै जाकी बिलुरी जोरी ॥

रात दिन नेत्रों में अश्रु जल परिपूर्ण रहता है भव न उनमें काजल लगाने की इच्छा है न ही शृंगार करने की, न वस्त्र बदलने की ।

ता दिन काजर देहों सखीरी ।

जा दिन नंदनदन के नैनन अपने नैन मिलैहों ॥

करौ न तिलक बरतौ न रतन वसन न पलटि पहिरि हों ।

करौ हरतार सिंगार सवन को कंगना माँक न बधे हों ॥

भव तो जिय ऐसी बनि आई भूले अनत चित नहि देहों ।

परमानंद प्रभु यही परेखो भव न बारहि बार सजे हों ।

अब तो कृष्ण का पत्र भी पढ़ना दूसर हो उठा है ।

पतिया बाँचे हूँ न आवें ।

‘देखत अंक नैन जल पूरे गद्गद प्रेम जनार्व ॥

उसकी स्थिति व्याकुलता की चरम सीमा को पहुँच गई है । गोपी अपने तन मन की दशा को मूल चुकी है । उसकी दशा फूटे खिलौने जैसी हो गई है । चित्त स्थिर नहीं—

व्याकुल चार न बाँधति छूटे ।

जबते हरि मधुपुरी सिधारे उर के हार रहत सब दूटे ॥

सदा अनमनी विलस वदन अति इहि ढंग रहत तिलोना से फूटे ।

विरह पिहाल सकल गोपीजन अमरन मनहु वटुकन दूटे ।

जल प्रवाह सोचन से बाढे वचन सनेह अम्यंतर दूटे ।

परमानंद कहाँ दुल कासी जैसे चित्र लिखी मति दूटे ॥

सूरदास की तरह परमानंददासजी की गोपिकाएँ तक ग्रयवा व्यग करने वाली किवा उपालभ वेनी वाली नहीं हैं । अपितु वे ऊधो को एक अत्यन्त आत्मीय गुजन मानकर विल की बात कहने बैठ जाती हैं—

ऊधो नाहिन परत कहो ।

जबते हरि मधुपुरी सिधारे बौहोत ही विया सहो ।

इस प्रकार परमानंददासजी के वियोग शृंगार में जो सरस गम्भीर भाविक प्रेमानुभूति है । वह पाठकों को आत्मविभोर करके एक अनिवर्चनीय स्थिति में ले जाती है । उन्होंने सूर की भाँति वियोग की सब नहीं तो बहुतसी अंतर्दशाओं का पित्रण किया है । थोड़ी सी इस प्रकार है—

अभिलाप—

सखिरी तादिन काजर दैहो ।

जादिन नंदनंदन के नयना'अपने नैन मिले हों ॥

स्था—

कान्ह मनोहर मीठे बोले ।

मोहन मूरति कब देखोगी सरसिज चंचल बोले ॥

स्याम सुभग तन चंचित चंदन पहिरे पोत निचोलै ।

चिन्ता—

कमल नयन बिन और न आवें ।

अहनि स रसना कान्ह कान्ह रट विलस वदन ठाढ़ी जोवत बट ।

तुमरे दरस विनु वृथा जात है मेरे ऊरज घरे कंचन घट ॥

स्मृति—

जीय की साध जियही रही री ।

बहुनि गोपाल देख नही पाये विलपति कुंज अहीरो ॥

एक दिन सो जु सखी इहि मारग बेचन जात दहो री ।

प्रोति के लए दान मिस भोहन मेरी बांह गही री ॥
 विनु देखे पल जात कलप भरि बिरहा मनल दही री ।
 परमानन्द स्वामी दरसन बिन नैनन नदी बही री ॥

गुरुकथन—

माई को इहि गाय चरावै ।
 दामोदर बिन अपुन संघातिन कौन सिंगार करावै ॥

उद्वेग—

रैन पपीहा बोली री माई ।
 नींद गई चित्त चित बाढी सुरति स्याम की भाई ॥
 सामन मास देखि बरखा रिनु हों जठि आगन पाई ।
 गरजत गगन दामिनी दमकत तामें जीऊ उठाई ॥

प्रलाप—

माषी काहे को दिखाई काम की कला ।
 तुमसों जोरि सबनि सों तोरी नद के सला ॥
 जौ गोपाल मधुवनहि बसते गोकुल वास न करते ।
 जौ हरि गोप भेष नहि धरते कत मेरी मन हरते ॥

ध्याधि—

गोविंद बीच दै सर मारी ।
 उर तन गुटी बिरह दावानल फूकि फूँकि सेंघि जारी ॥
 सोच पोच तन छोन भयी अति कैसी देह बिगारी ।
 जो पहले विधि हरि के कारन अपने हाथ सँवारी ॥
 × × × ×
 परमानन्द बिरहिनी हरि की सोचत भ्रष्ट पछताई ॥

उन्माद—

कैसे दिन भए रैन सुख सोए ।
 कसु न सोहाई गोपालहि बिछुरे रहे पूंजी सी सोए ॥
 जबते गए नंदलाल मधुपुरी चरनन काहू धोए ।
 मुख तंबोर नैन नहि काजर बिरह सरीर जिगोए ।
 दूहत घाट बाट वन परवत जहाँ जहाँ हरि खेल्यो ।
 परमानन्द प्रभु अपुनो पीतांबर मेरे सोस पर मेल्यो ॥

जड़ता—

ब्रज के बिरही लोग विचारे ।
 बिन गोपाल ठगे से ठाढ़े अति दुबल तन हारे ॥

मूर्छा—

हरि तेरी लीला की सुधि आवै ।
 कमल नैन मोहन भूरति के मन मन चित्र बनावै ।

कबहुँक निविड़ तिमिर भालिगन, कबहुँक विक सुर भावै ॥
 कबहुँक सँभ्रम क्वाऽसि क्वाऽसि कहि संगहि हिलमिलि धावै ॥
 कबहुँक नैन भूँद उर अंतर मनभासा पहिरावै ॥
 मृदु मुसुकान बँक भवलोकिनि चास छबीली भावै ॥
 एक चार बिहि मिलहि कृपा करि सो कैसे बिसरावै ॥
 परमानंद प्रभु स्याम ध्यान करि ऐसे बिरह गंवावै ॥

मरण—

प्रीति तो काहूँ सौं नहि कीजै ।
 बिछुरे फठिन परे मेरी आली कहौ कैसे करि जीजै ॥

इस प्रकार परमानन्ददासजी ने गोपी बिरह पर बड़े झट्टे, सीधी साधी उक्ति वाले अनेक भाषपूर्ण पद लिखे हैं जो उनकी गहरी प्रेमागुभूति के परिचायक हैं । परन्तु वे हैं मुख्यतः युगल विग्रह के उपासक । उनकी राधा-कृष्ण-कैलि-वर्णन सुरसांत है । अतः वे मुख्यतः संयोग शृंगार के ही कवि माने जायेंगे । लोक दृष्टि से भले ही वे गर्मदा बाह्य माने जायें परन्तु एकान्त-भावना के क्षेत्र में उनकी भावधारा प्रेम-सलला-भक्ति प्रधान है । परमानन्ददासजी सूर की भाँति मुख्यरूप से वात्सल्य और शृंगार के ही रससिद्ध कवि हैं, फिर भी उनमें अन्य रस मिल जाते हैं ।

हास्य—

परमानन्ददासजी के बाललीला परक पदों में हास्य के अच्छे उदाहरण मिल जाते हैं । कृष्ण किसी गोपी की खिड़क में पहुँच गए हैं । गोपी को परेशान करने के लिए खिड़क का दरवाजा खोल कर बछड़े खोल दिए और गायों को दूसरों की गायों में मिला दिया । उससे पूर्व गोपी को बोहनी डूँढने में व्यस्त कर दिया—

ढोदा मेरी दोहनी दुराई ।
 द्वार उषारि खोल दिए बछरा, बेसद गैमाँ चुरवाई ।
 हौं पचिहारी, कही नही मानत बरजत नाकै भाई ॥

एक और दृश्य—

कृष्ण एक गोपी के घर में घुस गए हैं, भाखन खाकर चिकना पुराना मटका फोड़ दिया । जब माता को सलहना देने गोपी आई, तब थोमाज पहिले से ही वहाँ उपस्थित थे ।

ऐसे लरिका कतहूँ न देखे वाट सुचालि गाऊँ की नाई ।
 भाखन चोरत, भाजन फोरत, उलटि गारि दै मुरि मुसकाई ।

... ..

पाछे ठाडे मोहन चितवत धीरे ही ते चारथी लाई ॥
 परमानन्ददास को ठाकुर भज्यो चहत धोरी लाई ।

कभी-कभी मक्खन खाकर दूध लुटका कर, दही शरीर से लपेट कर धरके धन्वों पर मट्ठा छिड़क कर भाग जाते हैं ।

जसोदा बरजति काहे से नहीं ।

X

X

X

माखन खाइ, दूध महि डोरै लेपत भ्रंग दही ।

सा पाछे जो घर के लरिकन भाजत छिरक महौ ॥

कभी कभी छोटे-छोटे कुत्ते के पिस्त्यों को पकड़ कर ले भाते हैं ।

साल कौ भावै मुढ़ गड़ि भर वेर ।

X

X

X

परमानन्ददास को ठाकुर पिल्ला साथी घेर ।

प्रायः माताएँ बच्चों को ब्याह का प्रलोभन देकर उनको शराबतों से रोका करती हैं । कवि से यह तथ्य भी छिपा नहीं रहा । कैसा स्वाभाविक चित्र है ।

छाँड़ो मेरे साल भजहैं लरिकारई ।

यह काल देखिकें तोकों ब्याह की बात चलावन भाई ।

हरि है सास समुर बोरी तैं मुनि हंसि है दुलहैया मुहाई ॥

उमट न्हाय गूय चुटिया बल देख भली बर करिहै बटाई ।

करुण—

करुण का स्थायी भाव शोक है । मथुरा जाते समय इसकी व्यंजना हुई हैः—

गोपाल मधुवन जिन ले जाऊ ।

मोहि प्रतीत कंस की नाही, सोम वंस को राख ।

सुभ भकर बड़े के बेटा भति कुलीन मति धीर ।

बैठि सभा सकल राजन की जानत ह्ये पर पीर ।

बहिन देवकी समुदेव सुजन उनको दीनों तरास ॥

बालकउ ते निगड़ में राखे कारागृह मे बास ।

कहत जसोदा सुन सुफलक सुत हरि मेरे प्रान भधार ॥

परमानन्ददास की जीवननि छाँडि जाहु इहि भार ।

रौद्र—

इन्द्र पूजा का निषेध करते हुए कृष्ण नंदजी से कहते हैं कि हमे इन्द्र से क्या प्रयोजन है । उसकी पूजा मे अन्न का व्यय करना व्यर्थ है । इस प्रसंग में क्रोध की व्यंजना हुई है । इन्द्र भालभन है । कृष्ण आश्रय ।

नंद गोवर्धन पूजौ भाज ।

जातें गोप बाल गोपिका सुखी सबन को राज ।

जाकों रुचि-रुचि बलिहि बनावत कहा सक सौ काज ।

गिरि के बल बैठे अपने घर कोटि इन्द्र पर गाज ॥

मेरी कहाँ मान अब लीजें भर भर शकटन साज ।

परमानन्द आन के अर्पत ब्रथा करत कित नाज ।

वीर—

वीर रस का स्थायी भाव 'उत्साह' होता है और भालभन वह कर्म होता है जिसको आश्रय सोत्साह करता है ।

गर्जन तर्जन, भुजा ठोकना आदि अनुभाव है। हर्ष, गर्व, असूया, उग्रता, धैर्य स्मृति तर्क आदि संचारी होते हैं। मथुरा में धनुष यज्ञ के अवसर पर इसकी व्यञ्जना हुई है।

काहै को मारण मे अघ छेढत ।

नदराइ को मातो हाथी आवत असुर लपेटत ॥

कहत ग्वाल सब सखा नद के गल गरजत भुज ठोंकत ।

कस बस को परिचित करिहैं फोन भरोसे रोकत

नाहिन सुनी ? पूजना मारी तुनावत अघ केसी ।

परमानन्ददास को ठाकुर यह गोपाल बेरेसी ॥

भयानक तथा वोभत्स के उदाहरण परमानन्ददासजी के उपलब्ध पदों में नहीं मिलते। वे कोमल, सरस, पवित्र भावों के कवि थे; समवत. उनमें इन रसों का अभाव हो।

अद्भुत—

कैसे माई भचरण उपजै भारी ।

पवंत लीथी उठाई अक लै सात बरस की बारी ॥

सात चौस निसि इकटक ही याने घाम पानि पर चारूयी ।

अति सुकुमार नद की बारी कैसे बोझ सहारूयी ।

बरसे मेघ महा प्रलय के तिनते घोष उबारूयी ॥

गोधन ग्वाल गोप सब राखे मधवा गर्व प्रहारूयी ।

भक्त हेत अवतार लेत प्रभु प्रकट होत गुप चारूयी ।

परमानन्द प्रभु की मल जइए जिन गोवर्धन धारूयी ॥

भीर भी

महा काय गोवर्धन पवंत एक ही हाथ उठाव लियी ।

देवराज को गर्व हरूयी हरि अभय दान स्वासन दियो ।

...

....

...

...

....

...

...

अर्जुन विरछ छिनक मे तोरि आपन दाम उलूल बघाये ।

परमानन्ददास को ठाकुर जाको गर्ग मुनि गाये ।

सथा—

देखो गोपालजू की लीला ठाटी ।

सुर ब्रह्मादिक भचरण हूँ है जसुयति हाथ लिये रजु साटी ।

ये सब ग्वाल प्रगट कहत हैं स्याम मनोहर खाई माटी ।

घदन उधारि भीतर देख्यो त्रिभुवन रूप बराटी ।

केतव के गुन वेद बखाने दोष सहस मुख साटी ।

लख्यो न जाय मत अन्तरगति बुद्धि न प्रवेस कठिन यह घाटी ।

जनम करम गुन स्याम के बखानत समुक्ति न परं गूढ़ परिपाटी ॥

जाके सरन गये अय नाही सो सिधु परमानन्द दाटी ।

शांतरस—

परमानन्ददासजी के भक्ति और दैन्य परक पदों में घात रस भीत प्रोत है। उनमें ससार की असारता जीवन की नश्वरता के साथ भक्ति की एक मात्र सत्यता भक्त रह्यो है।

वरत है भगवन की सहाय ।
 दीन दयाल देवकीनदन समरथ जादीराय ।
 हस्त बमल की छाया राखें जगत निसान बजाय ।
 दुष्ट भुवन मय हरत घोषपति गोवर्धन लियो जु सठाय ।
 कृपा पयोध भक्त चित्तामनि ऐसे विरद बुलाय ।
 परमानन्ददास प्रतिपालव वेद विमल जस गाय ।

निर्वेद का एक और उदाहरण—

गई न भास पापिनी जैहै ।
 तजि सेवा बंकुठनाथ की नीच सोग सग रहै है ।
 जिनको मुख देखें लागे तिनसों राजा राय कहै है ।
 फिर मद मूढ अधम अभिमानी भासा लगि दुर्वचन सहै है ।
 नाहिन कृपा स्यामसुन्दर की अपने रागि जात बहै है ।
 परमानन्द प्रभु सब मुख दाता गुन विचार नहि नेम गहै है ।

कवि की अनन्यता और दैन्य का एक और उदाहरण—

तुम तजि कौन नृपति पै जाऊँ ।
 मदन गोपाल मढली मोहन सकस भुवन जाको ठाऊँ ।
 तुम दाता समरथ तिहँपुर के जाके दिये अघाऊँ ।
 परमानन्ददास की ठाकुर मनबाधित फल पाऊँ ॥

तात्पर्य यह है कि परमानन्ददासजी के भक्ति-दैन्य वैराग्य पदों में वातरस परिपूर्ण रूप से झलक रहा है। इस प्रकार कवि ने रसराज श्रृंगार के उभय पक्षों सयोग और विप्रलम्भ का प्रधान रूप से वर्णन किया है। वास्तव्य को रस कोटि तक पहुँचा दिया है। और अन्य रसों का यथास्थान समावेश किया है।

परमानन्ददामजी के काव्य में अन्य चित्रण—

महाकवियों के काव्यों में वस्तु वर्णन के अतर्गत बहुधा हमें अनेक प्रकार के वर्णन एवं चित्रण मिला करते हैं। कवि अपनी कल्पना, अनुभूति, और अभिव्यक्ति के ही कारण मौलिक कहा जाता है। जानी पहिचानी अथवा कही सुनी एक ही वस्तु को वह पुनः इस प्रकार अपने पाठकों के सम्मुख रखता है कि पाठक उसे जानते हुए भी मुग्ध होकर उसे बार बार पढ़ना अथवा सुनना चाहता है। यही कारण है कि मर्यादा पुरुषोत्तम राम और लीला पुरुषोत्तम भगवान् कृष्ण के लीला चरित् वात्मीक और व्यास के भाष्यम से परिचित होते हुए भी भक्त कवियों की अपनी अभिनव अभिव्यक्तियों के कारण नूतन और मधुर लगती हैं। इसी को स्पष्ट करते हुए महाकवि गोस्वामी तुलसीदास ने कहा था कि व्यास-वात्मीक आदि कवि पुगवों ने यद्यपि हरि-चरित का सादर वर्णन किया है, फिर भी मैं अपनी भाषा में अपने आत्म-मुख एवं आत्म प्रबोध के लिये मैं भगवद्-यश वर्णन करता हूँ।^१

१ व्यासआदि कवि पुगव नाना ।

निन सादर हरि चरित बखाना ।

भाषा बद करव मैं सोई ।

मोरे मन प्रबोध बेहि होइ ॥

वही कृष्ण कथा, जो भारतीय वाङ्मय के अमर गायक महाकवि, व्यास की समाधि भाषा (श्रीमद्भागवत) में गाई गई है इन अष्टछाप के भक्त गायकों के हाथ में पढ़कर अधिकाधिक मधुर, रसात्मक एवं मादक बन गई है। वही परमानन्ददासजी का भी काव्य विषय रहा है। उसमें भी भगवान की बाललीला जिसमें कवि ने अपने मानस लोक में प्रत्यक्ष किया हुआ सौन्दर्य चित्रण मनोवैज्ञानिक तथ्योद्घाटन, सूक्ष्मनिरीक्षण चित्रोपमता आदि उपलब्ध होते हैं।

परमानन्ददासजी आदिकालीन कवियों या रसिकारों की भाँति न तो अत्यंत प्रतिरंजित अथवा अस्वाभाविक हैं न सूफी कवियों की भाँति अतिमानव, न निर्गुण कवियों की भाँति लोकोत्तर अथवा परात्परवादी। नही वे प्राधुनिक कवियों के समान किसी स्वप्न लोक के विचरणशील व्यक्ति। वे तो सीधी साधी स्वाभाविक कल्पना करने वाले भक्त कवि हैं। इनकी कल्पना इसी लोक की, सब की अनुभूत और इसी स्वभाविक होती है कि पाठक तुरन्त ही तादात्म्य का अनुभव करता हुआ रसानुभूति में निगमन हो जाता है। वे गृहस्थ नहीं थे परन्तु गृह्य वातावरण स्थियों के वातालाप और व्यवहार, शिशुओं की चेष्टाओं आदि के सजीव चित्रण में इतने पटु हैं कि देखते ही बनता है। उदाहरण के लिए हमारे नित्य जीवन में यह साधारण सी धारणा चली आ रही है कि सवेरे सवेरे किसी भले अथवा शुभ व्यक्ति का मुँह देखलें तो सारा दिन आनन्द से बीतता है और कुछ न कुछ लाभ होता है। कवि ने इस तथ्य को एक गोपी के माध्यम से रखा है—

साल की मुख देखन को हौं आई ।

काल मुख देखि गई दधि घेवन, जात हो गयी है बिकाई ॥

दिनते दूनों लाभ भयो घर काजर बछिया जाई ॥

परमानन्द सयानी खालिन सैन संकेत बुलाई ॥

कृष्ण के मुख देखने से वही भी शीघ्र बिक गया और जल्दी बिका और घर पर काली बछिया गाय ने बियाई। यहाँ भक्तों के लिए स्वरूपासक्ति भी व्यंजित है।

सकट-उद्धार के समय मंगल-गीतों और वाद्यों के बीच कवि अपनी कल्पना के सहारे एकदम आकस्मिकता का वातावरण पैदा कर देता है।

करट लई प्रथम नंदनदन ।

मंगल गीत गावत हरखत हंसत कछु मुख मंदन ।

दई लात गिरि गयी सकट घेंसि तब ही सब उठि दोरे ॥

विस्मय भए विलोकत नैनन भूले से कछु घीरे ॥

लिये उठाय कुंवर बजरानी, रहसी कंठ सपटाई ॥

प्रेम विवस सब प्राणु न संभारत, परमानन्द बलि जाई ॥

इसी प्रकार कृष्ण के शिशु चेष्टा में आंगन में चलने फिरने में, भस्मिन्मय संसों में प्रतिविम्ब देख कर किलकने में 'सूर की ही भाँति परमानन्ददासजी ने अपनी दिव्य कल्पना

से काम लिया है। कल्पना की सजीवता के कारण ही वे इतने स्वाभाविक सरस हृदयास्पक चित्र उपस्थित कर सके हैं—

“गिरि-गिरि उठत घुटखन टेकत जानुपानि मेरे छँगना” ।

शिशुको गोद में लेकर माता अपने मानस लोक में विचरण किया करती है और अनेक भावों आवाएँ अभिलाषाएँ किया करती हैं, कवि से यह तथ्य छिपा नहीं था—

जा दिन कन्हैया मोसों मैय्या मैय्या कहि बोलैगो ।

सा दिन भति आनंद गिनौरी माई रुनक झुनुक ब्रज गगिन मे डोलैगो ।

बच्चा चलने लगा है। अतः माता डरती है कि कहीं ऐसे स्थान पर न चला जाय जहाँ चोट पड़ सके ।

कहू लगे मोहन मैया मैया ।

दूर खेलन जित जाउ मनोहर मारेगी काहू की गँया ।

माता जसोदा ठाड़ी टेरे लँ लँ नाम कन्हैया ॥

बाल-वेष्टा एव बाल-क्रीड़ा के वर्णन में कवि ने इतनी कल्पनाओं से काम लिया है कि पाठक विस्मय-विमुग्ध हो जाता है। कवि ने मनोवैज्ञानिक चित्रण भी उच्च कोटि के पाये जाते हैं। कर्णवेध प्रसंग में कवि इस सत्य से भली भाँति परिचित है कि शिशु के इस पीड़ादायक कर्म में विलग नहीं होना चाहिए। फिर देखते ही माताएँ प्रायः उस स्थान से बालक को गोद में लेकर भाग छूटती हैं।

फनक सूचि लै सवन को दीनी देवत वार न लागी ।

बालक रुदन करन लाग्यो रोहिनी मात लै भागी ।

माताएँ बालक के भविष्य जानने के लिये बड़ी उत्सुक हुमा करती हैं अतः पंडितों ज्योतिषियों को प्रायः हाथ बिसामा करती हैं—

“अपने सुत की हाथ दिखायी सो कह जो विधि निरमायी ।

खेलने में बच्चे रोगन्ध बहुत खाया करते हैं—

“सब ही हस्त लै गेंद चलावत करत बाबा की आन ।

भोजन में बच्चों को मीठा अधिक भाता है ।

लाल की मीठी खीर जो भावै ।

बेला भरि भरि देत जसोदा दूरी अधिक मिलावै ॥

मृदुल और प्रेम प्रधान पदों में तो मनोवैज्ञानिकता भरी पड़ी है। प्रथम समागम के बिन्धो को देखकर मुग्धा को कितना मानसिक सुख, गौरव और आह्लाद होता है—

राधे बँठी तिलक संवारति ।

×

×

×

×

अन्तर प्रीति स्याम सुन्दर सो प्रथम समागम केलि संभारत ।

पुनः प्रेम जब प्रगट हो जाता है तो निर्भीकता की वह स्थिति आ जाती है जब हमें लोक-लाज कुस मर्यादा आदि की चिन्ता भी पर्वाह नहीं होती—

नंदलाल सों मेरो मन मान्यो कहा करैगो कोइरी ।

हों तो चरन कमल लपटानी जो भावें सो होयरी ॥

× × × ×,

जो मेरो यह लोक जायगो ग्रह [परलोक नसायरी ।

नंदनंदन कों ठक न छाड़ो मिल्नूगी निसान बजायरी ॥

कवि केवल मानव-मनोविज्ञान का ही कुशल चित्तेरा नहीं था अपितु शिशु मनोविज्ञान से—भी भलीभाँति परिचित था विचित्र रंगों अथवा वस्तुओं को देखकर गायों को चोंकना, पूँछ उठाकर भागना आदि चेष्टाएँ परमानन्ददासजी ने बड़ा कुशलता से चित्रित की हैं । सदा प्रसूता गाय (नेचिकी) बत्त के प्रति कितनी सजग एवं तालावित रहती है कि कहीं उसके बछड़े के पास कोई नवीन व्यक्ति तो नहीं आ रहा है यदि आ जाय तो वह मारने दौड़ती है ।

तेरी सों सुन सुनरी भैया ।

याके चरित्र तू नाहीं जानत, बोलि ब्रूक संकरखण भैया ॥

व्याई गाय बछरवा चाहत पीवत ही प्राप्त खन भैया ।

याहि देख धौरी बिभुकानी मारन को दौरी मोहि भैया ॥

हूँ सीगन के बीच पर्यो मैं तहाँ रखबारी कोऊ न रहैया ।

तेरो पुन्य सहाय भयो है सब उबर्यो बाबा नंद दुहैया ॥

यह जो उलटि परी ही मोपे भाज चली कहि दैया दैया ।

परमानंद स्वामी की जमनी उर लयाय हँसि लेत बलैया ॥

गाय के बछड़े को लेकर यदि कोई चल वे तो गाय भी पीछे पीछे दौड़ी चला भाती है ।

किलक हँसे गिरधर बजरई ।

भाज्यो सुबल लिए गोद बछरवा पाछे धीरी धाई ॥

परमानन्ददास जी ने सम्प्रदाय के अनुकूल ही गोधन को पूज्य बुद्धि के साथ सहता दी है । गायों का शृंगार किया जा चुका है ।

झंझ झंझ झोझि झी झंझि झी झीझि झी झीझि झी झीझि ।

किकनी नूपुर चरन विराजत होलै चलत सुदार ॥

गाय को सजा कर उसे घेर कर दौड़ाया जा रहा है । गाय जब नीड़ से तंग आकर भागती है तो पूँछ उठा लेती है । फिर काली गाय अधिक शैतान होती है—

सब गायन में घूमर खेती ।

सवन, पूँछ उचकाई सूपी हूँ ग्वाल भजावत फिरत भनेत्ती ॥

बहुत तंग आकर गाय चिड़ जाती है पूँछ उठाकर सामने मारने दौड़ती है और छोटे बच्चे परस्पर बचने के लिए आपस में चिपट जाते हैं—

बिफरि गई घूमर और कारी ।

बूकत ग्वाल बछरवा ग्वातिन बदन पिछोरी टारी ॥

तब धी हूँकि सन्मुख हूँ भाजी भनी भाँति संभारी ।

पूँछ उठाय कं दौरी दोऊ कुंवर भरे झंझवारी ॥

यह भी एक गाय सम्बन्धी मनोवैज्ञानिक तथ्य है कि गाय जिस व्यक्ति से निरर्थक दुही जाती है उसी से परच जाती है और अन्य अपरिचित से बिचकती है—कवि ने इस तथ्य को बड़ी सुन्दरता के साथ चित्रित किया है।

गोविंद तेरी माय प्रति बाढ़ी ।

सुनि ब्रजनाथ दूध के लालच भेलि सको नहि लाढी ।

अपनी इच्छा चरै उजागर संक न काहू की मानै ॥

तुम्हें पतयाय, स्यामसुन्दर तुम्हरो कर पहचाने ॥

कंचे कान करत भोय देखत उभक उभक होय ठाढ़ी ।

परमानन्द नन्दलू के घरकी बालदसा की थाढ़ी ॥

गाय कृष्ण से परिचित है। अतः गोपी उन्हें बुलाने भाती है। गोपी का कृष्ण के प्रति प्रच्छन्न आन्तरिक प्रेम भी चोखित हो रहा है। कवि ने बड़े कौशल के साथ दोनों तथ्य व्यंजित किये हैं—

नैक पठै गिरघर पू कों मैय्या ।

रही बिन स्याम परयात न काहूहि सूयत नाहिनै अपनी ठैय्या ॥

बाल बाल सब सखा सग के पचिहारे बलदाऊ भैय्या ।

हूँकि हूँकि हेरत सब ही तन इनही हाथ लगी मेरी मैय्या ॥

सुन तिय वचन, कीर हाथ हो, दुँह दिसि बितवन कुँवर कन्हैया ।

परमानन्द जसुमति मुसकानी, सग दियी गोकुल को रैय्या ॥

परमानन्ददासजी के काव्य में चित्रोपमता—

उपर्युक्त मनोवैज्ञानिक चित्रणों के उपरान्त भावोद्बेक करने वाली चित्रोपमता भी परमानन्ददासजी में कम नहीं। यहाँ दो चार उदाहरण प्रस्तुत किए जाते हैं—

बच्चों के दो चार दाँत निकलने पर प्रायः माताएँ एक एक दाँत पर अँगुली रख कर बच्चे के प्रिय परिवार के निमित्त एक एक विभक्त कर देती हैं—

वारी मेरे लटकन पगधरी छतियाँ ।

×

×

×

×

यह बलभद्र मैय्या की, यह ताकी जो झुलाए तेरे पलना ।

भागे बच्चों को गुलगुलाती हुई माता कहती हैं—

“यहाँ ते चली खरखात पीवल जल परहरो रोवन, हँसो मेरे ललना ॥”

बच्चे को नजर न लग जाय अतः माता दाँतों से जीभ दबाकर राई नमक उतारती है—

हो वारी मेरे कमल नैनपर, स्यामसुन्दर जिय भावै ।

×

×

×

×

रसन दसन धरि बाल कृष्ण पर, राई लीन उतारै ॥

बच्चा भोजन करते समय कुछ खाता है, कुछ टपकाता है और यदि वह बड़े की गोद में होता है तो लार से गोद वाले आदमी के पेट को सान देता है—

यह तो भाग्य पुरुष मेरी माई ।

मोहन को गोदी में लिए जैवत हूँ नन्दराई ॥

पुचकारत, पौछत श्रंखुज मुख, सर-भानंद न समाई ॥

लपटे कर लपटात यदि भर दूध सार लपटाई ॥

प्रातः यशोदा दधि मन्थन कर रही है, चक्षुस्पर्श पर-बड़ा हार झूम रहा है, साथ ही ब्राह्मणों के मणि जगमगा रहे हैं—

प्रात समय गोपी नन्दरानी ।

मिश्रित धुन उपजात हियो सर दधि मंथत अरु माट मथानी ॥

× × × ×

रज्जु कर्पत भुज लागत छवि गावत मुदित स्यामसुन्दर यह ।

चंचल अचंचल कुच हारावली वेनी चलित खसित कुसुमाकर ॥

मनि प्रकाश नहि दीप अपेक्षा सहजभाव राजत भालिन घर ।

× × × ×

परमानंद घोष कोपूहल जहाँ तहाँ अद्भुत छवि पेखी ॥

किशोर लीला में राधा कृष्ण के परस्पर प्रेम और संकेत बड़े ही सजीव और चित्रोपम पद मिलते हैं—

सामरी बदन देखि लुभानी ।

थले जात फिर चितथी मो तन, तबते संग लगानी ॥

ये वा पाट परावत नैय्या हो इतते गई पानी ।

कमल नैन उपरैना फेर्यो परमानंदहि जानी ॥

कही-कही तो कवि ने चित्रोपमता के साथ साथ सूक्ष्म निरीक्षण की हद करदी है । अपने गटलट बालक की शरारतें सुनकर प्रसन्न होती है, पर वह अपनी उस प्रसन्नता को या हँसी को बच्चे के सामने प्रकट नहीं करना चाहती—

भली यह खेसवे की बानि ।

मदन गोपाल लाल काहू की राखत नाहिन कान ॥

सुनो जसोदा करतव सुत के पहले माट मथान ।

बोरि कोरि दधि डारि अजिर मे कीन सहे नित हान ॥

× × × ×

ठाड़ी हसत नंदलू की रानी, मंद कमल मुखभानि ।

परमानन्ददास यह बोल झूम धों धानि ॥

किशोर लीला में एक स्थान पर कवि ने चित्रोपमता सूक्ष्म निरीक्षण का बड़ा ही सुन्दर समन्वय प्रस्तुत किया है । कृष्ण राधा के सहारे खड़े हैं सवियाँ ताँत्रल प्रपण कर रही हैं मंदस्मित और प्रेम की उस वर्षा में धानद का बारापार नहीं रहता । कवि ने बड़ा ही सरस शब्द चित्र प्रस्तुत किया है—

लटकि रहे लाल राधा के भर ।

सुन्दर वीरी संवारि सुदरी हँसत केलि नरत सुदर वर ॥

ज्यो चकोर चँदा तन चितवत त्यों भाली निरखत निरिखर पर ।

कूज कुटीर अरु वृन्दावन बोलत, मोर कोकिला तरु पर ॥

परमानन्द स्वामी मन मोहन नमिहारी या लीला छवि पर ॥

परमानंददासजी का सौन्दर्य वर्णन—

जैसा कि अनेक बार कहा जा चुका है परमानंददासजी मुख्यतः वात्सल्य और संयोग शृङ्गार के कवि हैं। अतः उन्होंने अपने काव्य में भगवान् के बालक रूप का सौन्दर्य, तथा राधा कृष्ण की युगल छवि के सौन्दर्य का चित्रण किया है। इस सौन्दर्य चित्रण में कवि का सूक्ष्म निरीक्षण सौन्दर्य-प्रेम, सुरुचि-सपन्नता दिव्य कल्पना एवं सौन्दर्य-अन्य भाव निमग्नता पदे पदे प्रकट होती है।

ब्रज गोपिकाएँ किसी न किसी बहाने से प्रेक्षणीय बालक कृष्ण को देखने चली आती हैं। उनके शिष्य सौन्दर्य पर ही वे मुग्ध हैं। उस शोभा-सिन्धु को वे अन्यत्र कही नहीं पाती—

शोभा सिन्धु न भनत रही रो ।

नंद भवन भरि उमड़ सखीरी ब्रज की बीचिन फिरत यही ॥

प्रवसारी परब्रह्मकों शक्ति-शील सौन्दर्य की त्रिगुणात्मक कसौटी पर कसने का आपुनिक आलोचकों ने एक रिवाज सा कर लिया है उस दृष्टि से भी परमानंददास के पूर्ण पुरुषोत्तम परब्रह्म कीलावतारी श्रीकृष्ण नितांत खरे उतरते हैं। शोभा सिन्धु श्रीकृष्ण स्तन पानप्रवस्था से ही पूतना वध द्वारा शक्ति का परिचय देना प्रारम्भ कर देते हैं और उसे कंस-जरासंध और शिष्टपाल वध तक जारी रखते हैं इस प्रकार वे असुरों के वध जैसा पुरुष कर्म करते हैं तो दूसरी ओर माधुर्य का यह दिव्य समन्वय ही भगवदवतार का रहस्य है। दिव्य कर्म, दिव्य अधिष्ठान में ही आश्रित होते आए हैं। अथवा यों कहना चाहिए कि लोकमंगल के साथ दिव्य-सौन्दर्य की उच्च कल्पना ही भगवदवतार है। प्रबन्ध काव्य के कवियों ने तो लोक-मंगल को प्रमुखता देकर उसके अधिष्ठान में सौन्दर्य को सीमित करने की चेष्टा की किन्तु गेय शैली के मुक्तक कवियों ने सौन्दर्य को प्रमुखता देकर उसे लोक मंगल का अधिष्ठान बनाया। कोमल भावों के अंतिम कृष्ण भक्त कविगण सौन्दर्य-निधि कृष्ण के असुर-निकंदन स्वरूप को विस्मृत किए हुए नहीं हैं। अतः यह कहना कि गेय शैली के कृष्ण भक्त कवियों की दृष्टि भगवान की शक्ति शील, सौन्दर्य इन दोनों विभूतियों में से केवल सौन्दर्य पर ही टिकी है उनकी काव्य सीमा को अत्यधिक सीमित बनाना है। इन कवियों के भगवान के लाकीत्तर सौन्दर्य पर महत्व देने का मुख्य कारण यही था कि रस-सौलुप-भन की चिर तृप्ति के लिए और उसकी सम्पूर्ण चंचलता को एक ही अधिष्ठान में केन्द्रित कर देने के लिए अपने आराध्य के सौन्दर्य पक्ष को अन्य दो पक्षों-शील-शक्ति-आदि से ऊपर उभारे रहते थे।

भगवान के शील से अभिभूत होकर ही तो वे भक्ति मार्ग में प्रविष्ट होते थे। किन्तु सौन्दर्य निधि के दिव्य माधुर्य का कल्पना लोक में साक्षात्कार करके वे दुष्टमन को भौतिकता से ऊपर उठाकर एक दिव्य-धाम में अटकाए रहते थे। अष्टद्वाप के कवियों में और विशेषकर परमानंददासजी में तो भगवत्स्वरूपाशक्ति अपनी चरम सीमा पर है। उनके आसक्ति पदों में जो प्रत्यक्ष तन्मयता है वह अन्यत्र कठिनाई से ही दृष्टिगत होती है। लावण्यनिधि कृष्ण को एक बार नेत्र भरकर देखने वाली गोपिका कहती है:—

जब नंदलाल नैन भरि देखे ।

एकटक रही सभार न तन की मोहन सुरति पेचे ॥

श्यामवरण पीताम्बर काछे, अरु चदन की खोर ।

कटि किंकि कलराव मनोहर सकल तिमन चित चोर ॥

कुण्डल भलक परत गण्डनि पर आइ अर्चानन निकले खोर ।

श्रीमुख कमल मद मृदु मत्तकनि सेत कंथ मन नदकिछोर ॥

मुक्तामाल राजत उर ऊपर चितएसखी जब हठि भोर ।

परमानन्द निरखि प्रोभा ब्रजवनिता डारति तुन तोर ॥

उपयुक्त पद में श्रीकृष्ण के सौन्दर्य से अभिभूत होकर ब्रज वनिताओं का देहानुसन्धान रहित होकर उनके नख से शिलान्त सौन्दर्य में उलझने की चर्चा है । श्यामवर्ण पर पीताम्बर, फिर घोड़ा ऊपर चलकर कटि किंकिणी, फिर गण्डस्थल पर कुडलों का भलक, आगे श्रीमुख पर मन्दस्मित और फिर घण्टस्थल पर मुक्तामाल आदि का वर्णन कवियों के सूक्ष्मनिरीक्षण सौन्दर्यानुभूति और उसकी सजीव कल्पना का परिचायक है । श्रीमुख की मद स्मिति तो भक्तों की सपत्ति है । वही उनमें परम अनुग्रह की सूचिका है । भक्तप्रवर गोस्वामी तुलसीदास जी भी अपने भारा-घ्य की इस आशीशवात् मद स्मिति को भूले नहीं और उसकी उहे भी पृथक् चर्चा करना ही पड़ी ।

हृदय अनुग्रह इन्दु प्रकासा ।

सूचित किरन मनोहर हासा ॥ — बा० का०

भगवान का यह मनोहारी स्मित उनके हृदय स्थित अनुग्रह का प्रत्यक्ष प्रमाण है । कितनी दिव्य एव मनोवैज्ञानिक तथ्य पूर्ण उक्ति है ।

यह सौन्दर्य बड़े-बड़े अपराधों को भी क्षमा करा देने वाला है । खर दूषण तो भगवान राम के नयनभिराम सौन्दर्य को देखकर भगिनी के नासा-भग जैसे अपराध को भी जाने को तैयार थे, क्योंकि उन्होंने वैसे लोकोत्तर सौन्दर्य प्रतीक में नहीं देखा था, फिर कृष्ण के दिव्य सौन्दर्य पर रीझने वाली गोपिकाएँ माखन खोरी भयवा दूध के दुलवाने के अपराध को क्या गिनती? प्रत्युत वे तो प्रतिक्षण इसी प्रतीक्षा में थी कि एक बार उनका मनमोहन बन्हेया भाँ भर जाय और बाँकी भाँकी दिसला जाय वे उस पर सर्वस्व वार देने को प्रस्तुत थी । सौन्दर्य के प्रति आत्म निनियोग अथवा सर्वस्व-दान के ऐसे दिव्य उदाहरण अष्टद्वाप और विशेषकर सूर तथा परमानन्ददासजी में ही प्रचुरता से उपलब्ध होते हैं ।

वात्सल्य भावापन्न सौन्दर्य वर्णन—

माता यशोदा के पालने में कृष्ण का लोकोत्तर सौन्दर्य ब्रजगनाओं को आकर्षित किए था.—

बदन निहारत है नदरानी ।

कोटि काम सत कोटि चद्रमा कोटिक रवि वारत जिय जानी ॥

कोटि कन्दर्प दर्प-दलन लावण्य ही ब्रजगनाओं के आकर्षण का कारण है । नन्द-भवन के मणिमय कुट्टिम में रत्न जटित चलना रत्ना हुआ है यह गज मुक्ताभों की फालतों में सुशोभित है उसी में माता यशोदा का नाल खोया हुआ है उसकी बिलक और विशाल नेत्र दशकों बरबस अपनी ओर खींच लेती है—

रतन जटित कंचन मनिमय नंद भवन मधि पालनी ।

ता ऊपर गज मोतिन लट लटकत तहं भूलत जसोदा को लालनो ।

किलकि किलकि बिहंसत मन ही मन चितवत नैन विसालनो ॥

परमानन्द प्रभू की छवि निरखत आवत कल न परत ब्रज बालनो । पद सं० ४४

सौन्दर्य के उस दिव्य धाम को देखे बिना ब्रज बालाओं को चैन नहीं पड़ता भूतः उसे देखने किसी न किसी मिस से चलीही आती हैं । शिशु थोड़ा बड़ा हुआ है उसकी नन्ही-नन्ही दूध की दतियां अत्यन्त प्रिय लगती हैं ।

“बाल नैन बलि जाऊँ बदन की सोमित नन्ही नन्ही दूध की दतियां” कैसा चित्रोपम वर्णन शिशुके कुचित केश मस्तक पर गज मुक्ताओं की लटकन, दोनों मासत हाथों से पादोंगुल का पीना सभी कुछ प्रार्कषक है ।

माई री कमल नैन श्याम सुन्दर झूलत हैं पलना ।

× × ×

लाल के अरुन तरुन चरन कमल नीलमनि ससि जोती ।

कुंचित कष मकराकृत कुडल लट लटकत गज मोती ।

लाल अगूठा गहि कमल पानि मेलत मुख माही ।

अपनी प्रतिबिम्ब देख पुनि पुनि मुसुकाई ॥

इस भूतपम सौन्दर्य और अद्भुत चेष्टाओं को कहीं नजर न लग जाय भूतः माता राई तमक प्रायः उतारा करती हैं ।

झुलावै सुत को महरि पलना करि लिये नवनीत ।

राई नोन उतारति थारति होत सकल अंग प्रीति ।
पूरन ब्रह्म गोकुल मे भूले परमानन्द पुनीत ।

शिशु सौन्दर्य और सौन्दर्यासक्ति के ऐसे अनेक उदाहरण परमानन्ददासजी के काव्य में भरे पड़े हैं । यही शिशु सौन्दर्य आगे वृद्धि पाता हुआ बाल पीतल अवस्थाओं में होता हुआ किशोर अवस्था में पहुँचता है ।

दिव्य सौन्दर्य से भरा हुआ के शौर्य कितना उन्मादकारी हो गया । जो देखता है वही सुध बुध लो बैठता है । उस अनन्त लावण्य निधि लोला वपुधारी के भुवत मोहक रूप पर ब्रजगोपिकाएँ क्यों न निछावर होती समययस्का गोप बालाएँ मन न रोक सकीं—

सांवरी बदन देखि लुभानी ।

चले जात फिर चित्यो मो तन तबते सग लगानी ।

हृत् पात भाव में ही लोटपोट हो जाने की अवस्था का वर्णन परमानन्ददासजी के काव्य में पदे पदे मिलता है बड़ी, छोटी और समययस्का सौन्दर्य लुब्धा गोपियाँ कृष्ण के साथ रहने की इच्छा करने लगी । उनके घर चने जाने पर कोई उल्लाने के मिस कोई मुरली के मिस कोई गायों बत्तों के मिस घाने लगी जिसे कोई मिस न मिला वह पिछवारे भाकर योंही कुछ उच्च स्वर से बोल सुना जाती और प्यारा कन्हेया शैया छोड़ भाग छूटता—

ध्वालिन पिछवारे वह बोल सुनायो ।

ब्रज वनिताओं का कृष्ण प्रेम माहात्म्य ज्ञान पूर्वक पीछे है सोन्दर्य जग्य पहिले । उस सोन्दर्य पर उन्होंने अपना तन, मन, प्राण सब कुछ निछावर कर दिया था ।

हरि सौ एक रस रीति रही री ।

तन मन प्राण समर्पन कीनो अपनी नेम ब्रत ले निबहीरी ॥

साहचर्य और सोन्दर्यजन्य यह प्रेम ब्रज की नयनामिराम प्रकृति में पल्लवित होता रहा । यमुना के कूलों कछारों पर वृन्दावन के मार्ग में वंसोदट अथवा मधुवन के उपवनों में सोन्दर्य वाली कहैया अपनी प्यारी घूमर कारी घौरी गैय्यों को लेकर मुरली बजाता हुमा विचरता और अखिल ब्रज वालाएँ उसके साहचर्य के लिए तरसती और अवसर देखतीं । उनका प्रेम प्रगाढ़ हो चुका था और आत्मसमर्पण पूर्ण । अतः सम शीतोष्ण शरद यामिनी में जबकि अतिल प्रकृति उल्लास से भरी हुई थी रजनीश आकाश में पूर्ण सजग था, सम्पूर्ण ब्रज प्रदेश ज्योत्स्ना घोंत था ऐसे दिव्य क्षण में सोन्दर्यनिधि कृष्ण ने मुरली नाद किया । जिसको सुनकर चराचर स्तब्ध हो गया, ब्रज वालाएँ जो जिस अवस्था में थी गृह पति सुत की सेवा छोड़कर दौड़ पड़ी घोर महारास अथवा उस 'चारुलीड़ा' का शीगणेश हुमा जो कृष्ण साहित्य में सोन्दर्य, नाधुर्य और दार्शनिकता के लिए अपना निराला स्थान रखता है । अष्टछाप के कवियों ने सोन्दर्य वर्णन के जो तत्व पालने से उठाए थे उन्हें विकसित और पल्लवित करते हुये महारास के वर्णन तक उसे एक विशाल वट वृक्ष का रूप दे दिया । महारास अपनी दार्शनिक महत्ता के अतिरिक्त अन्तर्बाह्य सोन्दर्य एक दिव्य संकलन है जो भक्ति साहित्य में अपना अप्रतिम स्थान रखता है । सूरदास, परमानन्ददासादि अष्टछापी कवियों ने सोन्दर्य को श्रीकृष्ण के चतुर्दिक केन्द्रित करने में उद्देश्य से प्रकृति का भी मनोमुग्धकारी सजीव चित्र अंकित किया है । यही उनका प्रकृति चित्रण है यह प्रकृति चित्रण उद्दीपन विशाव के अन्तर्गत तो हुमा ही है । कहीं कहीं इन कवियों की स्पष्टद शक्ति एवं स्वभाव का सूचक बनकर आलम्बन विभाव के अन्तर्गत भी आया है । परमानन्ददासजी के काव्य में प्रकृति चित्रण दोनों ही प्रकार का मिलता है ।

परमानन्ददासजी का प्रकृति चित्रण—

दिव्य लीलाओं के अधिष्ठान कोटि मन्मथ मयनकारी श्रीकृष्ण की क्रीड़ा भूमि ब्रज प्रदेश सभी प्राकृतिक साधनों से सम्पन्न है । निर्मल नीरा नीलाभ प्रकृत गभीरा यमुना के तटवर्ती प्रदेश नाना पुष्पों पल्लवों से सुसम्पन्न नाना चत्वरियों से वेष्टित अञ्जलिह श्याम तमाल, स्निग्ध विशाल रसाल, हरित हिताल, ताल, पनस, जम्बू, बट, अश्वत्थादिपादप समूहों से युक्त नाना पुष्पों, पल्लवों, कुञ्जों और निकुञ्जों से वेष्टित निश्चय ही यह दिव्य भूमि लीलावतारी पूर्ण ग्रह की लीलास्थली होने योग्य थी, अथवा यों कहना चाहिये कि लीला पुरुषोत्तम ने इस भूमि को अपनी क्रीडास्थली इसीलिये बनाया कि वह प्राकृतिक सोन्दर्य से भरपूर थी । जो भी हो, ब्रज प्रदेश के प्राकृतिक वैभव को और उसके सोन्दर्य को ब्रज साहित्य के सभी कवियों ने चित्रित किया है । कहा जाता है कि भागवतकार दाक्षणात्य थे और श्रीमद्भागत का प्रणयन दक्षिण में हुमा किन्तु ब्रज प्रदेश के प्राकृतिक वैभव और उसके नैसर्गिक सोन्दर्य से उनका हृदय भी अभिभूत था इसीलिये उन्होंने भागवत के प्रमुख वर्ण्य विषय भगवल्लीला के अतिरिक्त ब्रज का प्रश्रुति चित्रण भी किया है । श्रीकृष्ण लीला

और अन्य सीला उपकरणों के लिये जहाँ श्रीमद्भागवत के प्रभाव की चर्चा ब्रज साहित्य के और विशेषकर अष्टाध्याय के कवियों पर की गई है । यहाँ यह भी संकेत कर देना उचित प्रतीत होता है कि ये भक्त कवि प्रकृति चित्रण में भी श्रीमद्भागवत का प्रभाव ग्रहण किये हुए हैं वस्तु के अंतरंग लक्ष्य की सिद्धि बाह्य वातावरण पर भी निर्भर होती है अतः भगवान् के जन्मोत्सव उनकी बाल एवं किशोर सीलाओं की माधुर्यानुभूति के लिए जिस सरस प्रभाव पूर्ण प्राकृतिक सौन्दर्य की आवश्यकता है उसे चित्रित करना उन सभी कवियों के लिये अनिवार्य था अतः यहाँ संक्षेप में भागवत चित्रित प्रकृति चित्रण की चर्चा के उपरान्त हम परमानन्ददासजी के प्रकृति चित्रण की चर्चा करेंगे—भगवान् श्रीकृष्ण के जन्म—दृष्ट काल—से ही प्रकृति की अभिरामता भागवतकार ने चित्रित की है वे लिखते हैं—

दिशः प्रसेदुर्गंगन निमंसीहुगणोदयम् ।

मही मगल भूमिष्ठ पुर ग्राम ब्रजकरा ॥

नद्यः प्रसन्नसलिला हृदा जलरुहं श्रियः ।

द्विजासि कुल सनादस्तवका वनराजय ॥

बबो वायु मुखस्पर्शं पुण्य गन्धवह शुचि ॥

× × × × × × × ×

मन्द मन्द जलधरा जगज्जूरनुसामरम् — भाग १० । ३ । २ । ७

अर्थात् दिशाएँ प्रसन्न थी आकाश नक्षत्रों से व्याप्त था पृथ्वी मगल मयी थी पुर ग्राम और ब्रज प्रदेश मणियों से युक्त था । नदियाँ शान्त स्वच्छ, सरोवर कमलो एवं भ्रमरों से युक्त वृक्ष पक्षियों से युक्त तथा वनराजियाँ पुष्पों के गुच्छों से युक्त थी गुग्गुलुमय पवन शान्ति से बह रहा था ।

अखिल लोकनायक भगवान् कृष्ण चन्द्र का जन्म विश्व इतिहास की एक अपूर्व एवं दिव्य घटना थी अतः उसके अनुकूल प्राकृतिक वातावरण कितना अधिक आकर्षक अपेक्षित था यह शास्त्र तथ्य इन रस सिद्ध कवीश्वरों से छिपा नहीं था । भगवान् के जन्म समय में प्रकृति की जिस अभिरामता की ओर भागवतकार ने संकेत किया है उसे उसने अन्त तक निभाया है । आभीरो और उनके नायक कृष्ण का जीवन प्रकृति की गोद में ही लालित पालित हुआ और प्रकृति ने निरर्थक साहचर्य में ही रहकर उन्होंने जिस लोक मगल वा विधान करते हुए भक्तों का अनुरजन किया उस प्रकृति की रमणीयता की यदि थोड़े थोड़े चर्चा न की जाती तो एक बहुत बड़ा अभाव रह जाता अतः कथावस्तु के अनुकूल बाह्य वातावरण का निर्माण भागवतकार आदि से अन्त तक करते चले गये हैं । और यही उनकी विलक्षण सफलता है ।

कृष्ण एक विचित्र परिस्थिति में उत्पन्न हुए और विचित्र परिस्थिति में ही गोकुल पहुँचाए गए । भागवतकार ने एक गम्भीर अभावपूर्ण परिस्थिति का पुनः निर्माण किया ।

ववर्षं पर्जन्यं उपाशु यजितः ।

शेषोज्ज्वलाद् वारि निवारयन् फणः ॥

मघोनि वर्षत्यसकृद् यमानुजा ।

गम्भार तोयोध जवोमि फनिसा ॥

भयानकावर्तं शताकुला नदी ।

मार्गं ददौ सिन्धुरिव श्रियं पते ॥ भा० १०।२।४६-५०

घनघोर वर्षा, भयंकर आवर्तों से युक्त यमुना, उस मध्यरात्रिके भयावह वातावरण में प्राणघिक प्रिय कन्हैया को गोकुल पहुँचाया गया। इसके उपरान्त भागवत में चित्रित प्रकृति आद्योपान्त अभिराम, आकपेक और हृदयहारिणी है। केवल दावानल की घटना में प्रकृति का रोद्र रूप वर्णित किया गया है, जिसे भगवान् ने आत्मसात् करके पुनः एक नयानानन्द अभिराम वातावरण की सृष्टि करदी है। बाल लीला और किशोर लीला के तो सम्पूर्ण माधुर्य का रहस्य ही प्रकृति की अभिरामता है। वृन्दावन, गोवर्धन, यमुना, पुलिन, वशीवट, मधुवन, तालवन, कुमुदवन, बहुलावन, राधा कुण्ड, कृष्ण कुण्ड, सुरभिकुण्ड, मानसी गंगा, आदि का बड़ा ही अभिराम वर्णन मिलता है। एक स्थान पर भागवतकार लिखते हैं—

वृन्दावन गोवर्धनं यमुना पुलिनानि च ।

वोक्ष्यासीदुत्तमा श्रीतो राम माधवयोर्नृप ॥ १० । ११ । ३६

वस्तुतः व्रज प्रदेश प्राकृतिक सौन्दर्य से भरपूर है। कृष्ण की यह लीला भूमि वाद्याभ्यन्तर माधुर्य से सम्पन्न होने के ही कारण अतन् मन भावन है। आज भी यहाँ की वायु में भक्ति के वे मादक तत्व निहित हैं जो सरल प्रवासी को तीन लोक से न्यारा कर देते हैं।

वस्तुतः प्रकृति सौन्दर्य ऋतुओं की अनुकूलता पर बहुत कुछ निर्भर है भूमिमण्डल पर व्रज प्रदेश की स्थिति कुछ ऐसे सम शीतोष्ण कटिबंध पर है जहाँ छहो ऋतुएँ प्रपने अपने समय से आकर रस सिंचन कर जाया करती हैं। इनमें भी दो ऋतुएँ वर्षा और शरद तो व्रज में अनूत वर्षा ही करने के लिये आती हैं और इसी कारण भागवतकार ने दशमस्कंध में अन्य ऋतुओं की संक्षिप्त वर्णा की है और वर्षा तथा शरद की विस्तृत।

ऋतुओं एवं प्रकृति का मानव मन पर बड़ा विचित्र प्रभाव पड़ा करता है जिनके सस्कार जितने सूक्ष्म प्रबल एवं ग्राहक होते हैं उन पर बाह्य वातावरण का उतना ही गहरा प्रभाव पड़ता है और उससे वे गहरी प्रेरणाएँ प्राप्त किया करते हैं इसी कारण ससार का सर्वश्रेष्ठ कहलाने वाला साहित्य भरण्याँ में ही उदय हुआ है और आरण्यक सभ्यता सर्वश्रेष्ठ मानी गई है। अंग्रेजी कवि यर्ज्सवर्थ तो आकाश में इन्द्र पनुप देखते ही हृदय में कुछ ऐसी गुदगुदी का अनुभव करने लगता था कि कविता उससे नदी के स्रोत की भाँति फूट पड़ती थी। इसी प्रकार अतीत से आज तक के विश्व साहित्य सृष्टा प्रकृति के नित्य साहचर्य में रहकर ही चिरंतन काव्य का जन्म दे सके हैं।

व्रज साहित्य के कवियों का ऋतु सौन्दर्य वर्णन सदैव से प्रसिद्ध रहा है। मुरदास परमानंददास आदि अष्टछाप के कवियों ने जिस तत्परता से मगधान का मुण्ड एवं लीलागान किया है उतनी ही तत्परता एवं जागरूकता के साथ उन्होंने प्रकृति चित्रण, भी किया है। मुरदास जी ने प्रकृति में उत्साह, विसास, हर्ष, शोक, क्रोध, शान्त आदि सभी भावों के दर्शन किए हैं। नन्ददासजी की रास पचाध्यायी वाली प्रकृति तो मानो भागवत की रास महोत्सव वाली, शरदोत्फुल मल्लिकामयी राका-रजनी का विशद माप्य ही है। इन कवियों में प्रथिनाश प्रकृति वर्णन उद्दीपन के रूप में आया है, पर कही बही आलंबन के रूप में भी मिलता है।

परमानंददासजी की प्रकृति में भी वही अष्टछाप और शृष्ण अर्त्तों की परम्परा का निर्वह हुआ है, साथ ही प्रश्रुति चित्रण के लेन में भी वे भागवत का अनुसरण नहीं छोड़ सके हैं।

यहाँ कतिपय उदाहरणों से उनका भागवत का अनुसरण तो सिद्ध किया ही जायगा। साथ ही उनके काव्य में प्रकृति का उद्दीपन रूप देखने की चेष्टा भी की जायेगी। भागवत में जन्मकाल के समय के बाह्य प्रकृति के जिस वातावरण की भयावह चर्चा ऊपर हुई है परमानन्ददासजी ने उसे उसी प्रकार ध्वस्त किया है—

भाठें भादों की भ्रंघियारी।

गरजत गगन दामिनी कौघति गोकुल चले मुरारा।

रोष सहस्रफन बूदनिवारत सेत छत्र सिर तान्यों॥

...

...

...

...

यमुना याह भई तेहि घोसर आवत जात न जान्यों।

परमानन्ददास को ठाकुर देव सुमति मन मान्यों॥

प्रस्तुत पद में प्रकृति उद्दीपन विभाव के अन्तर्गत चित्रित की गई है। साथ ही "मघोनि वर्षव" की यह पद पूरी पूरी छाया ग्रहण किए हुए है। क्रमशः कृष्ण बड़े होते हैं और गोचरण के लिए वन जाने लगे हैं, क्रीड़ा में भाऊ के वन और यमुना के कछार की चर्चा की गई है। भुम्बुवा अथवा हीमा के अग से वन की सघनता स्पष्ट व्यजित होती है।

मैया निपट बुरी बलदाऊ।

...

...

...

...

मोहूकों चुचकार चले सँ जहाँ बहूत बन भाऊ।

दूसरे पद में—

देखरी रोहिणी मैया कैसे हैं बलदाऊ मैया।

यमुना के तीर मोहि भुम्बुवा बतायो री॥

प्रस्तुत पदों में कवि का लक्ष्य बाल लीला वर्णन करना है अतः प्रकृति की गौण चर्चा हुई है। साथ ही अभी श्रीकृष्ण की शिशु अवस्था है अतः मुक्त प्रकृति का साहचर्य अभी तक सीमित है ज्यों ज्यों अवस्था बढ़ती जाती है, प्रकृति का साहचर्य बढ़ता जाता है। शिशु अवस्था में जहाँ बाह्य प्रकृति का नाम निर्देश होता था वहाँ अब धीरे धीरे उसका वर्णन बढ़ने लगा। प्रथम गोचरण ही चुका है, अब तो साथ में छाक, (मध्याह्न भोजन) बाँध दिया जाता है और कृष्ण बलदाऊ तथा सखाओं के साथ गोचरण के लिए नियम से जाने लगे हैं। पलाश के सघन वन में छाक के पत्तों पर छाक परोस दी जाती है और सब मिलकर खा लेते हैं। यही नित्य का क्रम है। धीरे धीरे वर्षा ऋतु आती है कवि ने बाह्य वातावरण की पुनः सृष्टि की है—

“भूम रहे बादर सगरी निधा के वर्षन को रहे हैं छाया।”

ऐसे दिव्य वातावरण में वन्हैया को पुनः गोचरण के लिए बुलाया जाता है। इन स्थलों पर कवि का सूक्ष्म निरीक्षण और प्रकृति का आलंवन के रूप में चित्रण मिल जाता है। ऐसे स्थलों पर प्रकृति वर्णन किसी भाव की वृद्धि न करता हुआ केवल वर्णनात्मकता लिए हुए ही आता है।

परमानन्ददासजी ने प्रकृति को अधिकधिक उद्दीपन रूप में चित्रित करने के लिए पदार्थों के अनुकूल भगवान् कृष्ण के शृङ्गार की कल्पना की है—

“मोहन सिर घरे कुसुम्बी पाग ।”

तापर घरी कुल्हे सिर सोहत, हरित भूमि अनुराग ।

तैसे ही बन्नों कुसुम्बी पिछोरा छड़ी हाथ में लीने ।

करत कपि गिरधरन लाल तहँ परमानन्द रस भीने ।

वर्षा कालीन सौन्दर्य में कवि का मन अत्यधिक रमा है । ऐसे स्थलों पर उस पर भागवत का प्रभाव स्पष्ट परिलक्षित होता है—

भागवत—

श्रुत्वा पर्जन्यं निनर्द मङ्गला व्यसृजन् गिरः ।

धनुर्विपति माहेन्द्रं निर्गुणं च गुणिग्यभात् ।

एवं वनं तद् विविष्टं पक्वध्वजैरजम्बुमत् ।

गोगोपालैर्वृतो रन्तुं सबलः प्रायिसद्वरिः ।

जलधारा गिरेर्नादानासन्न दहसो गुहाः ।

क्वचिद् वनस्पतिक्रोडे गुहायां चाभिवर्षति ॥

निविदस्य भगवान् रेमे कन्दमूलफलाशनः ॥

सम्भोजनीयैर्बुधुजे गोपैः संकर्षणान्वितः ।

भाग० १०, २०, ६, २६ ।

परमानन्द सागर—

बादर भरन चले हैं पानी ।

श्याम पटा चहँ मोर वे भावत देखि सबै रतिमानी ॥

दादुर मोर कोकिला फलरव करत कोलाहल भारी ।

इन्द्र धनुष बग पाँति श्याम छबि लागति है सुखकारी ॥

कदम वृच्छ अवलंब दयाम धन सखा मंडली संग ।

भाजत हैं अरु अमृत सुधा सुर गरजत गगन मृदंग ॥

रितु भाई मन भाई सबै जीय करत कपि भति भारी ।

गिरिवरधर की या छबि ऊपर परमानन्द बलिहारो ॥

वर्षाकाल प्रेमी और प्रेमिकाओं के लिए संयोग दशा में अत्यन्त सुखकारी होता है—

देखो भाई भीजत रस भरे दोक ।

नंदनंदन नृपमानन्दनी होइ परी है जोक ॥

सुरंग चूंदरी है श्याम जू की भीजत है रस भारी ।
गिरधर पागु उपरना भीज्यो या छवि ऊपर वारी ॥

परमानन्द प्रभू यह विधि क्रीड़त या सुख की बलिहारी ।

प्रेममयी राधा मेघों से बरसने के लिए भ्रम्यधना करती है ।

बरसि रे सुहाव मेहा मैं हरि को संग पायो ।
भीजन दे पीतांबर सारी बड़ी बड़ी बूँदन आयो ॥
ठाढे हूँसत राधिका मोहन राग मल्हार जमायो ।
परमानंद प्रभु तरुवर के तर लाल करत मन भायो ॥

बाह्य प्रकृति का नागर नंदकिशोर से सतत साहचर्य है । अतः भक्त प्रेमी ग्वालों की भी आकांक्षा है कि वे जड़ प्रकृति बन जाते तो अच्छा था । इससे प्यारे कृष्ण का साहचर्य तो बना रहता ।

वृन्दावन क्यों न भए हम मोर ।
करत निवास गोवर्धन ऊपर निरखत नंद किशोर ॥
क्यों न भये वंसीकुल सजनी अघर पीवत घनघोर ।
क्यों न भये गुजावन देली रहत श्याम जू की प्रीर ॥
क्यों न भए भकराकृत कुंडल स्याम खवन भ्रकभोर ।
परमानंददास की ठाकुर गोविन के चित घोर ॥

परमानन्ददास संयोग श्रुद्धार के रस सिद्ध कवि हैं अतः उनका प्रकृति प्रीर प्रकृति के उपादानों का वर्णन उद्दीपन के अन्तर्गत अधिक आता है । यमुना के तट पर गोप मंडल में गोपाल लाल नृत्य कर रहे हैं, अघर वर्षाकाल के कारण मयूर भी नृत्य कर रहे हैं । कवि ने बड़ा ही सुन्दर साम्य उपस्थित किया है—

गावे गावे घनश्याम तान अमना के सीरा ।
नाचत नट भेष घरे मंडल भीरा ॥

आगे चलकर—

अरी इन मोरन की भाँति देख नाचत गोपाला ।
मिलवत गति भेद नीके मोहन नट शाला ॥
गरजत घन मंद मंद दामिनी दरसावै ।
रमकि ममकि बूद परै राग मल्हार गावै ॥

बार फेरि भगति उचित परमानंद पावै ॥

अपने उद्दीपन विभाव के अन्तर्गत परमानन्ददासजी ने कृष्ण के सौन्दर्य को ऐसा अनुस्यूत कर दिया है कि उसका मिला जुला रूप पाठक के ऊपर एक ऐसी दिव्य छाप छोड़ता है कि पाठक एक ऐसे दिव्य लोक में विचरण करने लगता है जहाँ उसको जगत की भौतिकता स्पर्श नहीं कर पाती ।

पावस ऋतु के साथ कवि ने विविध पक्षियों का भी यथा स्थान वर्णन किया है संयोग शृंगार में पावस ऋतु और वर्षा कालीन पक्षियों के कलरव का आचार्यों ने भी बड़ा उद्दीपक प्रभाव माना है। परमानन्ददासजी ने इन वर्णनों में अपने सूक्ष्म निरीक्षण और चित्रोपमता का तो परिचय दिया ही है साथ ही प्रकृति को उपमान के रूप में भी वर्णित किया है।

प्रथम पावस मास आगमन गगन धन गंभीर ।
लसे दामिनी दिसा पूरव अति प्रचंड समीर ॥
तहाँ हंस चातक बन कुलाहल बचन भदभुत वोल ।
गोपाल बाल निकुंज बिहरत, सखा संग कलोल ॥
तहाँ बकें दादुर मुग्ध कोकिल भूढ़ पावस धीर ।
तहाँ नदी छुद्र अपार उमड़ी मित बसुधा मीर ॥
हरिपारे तून महि चन्द उडुगण अति मनोहर लाग ।
बल भद्र के संग धेनु चारत नन्द के अनुराग ॥
तहाँ कन्दरा गिरि चढ़े हेला करत वास विनोद ।
तहाँ जाय खोजत वृन्ध कोटर मच्चिका मधु मोद ॥

...
तहाँ चक्रवाक चकौर चातक हंस सारस मीर ।
तहाँ सूभा सारस सरस भृंगो करत चहूँ दिसि रोर ॥ (पद-७८८)

इस प्रकार कवि ने राधा कृष्ण केलि और हिंडीले के साथ बाह्य प्रकृति और उसके विविध उपकरणों—वीर बहूटी, सुभा, सारस, हंस, चातक मयूर—आदि की बड़ी सरस चर्चा की है। भागवत शैली का प्रकृति वर्णन भी जिसे भालबन्ध विभाव के अन्तर्गत रखा जा सकता है वह परमानन्ददासजी में उपलब्ध होता है जैसे:—

वाटिका सरोवर मध्य नलिनी मधुप करे मधुपान ।
ऐसो नन्द गोकुल कृष्ण पाले अमर पति अभिमान ॥
रचित हिंडोरो धवल बनिका कासमीरी खभ ।
हीरा पिरोजा लाल लागे और बहु आरम्भ ॥
बनी चित्र बिचित्र सोभा तीर धनु संधान ।
जैसे राम रावण जुद्ध क्रीडा देखि ता उनमान ॥

रास क्रीड़ा वर्णन में तो यह प्रकृति और भी मोहक हो जाती है। रास प्रकरण में कहा जा चुका है कि परमानन्ददासजी ने शरद रास और बसन्त रास दोनों को ही मिला दिया है। अतः वासन्तिक शोभा एवं शारदीय शोभा का मिला जुला वर्णन कवि ने मन-तन्त्र किया है—

समन कुंजों में पुष्पों का खिलने नवीन कोपलो के फूटने के साथ शारदीय रात्रि का भी वर्णन मिलता है—

“राधा माघी कुंज बुलावे”

सरद निहा सखी पूरन चन्दा खेल बनेगो भाई ।

एक स्थान पर राधा, कृष्ण को शारदीय-रजनी का वन बंभन दिखाती हुई कृष्ण के साहचर्यजन्य आनन्द प्रकट करती है—

कहे राधा देखहु गोविन्द ।

भलो बनाव बग्यो है वन को पूरन राका चन्द ॥

मंद सुगन्ध सीतर मलयानिल कातिन्दी के कूख ।

जाय जुड़ी मल्लिका यूथी फूले निरमल फूल ॥

सब अब छाख होत है मनके मन ही रहत जिय राध ।

तुम्हारे समीप कौन रस नाही नाथ सकल सुख साथ ॥

सुनके बचन बहुत सुखमान्यों हसि दीनी भक्तवारि ।

परमानन्द प्रभु प्रीति बजानी नागर रसिक मुरारि ॥

कवि ने रास महोत्सव और पनाग महोत्सव की चर्चा बड़े उत्साह के साथ की है । ऐसा विदित होता है कि वह अपने भावलोक में अर्हतिश राधा कृष्ण की युगल लीला का नित्य दृष्टा भववा सहचर बना हुआ था । विरहदशा में परमानन्ददासजी सूर की भाँति जड़ प्रकृति में चेतनारोपण कर देते हैं । सूर की गोपियाँ मधुवन के हरे भरे वृक्षों को धिक्कारती हुई कहती हैं—

“मधुवन तुम कत रहत हरे ।”

सूर की बाह्य प्रकृति में गोपियों द्वारा चरम निर्वेद, स्नानि लज्जा और दुःख की अवस्था में मानवीकरण करके उसे भी विरह की मनुभूति की परिधि में खींचने की चेष्टा की गई है । और यहाँ तक कि कालिंदी तो संकत शैया पर दाहक विरह ज्वर में पड़ी हुई दिखाई देती है । परमानन्ददासजी की गोपियाँ भी विरह की चरम स्थिति में जड़ प्रकृति में चेतनारोपण कर देती हैं और वे भी भक्तों की झड़ी लगा देती हैं ।

माईरी डार डार पात पात बूझत बनराजी ।

हरि को पथ कोऊन न कहै सबनि मीन साजी ॥

बसुधा जड़ रूप धर्यो मुखहू ते नहि बोले ।

हरि को पद परस भयो सग लागि डोले ॥

आगे वे प्रत्येक खग मृग से पूछना प्रारम्भ कर देती हैं ।

पूछत है खग, मृग, दुम वेली ।

हमें तजि गए री गोपाल भकेली ॥

अही चंपक मालती तमझला ।

सुम परसि गए नंद लाला ॥

कृष्ण विरह में परमानन्ददासजी की गोपियों की भी जड़ प्रकृति शुष्क और निरानन्द प्रतीत होती है ।

बहुरी गोपाल देख नहि पाए बिलपति कुंज भरीरी ॥

चन्द्रमा की किरनें सूर्यताप के सदृश विदित होती है ।

ससि की किरन तरनिसम लागतु जागत निसा गई ।

वृन्दावन की भूमि भामती, ग्वालिनह छाड़ि दर्ई ॥

इस प्रकार चन्द्र, चन्द्र-ज्योत्स्ना, नक्षत्र सब कण्ट दायक हैं । वर्षा भी अच्छी नहीं लगती । सूर के बादल बरसने चले आए, पर श्याम नहीं आये ।

बर ए बदराक बरसन आए ।

परमानन्ददासजी की बदरिया भ्रज पर मौका पाकर दौड़ पड़ी है । वर्षा क्या बर रही है मानों शक्य चुभा रही है ।

असलन साल सलामन लागी, विघना लिरयो बिहोरी ।

परमानन्द प्रभु सी क्यों जीबं जाकी बिछुरी जोरी ।

इस प्रकार धन गर्जन, पावस आयमन, चातक रटन, मत्त मयूर कूजन सभी विरह के उद्दीपक हैं । कण्टप्रद है—

या हरि की संदेस न आयी ।

धन गरज्यौ पावस रिनु प्रगटी, चातक पीक सुनायी ।

मत्त मोर वन मोलन लागे बिरहिन विरह जगायो ॥

विरही जनों को यों तो पल पल युग के समान व्यतीत होता है किन्तु वर्षा, शरद और वसन्त विशेष कुलदायी होते हैं । वर्षा व्यतीत हुई, शरद रात्रि जिसमें कभी रास महोत्सव हुआ या और जिस चन्द्रमा से कभी अमृत वर्षा हुई थी, अब वही शरद निशाएँ फीकी रसहीन निरानन्द हो गई हैं—

माई अब तो यह शरद निसा लागत है अति फीकी ।

श्याम सुन्दर संग रहत तबही ये अति नीकी ॥

ससि हर संताप कारी बरसत विष बूंदे ।

मास्तसुत सुभाष तज्यौ दसी दिसा बूंदे ॥

परमानन्द स्वामी गोपाल परिहरि हम सिसई ।

पान पयान करन चाहत मिलह कपट विपई ॥

शरद के उपरान्त वसन्त और भी दारुण दुखदायी है—

मधु, भाघी नीकी श्रुतु भाई ।

परमानन्द प्रभु मोघ बदी हो नाथ कहाँ मोघेर सगाई ।

संक्षेप में परमानन्ददासजी के प्रकृति चित्रण के विषय में निम्नांकित तात्पर्य निकाले जा सकते हैं:—

१—परमानन्ददासजी का प्रकृति चित्रण कुछ तो भागवत तापेश और कुछ निरपेक्ष है । उन्होंने प्रकृति को आलंबन और उद्दीपन दोनों ही रूपों में चित्रित किया है,

शृंगार और प्रेम के भावुक कवि होते हुए उनमें प्रकृति चित्रण, उद्दीपन, विभाव के अन्तर्गत पर्याप्त रूप में आया है। विप्रलम्ब शृंगार में उन्होंने अपनी सम सामयिक परंपरा का निर्वाह किया है, कवि ने लीला गान का लक्ष्य अधिक रक्खा है। अतः सूर अथवा अन्य कवियों की अपेक्षा प्रकृति चित्रण को अधिक महत्व नहीं दिया है। प्रकृति चित्रण अति रंजित कहीं भी नहीं हो पाया है। भावोद्भक्त स्वरूप बोधन तथा रस परिपाक की दृष्टि से बाह्य प्रकृति का उपयोग परंपरागत उपमानों के लिए भी कवि ने किया है।

परमानन्ददासजी में कलापक्ष—

यह तो अनेक बार कहा जा चुका है कि कवि मुख्यतः भक्त हैं, काव्य रचना उसका उद्देश्य नहीं। भाव-विभोर स्थिति में भगवान के लीला-सागर में भवगाहन करते हुए जिन पद मुक्ताओं का वह मनायास संग्रह कर सका वे ही भागे चलकर 'परमानन्दसागर' के नाम से प्रतिष्ठित हुए। उन पदों में वस्तु गांभीर्य, रस-सौंदर्य एवं भाव-सौन्दर्य की संक्षिप्त चर्चा की जा चुकी है। अब उसके कला पक्ष पर विचार किया जायगा।

कला पक्ष में हम प्रायः निम्नांकित बातों का समावेश करते हैं—

- (१) अलंकार विधान।
- (२) छंदोविधान।
- (३) एवं भाषा-सौष्ठव।

काव्य में अलंकारों का बड़ा महत्व है। काव्यालंकारसूत्र वृत्ति में लिखा है कि कविता एक तरुणी के समान होती है। वह शुद्ध गुण युक्त होने पर खिंच कर तो लगती ही है परन्तु अलंकारों से सुसज्जित होने पर रसिकों के लिए और भी आकर्षक हो जाती है। उसी प्रकार गुण युक्त काव्य भी अलंकारों से युक्त हो जाने पर काव्य रसिकों के लिए आह्लादजनक हो जाता है।^१ आचार्य मम्मट ने अलंकारों को तीसरा स्थान दिया है। रस, भाव आदि अपनी अनिवर्चनीयता के कारण और व्यंग्यार्थ पर निर्भर होने के कारण काव्य में उच्च स्थान प्राप्त किये हुये हैं फिर भी शब्द-सौन्दर्य और मनोहरता अलंकारों पर ही निर्भर है। अग्नि पुराण-कार ने तो बिना अलंकारों के मनोहरता स्वीकार ही नहीं की है।^२ अतः भामह, रुद्रट, वामन, दण्डी सभी ने अलंकारों की महत्ता स्वीकार की है और अलंकारों को काव्य की शोभा करने वाले धर्म^३ बतलाया है। परवर्ती कवियों में तो अलंकार के प्रति इतना आग्रह था कि उनकी कविता का उद्देश्य ही अलंकार निरूपण होने लगा। काव्य अथवा दलोक रचनाएँ अलंकारों की परिभाषा बतलाने के लिए ही रचे जाने लगे। चन्द्रालोक ऐसा ही ग्रन्थ है।

- १ युवतेरिवरूप मंग काव्यं, रवदते शुद्धं तदप्यतीव।
विहित प्रणय निरन्तराभिः सदलंकार विकल्प कल्पनाभिः ॥
का० सं० सू० पृ० ३, १, ३१

- २ अलंकरणयथा नामर्था लंकारमिष्यते।
तं विना शब्द सौन्दर्यमपि नास्ति मनोहरम्।
‘श्री अग्नि पुराण’

- ३ काव्यशोभाकरान्यमनलंकारानुपचरते।
वाग्यादराः।

पाचार्यों की यह प्रवृत्ति हिन्दी साहित्य में भी अचतीर्ण हुई और कुछ कवि लोग केवल काव्य में कला पक्ष को ही महत्व देने के लिये कविता करते थे। 'रीतिकालीन' कवियों में यह प्रवृत्ति बहुत पाई जाती है परन्तु हिन्दी साहित्य के भक्त कवियों ने कविता के इन बाह्य उपकरणों अथवा कला पक्ष की प्रधानता देने के लिये कविता 'कमा नहीं' की। भक्त कवियों का उद्देश्य सीधा सादा प्रभु गुण गान था। अपनी एकान्त भक्ति की तन्मयता में उनके मुख से उद्गार रूप जो काव्य निकलता था उसमें रस, भाव, प्रवाह, तन्मयता के साथ साथ छन्द अलंकार, गुण, आदि अपने आप घिसट आते थे। उन्हें उनको साने अथवा बरबस ठूसने की तनिक भी पर्वाह नहीं होती थी। कबीर, सूर, तुलसी, मीरा, एवं अष्ट छाप के अन्य कवि ऐसे ही भक्त कवियों की श्रेणी में आते हैं जिनके पीछे काव्यत्व वाग्वक्ष्य भृत्य की भाँति अनुगमन करता था। इन रससिद्ध भावुक कवियों ने काव्य के गुण दोष की लेशमात्र चिन्ता नहीं की है, फिर भी उनका काव्य विश्वसाहित्य में परिगणित होता आया है।

परमानन्ददासजी में अलंकार-विधान—

भक्तप्रवर परमानन्ददासजीके सागर में भी अलंकार विधान अनायास ही हुआ है। अलंकार दो प्रकार के होते हैं। शब्दालंकार और अर्थालंकार। 'सागर में' दोनों ही प्रकार के अलंकारों का प्रयोग पाया जाता है। और वह भी बड़े स्वाभाविक रूप में। उनके सरस, मधुर एवं अनावश्यक रूप से अलंकारों से नहीं सदे हैं। न कवि ने पाठित्य-प्रदर्शन की अवाञ्छनीय प्रवृत्ति ही है। सूर द्वारा दृष्टदूट पदों में की गई विस्मृत कल्पना से वे दूर ही रहते हैं। वे सीधे साधे काव्य के भक्त कवि हैं अतः उन्हें बिना प्रेम के सब आभूषणादि फीके और सारहीन प्रतीत होते हैं—

काहे को गुधालि सिंगार बनायै ।
सादीए वात गोपालहि भावे ॥
एक प्रीति तें सब गुन नीके ।
बिन गुन अभरन सबही फीके ॥ (५५१ पृ०-१८७)

बिना प्रेम के स्वर्णालंकार व्यर्थ है उसी प्रकार काव्य में बिना रस के अलंकारों की भरमार व्यर्थ है। अतः उनमें अलंकारों का साधोपाध निरूपण देखना अथवा खोजना विशेष बुद्धिमत्ता की बात नहीं। उनमें भाव अथवा रस की प्रधानता है, अलंकार अथवा कलात्मकता का बुराग्रह नहीं। फिर भी अनायासेन अथवा सरलता से जो अलंकार उनके काव्यों में चले आये हैं उनकी चर्चा प्रस्तुत की जाती है—

शब्दालंकारों के अन्तर्गत परमानन्ददासजी ने अनुप्रास ही बहुलता से प्रयुक्त हुआ है। वे शृंगार के सरस कवि हैं अतः ध्वनि-साम्य और नाद-सौन्दर्य उनकी लेखनी से स्वयमेव प्रस्फुटित हुए हैं। अनुप्रास में भी वृत्त्यनुप्रास उपनागरिका वृत्ति के साथ अनेक स्थलों पर प्रयुक्त हुआ है।

वृत्त्यनुप्रास (उपनागरिका वृत्ति—)

बसो गुलद सौ वल्लभ चरन ।

अमल कमल हू ते कीमल कलमल हरन,

(५७३ पृ० १६८)

वृत्त्यनुप्रास (परुषावृत्ति)—

ठठक ठठक टेरत श्री गोपाल चहुँघा दृष्टि करे—

(६४२, पृ० २२४)

अथवा

तरनि तनया तट बंसीबट निकट बृन्दावन वीथिन बहायो ।

(४५३ पृ० १५३)

श्रुत्यनुप्रास—

सोमुख ब्रज जन निकट निहारत

जामुख कों चतुरानन ग्यानन साधन करि करि हारत ।

(८२, पृ० २८)

श्वनि साम्य के साथ-साथ अन्यानुप्रास प्रायः सर्वत्र ही देखने योग्य है ।

नन्द जू के लालन की छवि आछी ।

पाँय पैजनी रून् भुन बाजत चलत पूछ गहि बाछी ।

(८६, पृ० २९)

अथवा

चंचल, चपल चोर चित्तामनि मोहन कया न परति कही,

परमानंद स्वामी के उरहन के भिस मिलन की ढूँढि रही ।

(१४४, पृ० ४८)

कटि किकनी कटितट कछमी ता पर लाल हजार—

(५६५)

छेकानुप्रास—

नैया देखत नेत बल्लैया मुख चुम्बत सत्तुपावत ।

(२०६, पृ० ६६)

परमानंददासजी में अनुप्रास और उसके मुख्य भेदों के उदाहरण पद-पद पर मिल जाते हैं शब्दालंकारों में अनुप्रास के उपरान्त मुख्य रूप से उन्होंने जो अलंकार प्रयुक्त किया है वह है—वीप्सा ।

परम सनेह बढावत मातनि, रबकि रबकि बैठत चढ़ि गोद ।

(८४, पृ० २९)

हर्ष में वीप्सा—

हो हो होरी हल घर आवे ।

पद सं० १०१, पृ० ३५

एक और स्थान पर

दुहि दुहि लावत धीरी मैया ।

कमल नैन की अति भावत है मथ मथ व्यावत घँया ।

(१३०, पृ० ४४)

यमक—

जहाँ एक ही शब्द की भिन्न अर्थों में पुनरावृत्ति हो वहाँ यमक अलंकार होता है—

भति रति स्याम सुन्दर सो बाढी

(३६६, पृ० १२५)

× × × × × × ×

हरि ज्यों हरि को मगु जोवति काम मुगुध मति ताकी ।

(३६६)

अन्यत्र—

तिल भर संग तजत नही निज जन गान करत मन मोहन जसको

तिल तिल भोग धरत मन भावत परमानंद सुख लै यह रस को ।

(३२०, पृ० १०७)

श्लेष—

श्लेष अलंकार में एक ही शब्द में दो अर्थों का समावेश होता है ।

हियां तो कोऊ हरिकी भाँति बजावति गीरी ।

हों यह घाट बाट तजिके सुनत बेनु धुनि दीरी ॥

(६२७, पृ० ३३५)

किस गौर वर्ण ने गोरी रांग कृष्ण की भाँति बजा दिया है। अतः गोपियाँ दोड़ पड़ी हैं।

सपर्युक्त शब्दालंकारों के अतिरिक्त निम्नांकित अर्थालंकारों के उदाहरण भी परमानंद सागर में प्रचुरता से उपलब्ध होते हैं ।

उपमा—उपमान, उपमेय, वाचक और धर्म जहाँ चारों होते हैं वहाँ पूर्णोपमा होती है। वाचक शब्द से उसे श्रीती पूर्ण उपमा कहा जाता है।

धन धन लाहिली के चरण

अति ही मृदुल सुगंध सीतल कमल के से वरन । (१६०, पृ० ५३)

यही चरण उपभेय, कमल उपमान, कैसे वाचक, मृदुल सुगंध सीतल-धर्म है ।

लुप्तोपमा—

हिडोरे झूलत है मामिनी

पद सं० ७७८, पृ० २१०

× × × × × × ×

कमल नयन हरि के भगनयनी चंचल नयन विसासा

यहाँ वाचक शब्द लुप्त है ।

परमानन्दसागर में उपमा झलंकार यत्र तत्र सर्वत्र भरा पड़ा है ।

अनन्वयः—

एक ही वस्तु को उपमान और उपमेय भाव से कथन किये जाने को अनन्य्य भ्रंशकार कहते हैं।

राधा रसिक गोपाल हि भावे ।

× × × × × × × ×

उपमा कहाँ दैन को लाइक कैं हरि कैं बाही भूग लोचन । (३६६, पृ० १२६)

उदाहरण—जहाँ सामान्य रूप से कहे गए शब्दों को भली प्रकार समझाने के लिये उसका एक भंदा विशेष रूप से बिखलाकर उदाहरण दिखाया जाता है वहाँ उदाहरण भूलंकार होता है।

१—घन में छिपीय रही ज्यों दामिनी ।

नंद कुमार के पाछे ठाही सोहत राधा भामिनी । (७४७, पृ० २६०)

२—नैवकुम्भर सेलत राधा संग यमूना प्रतिन सरस रंग होरी । (३३३, पृ० १११)

× × × × ×

निरक्षर नेह भारी यस्मिं सौ ज्यो निशनेंद चकोरी । (३३३, पृ० ११२)

३—सदा रहत चित्त धाक पड्यो तो भोर न कसू सुहाय । (४४६, पृ० १५१)

प्रतीप—प्रतीप का अर्थ है विपरीत या प्रतिकूल प्रतीप धनंकार मे उपमान को उप-
मेय कल्पना करना भादि कई प्रकार की विपरीतता होती है—

१—देखोरो यह कैसा बालक रानी जसूमति जाया है ।

सुन्दर वदन कमल दल लोचन देगल चन्द्र लजाया है । (३७, पृ० १३)

२—मधु ते मोठे बोल (२१२, पृ० ६७)

३—गमन करत जव हंस सजावत मरक धरक घुनि न्यारी ।

(६१६, पृ० ३२८)

रूपक—समय में उपमान के निषेध रहित आरोप को रूपक अलंकार कहते हैं। परमानन्दराजजी ने रूपक अलंकार प्रचुरता से पाया जाता है। रूपक के अनेक भेद हैं।

सांग, रूपक, निरंग रूपक, परंपरित रूपक, रूपकातिशयोक्ति आदि ।

सांग रूपक—

- १— सोहे सीस सुहावनौ दिन झूले तेरे ।
मनि मोतिन का सेहरा सोहे बसियों मन मेरे ॥
मुख पुन्यो को चन्दा है मुक्ताहल तारे ।
उनके नयन चकोर हैं सब देसन हारे ॥

× × × ×

नंदलाल को सेहरा परमानन्द प्रभु गायो ।

(३१५, पृ० १०५)

२—री अबला तेरे बलहि न और

बीधे मदन गोपाल महागज कूटिम कटाच्छ नयन की कोर ।
जमुना तीर तमाल लतावन फिरत निरकुस नदकिशोर ॥
भ्रौंह विलास पासबस कीनों, मोहन भंग त्रिमग ते जोर ।
ले राधे कुच बीच निरंतर, सकल सुखद प्रेम की डोर ॥
यह उचित होय यज सुन्दर परमानन्द चपल चित चोर ।

(३७५, पृ० १२८)

निरंग रूपक—

१—प्राज मदन महोत्सव राधा

मदन गोपाल बसन्त खेलत हैं नागर रूप भवापा ।
तिथि बुधवार पंचमी मंगल रितु कुसुमाकर भाई ॥
जगत विमोहन मकरध्वज की जहैं तहैं फिरि दुहाई ॥
मगध राज सिंहासन बैठे तिलक पितामह दीनो ।
छत्र चँवर तूगीर बलधुनि विकट चाप कर लीन्हों ॥
चली सखी तहाँ देखन जैये हरि उपबावन प्रीति ।
परमानन्ददास को ठाकुर जानत हैं सब रीति ॥

(३३१, पृ० ११०)

२—बिरह किया सब जारन लागी चंद भयी अबताली ।

(५२२, पृ० १७८)

व्यस्त रूपक—

गोपी प्रेम की धुजा—

जिन गोपाल कियो बस अपने उर धरि स्याम भुजा ।

(८२५, पृ० २८६)

परंपरित रूपक—

१—गोविंद बीच दे सर मारी ।

उरतन छटी बिरहदावानल फूक फूक सधि जारी । (५२८, पृ० १८०)

२—भावं तोहि हरि की आनन्द केलि ।

× × × ×

तखन तमाल नन्द के नन्दन, प्रिया कनक की बेलि ? (६६२, पृ० २३१)

३—कस तुषार भास तन दुबल, नलिन देवबी दुख निवारन । (४८६, पृ० १६५)

रूपकाशतियोक्ति—

इसमें उपमान ही रहता है उपमेय नहीं ।

“चलो हे निसक निरंकुस करिनी एक ठीरे तहाँ भाई ।” (प० स० ६१६.)

स्मरणा—

पूर्वानुभूत वस्तु के सहस्र किसी वस्तु के देखने पर उस पूर्वानुभूत वस्तु की स्मृति कथन को स्मरणा अलंकार कहते हैं ।

१—जमुना जल खेलत हैं हरि नाव ।

देगि चलो वृषभान नदिनी अय खेसन को दाव ।

नीर गभीर देख कालिंदी पुन पुन सुरत करावै ॥

बार धार तुव पथ निहारत नैनन मैं अकुलावै । (७४५, पृ० २५६)

२—सुग्यो चन्द देखि मृग नैनी माधो को मुख सुरति करे ॥ (६३०, पृ० ३३६)

उत्प्रेक्षा—

प्रस्तुत की अप्रस्तुत रूप में समावना किए जाने की उत्प्रेक्षा अलंकार कहते हैं परमानन्ददासजी ने उच्चकोटि की उत्प्रेक्षाएँ हैं उत्प्रेक्षा के बहुत से भेद होते हैं—

वस्तुत्प्रेक्षा—

प्रचन अपरकृत मधुर मुरलिका तँसीऐ चवन तिलक निकाई ।

मनो दुतिपादिन उदित अर्ध ससि निकसि जलद में देत दिखाई ।

(४४८, पृ० १५२)

फलोत्प्रेक्षा—

अद्भुत मणि कुण्डल कपोल मुख अद्भुत उठत परस्पर भाई ।

मानो, विधुमीन विहार करत दोऊ जल तरंग में चलि भाई ॥

(४४८, पृ० १५२)

वाचकलुप्ता उत्प्रेक्षा (प्रतीयमान अथवा गम्या)—

१—को प्रीतम ऐसी जियभावे जिनि यह दसा दई ।

मैं तन की ऐसी गति देखी कमलनि हेम हई । (४३५, पृ० १४७)

२—कनक कुंभ कुच बीच पसीना मानो हर मोतिन पूजै हो ।

हेम लता तमाल अवलंबित, सीस मल्लिका फूली हो ॥ (२१६, पृ० ६६)

दृष्टान्त—

उपमेय, उपमान और साधारण धर्म का जहाँ बिय-प्रतिबन्ध भाव होता है । वहाँ दृष्टान्त अलंकार होता है ।

१—मेरो भाई माधो सो मन लाग्यो ।

अब क्यों भिन्न होय मेरी सजनी मित्यों दूध जसपान्यो । (४६२, पृ० १५६)

२—सबतें गृह सँ नातो दृष्ट्यो जैसे काचो सूतरी ॥ (४६७, पृ० १५८)

३—मेरो मन मोचिन्द सों मान्यो ताते और न बिय भावै ।

... ..

छाँड़ ग्रहार बिहार मुख देह यह और न चाहत काऊ ।

परमानन्द बसत है घर में जैसे रहत बटाऊ ॥ (४६८, पृ० १५८)

४—भाव समागम है प्यारी की ज्यों निरघन के घन पाए । (२५२, पृ० ७६)

प्रतिवस्तूपमा—

इसमें साधारण धर्म वस्तु प्रतिवस्तु भाव से शब्द भेद द्वारा एक धर्म दोनों वाक्यों में कहा जाता है ।

मेरो हरि गंगा को सो पान्यो ।

पाच बरस की सुद्ध सावरो, तँ क्यों बिबई जान्यो । (१५६, पृ० ५१)

व्यतिरेक—

उपमान की अपेक्षा उपमेय के उत्कर्ष वणुन को व्यतिरेक अलंकार कहते हैं—

झूलत नवल किसोर किसोरी ।

नीलाबिर पीताम्बर फरकत उपमा घन दामिनि छवि थोरी ।

(७७७, पृ० २१०)

परिकर—

साभिप्राय विशेषण द्वारा विशेष्य के कथन किए जाने को परिकरालंकार हैं—

अतिरति स्याम सुन्दर सौं बाढ़ी ।

...

...

...

....

नैनहि नैन मिलै मन भरमयो यह नागरि वह नागर ।

परमानन्द बीच ही बन में बात भई प्रजागर ॥ (२६७, पृ० १२५)

परिकरांकुर—

सुन्दर मुख की हों बलि बलि जाऊ ।

लावभ्य निधि, गुण निधि शोभा निधिक देख-देख जीततसब माऊं ॥

अंग अंग प्रति अभित माधुरी प्रकट हचिर ठाई ठाऊं ।

ताम्र मुस्काय हरत मन न्याय कहत कवि मोहन नाऊं ।

सखा अंस पर बाहु दिए आद्य बिकी बिनमोल बिकाऊं ॥

परमानन्द नन्द नन्दन को निरसि निरखि उर नयन सिराऊं ।

(६६७, पृ० २३२)

विशेषोक्तिः—

अलंङ कारण होते हुए भी कार्य न हो वही विशेषोक्ति अलंकार होता है । श्रेष्ठ हैं बड़े हैं, फिर भी भले कार्य न कर बुराई करते हैं—

कापर डोटा करत ठकुराई ।

तुम से घाटि कौन या व्रज में, नन्दहु ते वृत्तमान सवाई ।

रोकत घाट बाट मधुवन को दोरत माट करत बुराई ।

निकसि लँहो बाहिर होत ही लँपट लालच किए पत जाई ॥

जान प्रचीन बड़े के डोटा सो सघ तुम कहीं बिसराई ।

परमानन्ददास को ठाकुर दै आलिखै गोपी रिझाई ॥ (१७४, पृ० ५७)

विषम—

विषम से तात्पर्य है सम न होना ।

देखो माई कान्हू बटाऊ से रहे जात ।

तावकी प्रीति अब की खुलाई फिर पाछे ब्रूमत नहि बात । (४६०, पृ० १६६)

काव्यार्थापत्ति—

तात्पर्य के आपढ़ने को अर्थापत्ति अलंकार कहते हैं—

राधा माघी विनु क्यों रहे । (३७०, पृ० १२६)

अर्थात् राधा माघय के बिना अब एक क्षण नहीं रह सकती ।

काव्यलिंग—

जहाँ कारण की वाक्यार्थता और यथार्थता होती है वहाँ काव्यलिंग अलंकार होता है—

स्रवनन कुसुम जराऊ राजें सर हँ हँ दुहुँ मोर ।

पटियन पै छु लसत दमकत में छवि की उठत भकीर ॥

चल दलपन प्रवाल बज्ज सौं कोषत कपित जोर ॥ (६१६, पृ० ३२८)

अर्थान्तरन्यास—

सामान्य का विशेष से अथवा विशेष का सामान्य से साधर्म्य अथवा वैधर्म्य से तानर्पण किए जाने को अर्थान्तर न्यास कहते हैं—

१—तहाँ ही अटक जहाँ प्रीति नहीं री ।

परमानन्ददास की ठाकुर गोपी ताप तई री । (५२०, पृ० १७७)

२—बदरिया तू कित्त अब पै दोरी ।

परमानन्द प्रभु सौं क्यों जीवे जाकी बिछुरी जोरी ॥ (५३८, पृ० १८३)

३—सरिका कहा बहुत मुत जाये जो न होइ उपकारी ।

एक सौ लाख बराबर गिनियो करै जो कुल रसवारी ॥ (१७१, पृ० ८५)

पर्यायोक्ति—

इसमें किसी बात को रूपान्तर से या पर्याय से कहा जाता है । कृष्ण की रसिक व्यवस्था प्रारम्भ हो गई है । गोपी उसे बड़े सुन्दर उग से प्रस्तुत करती है ।

सुनरी सखी तेरो दोष नहि, मेरो पीठ रसिया ।

सो को जो न करी बस अपने, जा तन में कहसि चितैया ।

परमानन्द प्रभु कबर लाहिनो अवाहि कछु भोजत मसिया ॥ (४३०, पृ० १४६)

अन्योक्ति—

जहाँ अप्रस्तुत की चर्चा करके प्रस्तुत का संकेत हो वहाँ अन्योक्ति अलंकार होता है—

१—माई मेरो हरि नागर सौं मेह ।

... ..

कोऊ निंदी कोऊ बंदी मन की गयो सन्देह ।

सरिता सिधु मिली परमामंद एक टक वरस्यो मेह ॥ (७४६, पृ० २६०)

२—छाँहि न देत झूठे मति अभिमान ।

मिलिरस रीति प्रीति करि हरि सौं सुंदर हैं भगवान ॥

यह जीवन, धन चौस चारिकौ पलटत रंग सो पान ।

बहुरि कहाँ यह अवसर मिलि है गोप भेष को ठान ॥

बारबार द्रुतिका सिखवै करहि अघर रस पान ।

परमानंद स्वामी सुख सागर, सब गुन रूप निधान ॥ (१६६, पृ० १३५)

अतिशयोक्ति—

जहाँ वर्णन अत्यंत बड़ा चढ़ाकर किया जाय—

कमल नयन में एक रोम पर चारौ कोटि मनोज । (६६१, पृ० २३०)

लोकोक्ति—

प्रसंग पर लोक प्रसिद्ध कहावत के उल्लेख को लोकोक्ति अलंकार कहते हैं—

१—भाषी सौं कत तोरिए ।

कीजै प्रीति स्याम सुंदर सौं बँटे सिंह न रोरिए । (५०८ पृ० १७२)

२—साँझ परी दिन मथयो हौं अरुभाई किहि काम ।

संतमंत क्यों पाइए पाके मीठे आम ॥ (६१८, पृ० ३२७)

स्वभावोक्ति—

हिमादि की यथावत् वस्तु वर्णन को स्वभावोक्ति अलंकार कहते हैं—

१—माई री कमल नैन स्याम सुंदर झूलत हैं पलना ।

....

लाल भ्रूगूठा गहि कमल पानि मेलत मुखमांही ।

मपनी प्रतिविम्ब देखि पुनि पुनि मुसकाही ॥ (४६, पृ० १५)

२—प्रीकृत कान्हू कनक आगन ।

निज प्रतिविम्ब बिलोकि किलकि धावत पकरन को परध्यावन ।

पकरन धावत समित होत सब भावत जलटि लाल वहें डायन ।

परमानंद प्रभु की यह सीला निरखत जसुमति हसि मुसकावन ॥ (७४, पृ० २६)

अलंकारों के उपयुक्त कतिपय उदाहरण परमानन्द सागर में से प्रस्तुत किए गए हैं ।
वंसे परमानन्ददास जी का उद्देश्य कोरी कलात्मकता नहीं था फिर भी पदों के सरस प्रवाह

१ स्वभावोक्तिगु हिमादेः यथावत् वस्तु वर्णनम् । साहित्य दर्पण ।

में उनके प्रलंकार अनायास चले आए हैं। वैसे उनमें नाद-सौन्दर्य और श्रुतिमधुरता पदे पद मिलती है।

परमानन्ददासजी का छन्दोविधान—

कला पक्ष के अन्तर्गत छन्दों का भी बड़ा महत्व है। अष्टछाप के सभी कवियों ने अपनी काव्य रचना गेयशैली में की है। अतः उनका काव्य पद-बहुल है। सूरदास एवं परमानन्ददासजी, सम्प्रदाय के इन दो सागरों ने तो सम्पूर्ण लीलागान पदों में ही किया है। वस्तुतः पदशैली की एक लम्बी परम्परा थी जो अष्टछाप के कवियों तक आते-आते पूर्ण विकास को प्राप्त हो गई थी। फिर रसायन रसेन कृष्ण जो साक्षात् नाद रूप ब्रह्म ही हैं, अपने भुवन मोहन मधुरतम मुरली राव के लिए भक्तों के परमाराध्य हैं। अतः उनके लीला परक पदसंगीतमय होने चाहिए। संगीत और छन्द का परस्पर गठबधन वैदिक काल से चला आता है। वैदिक साहित्य के नाद सौन्दर्य पर मुख्य होकर आचार्यों ने उसके छन्दों का अनुसन्धान कर उन्हें सप्ताधा विभक्ति किया था। उन्हीं बृहत् पंक्ति, जाति, त्रिष्टुप, अनुष्टुप, गायत्री जगती सात छन्दों में पुराण और काव्य युग तक आते आते इतना बड़ा वंश विस्तार कर लिया कि यह एक अलग शास्त्र ही बन गया। छन्दों का वंश कुछ समय तक तो ब्राह्म बना रहा फिर स्वच्छन्द मानव प्रकृति ने अन्य अनेक बंधनों की भाँति इसे भी अवांछनीय समझकर तोड़ फेंका और इससे अपने को मुक्त करना चाहा परन्तु मध्ययुग अथवा भक्तियुग ने छन्दों को पूरा-पूरा महत्व दिया। भक्त कवियों ने भगवत्सीला गान के लिए जो भी शैली सुमधुर, अथवा मधुर, लोक प्रचलित और सुन्दरतम समझी उसे ही अपनी कला बना। भक्त कविगण अत्यन्त समग्रम वादी थे। उनमें द्वैप तिरस्कार प्रतिक्रियात्मकता, असहयोग अथवा बहिष्कार करने की प्रवृत्ति नहीं थी इसीलिये तुलसी ने अपनी युग युग से चली आती सांस्कृतिक राम कथा के लिए विदेशी भजनवी पद्धति को बहुत पसन्द किया था। और उसे भी भारतीय छन्दों के समावेश के साथ। कृष्ण भक्त कवियों ने अपने संगीत प्रधान मुक्तक पदों को गेयशैली में रखा और उसमें उन्होंने अनेक प्रचलित अप्रचलित छन्दों का प्रयोग किया।

छन्द अथवा संगीत रसोत्कर्षक में सहायक होने के कारण काव्य में बहुत ही वांछनीय और प्राह्य माने गए हैं। वस्तुतः सारा कृष्ण भक्ति काव्य गेय और संगीतात्मक है। संगीत में ताल ही मुख्य है। यदि सम्पूर्ण संगीत को एक शरीर मानें तो ताल को उसका हृदय मानना चाहिए। ताल काल के माप दंड का नाम है। काल के गतिमय गणित को नापकर यति गति की कल्पना की गई है। यति गति के विविष्ट नियमबद्ध रूप का नाम ही छन्द है जो कभी स्वच्छन्द नहीं।

परमानन्ददासजी का सम्पूर्ण काव्य सूरदासजी की भाँति गेय और मुक्तक है। वस्तु, शैली, उद्देश्य और परम्परा उनमें और सूर में इतना जबर्दस्त साम्य है कि यदि परमानन्ददासजी अथवा सूरदासजी के पदों के अन्तिम चरण से उनकी छाप अथवा नाम हटा दिया जाय तो एक दूसरे के काव्य को पहिचानना नितान्त असम्भव ही है। अतः दोनों का छन्द विधान और छन्दों के प्रकार और उनकी शैली लगभग एकसी ही है।

गेय पदों में प्रारम्भिक अथवा पहला चरण टेक अथवा ध्रुवपद होता है। और ये चरण उसी भाव को गुंठ करने वाले होते हैं। उस सिद्ध अथवा उच्च कोटि के सफल कवि

छन्दों का विधान प्रसगानुकूल ही करते हैं। प्रसगानुकूल छन्द भावोद्भूत अथवा रसोत्कर्ष में बहुत ही सहायता पहुँचाते हैं। उदाहरण के लिए बघाई के प्रसग वाले पद लम्बे, छन्दो में, पलने के पद प्रायः झूलना अथवा लावनी में। युद्ध और भाग दौड़ के प्रसग वाले पद छोटे छोटे त्वरित गति एवं लय से पड़े जाने वाले नाराच भुजगप्रयात आदि छन्दों में होते हैं। परमानन्ददासजी के इन सब नियमों को सफलता से निभाया है। और प्रसग अथवा भावानुकूल ही छन्दों का विधान किया है यहाँ उनके द्वारा प्रयुक्त कतिपय छन्दों का परिचय देने की चेष्टा की जाती है।

परमानन्ददासजी के काव्य में कुकुम्भ, विष्णुपद, सिंह, शकर, सार, चौबोला शाटक, चवपैया, झूलना, कुडल, प्रिय, रोला आदि छन्द उपलब्ध होते हैं—

स्तुति, बघाई एवं हर्ष के अवसरों पर कवि ने कुकुम्भ एवं विष्णुपद छन्दों का अत्यधिक प्रयोग किया है।

कुकुम्भ—

इस छन्द में १६+४ की यति से ३० मात्राएँ होती हैं और अन्त में तीन गुरु (sss) होते हैं।

चरन कमल बखी जगदीश के जेगोवन सग घाए।

जेपद कमल धूरि लपटाने कर गहि गोपिन उर लाए ॥ (१)

विष्णुपद—

इस छन्द में २६ मात्राएँ होती हैं १०+१० की यति और अन्त में गुरु होता है।

भाज गोकुल बजत बघाई। (टेक)

नद महर के पुत्र भयो है आनन्द मंगल याई ॥ (३, पृ० २)

शकर—

यह भी १६+१० की यति से २६ मात्राओं का छन्द होता है। अन्त में गुरु लघु होते हैं—

जन्म फल मानत असोदा भाय।

जब नदलाल धूरि धूसर वपु रहत कठ लपटाय ॥ (२, पृ० २)

सिंह—

इस छन्द का हर चरण १६ मात्रा का होता है। अन्त में २ लघु और एक गुरु होता है। (115)

प्रगट भए हरि स्त्री गोकुल मे।

नाचत गोप गोप परस्पर आनन्द प्रेम भरे हैं मन मे ॥ (६, पृ० ४)

सार—

इसमें १६+१२ की यति से २८ मात्राएँ होती हैं। अन्त में यगण होता है—

तुम जो मनावत सोइ दिन आयो।

अपनी बोल करो किन जसुमति लाल पुटुखन घायो ॥ (१६, पृ० ७)

शाटक—

इसमें १६+१४ की यति से ३० मात्राएँ होती हैं। अन्त में यगण होता है—

देसोरी यह बंसा बालक, रानी जसुमति जाया है।

सुन्दर बदन कमल दल लोचन, देखत चन्द्र लजाया है ॥ (३७, पृ० १३)

चवपया—

इसमें प्रतिचरण १०+८+१२ की यति से ३० मात्राओं का होता है अन्त में दो गुरु (ss) होते हैं—

सुनो हो जसोदा, भाज कहूँते, गोकुल में एक पंडित भायो ।

अपने सुत को हाथ दिखायो सो कहे जो विधि निरमायो ॥ (५८, पृ० २०)

प्रिय—

इसमें १०+१० की यति से २० मात्राएँ होती हैं । अन्त में (ss) दो गुरु होते हैं—

देखत अंजनाय वदन कोटि धारी ।

जलज निकट नैन मनि उपमा बिचार्यो ॥ (१२४, पृ० ४२)

रोला—

यह छन्द ११+१३ की यति से २४ मात्राओं का होता है—

हरि रस भोपी सब गोप वियन ते न्यारी ।

कमल नयन गोविंद चंद की प्रानन प्यारी ॥ (८२६, पृ० २६०)

विलास—

यह छन्द १७ मात्राओं का है—

कोटिऊ ते धिन भृकुटि की घोट ।

सरा हू तेसरस सज्ज की चोट ॥ (४१६, पृ० १४२)

लम्बे लम्बे वरुण जैसे रास, होली, वसन्त, क्रीड़ा आदि में कवि ने झूलना हरिगीतिका आदि छन्दों का प्रयोग किया है ।

सार—

२८ मात्रा का छन्द होता है—

आवति आनंद कंद झुलारी । टेक

विष्णु वदनी मृगनयनी राधा, दामोदर की प्यारी ।

आके रूप कहत नहि आवै, गुन विचित्र सुकुमारी ॥ (३७८, पृ० १२८)

झूलना—

इसमें ३२ मात्राएँ होती हैं । इसके कई भेद होते हैं—

मदन गोपाल बल्लभे लैहों । टेक

वृन्दा बिपिन सरनितनया तट बलि अंजनाय आलियन देहों ॥

सपन निकुंज सुखद रति आलय, नव कुसुम की सेज विछैहों । (३६०, पृ० १२३)

कवि ने कतिपय विशेष छन्दों का भी प्रयोग किया है । इन्हें सावनी मयवा चोखोले के अन्तर्गत रखा जा सकता है । इनमें १५ मात्रा वाली चौपाई भी आगई है ।

चौपाई—

देखो रसिक लाल बागो रसाल ।

खेलत बसत पिय रसिक बाल ॥

घोष घोष की सुषर गारि ।

गायत जु रि मिलि मीठी गारि ॥

परमानन्ददासजी के कुछ ऐसे भी नवीन छन्द है । जो समस्त संगीत में ठीक बैठते हों
परन्तु वैसे मात्राओं की गणना से उनकी पहिचान होना कठिन होता है—

बदन की बसि बलि जाऊँ बोलत मधुर रस ।
बचन बचन प्रति सकल भुवन बस ॥
बद निचोय रचे अमुज दल नाऊँ घयो कमल नैन ।
यह प्रबलोकन सुर नर मोहे कैसी रिपु जायो जिवायो मन ॥ (४५१, पृ० १५३)

घोपाई—

इसमें १६ मात्राएँ होती है—

सुनि मेरो बचन छबोली राधा । तं पायो रस सिधु मगाधा ॥
जो रस निगम नेति नित भाख्यो । ताको तं अघराभृत चाख्यो ॥ (४५५, पृ० १५४)

घोपाई—

कालिंदी तीर कलोल लोल ।
मधु रितु माधो मधुर बोल । (४००, पृ० १३६)

दोहे—

११, ११ यति से २४ मात्राओं का छंद होता है—
राचे तू बड़भागिनी कौन सपस्या कौन ।
तीन लोक के नाथ हरि, सो तेरे आधीन ॥

कवि ने गोवर्धन लीला में प्रसंग में रोला और रूपमाला दोनों का ही मिश्रण कर
दिया है—

रोला—

घर घर भंगल होत, कहा है भाज तुम्हारे ।
बहु बिधि करत रसोई, मध्य है गयी सकारे ॥ (२७२, पृ० ८६)

रूपमाला—

मोही देख सब कोई, कहाँ यहा जिम भावो साल ।
देव मग हम करत हैं, कर पकवान रसाल ॥ (२७२, पृ० ८६)

रोला—

मह विस्सय जित मोहि; कौन की करत पुजाई ।
याको फल है कहा कहो तुम ब्रजपति राई ॥ (२७२, पृ० ८६)

रूपमाला—

नाम कहा या देव को, कौन लोक को राज ।
इतनी बलि यह सात है, कहा करत है काज ॥ (२७२, पृ० ८६)

समान सवैया—

इसमें १६+१६=बत्तीस मात्राएँ होती हैं अन्त में दो गुरु होते हैं—
भोगी के दिन अम्यग स्नान करि साज सिंगार स्याम सुभगतन ।
पुनि फूलितलवा भोग धरि कं परम सुंदर आरोगावत सब निज जन ।

सा धनस्याम मनोहर मूरत करत बिहार नित्य ब्रज वृंदावन ।
परमानंददास को ठाकुर करत रंग निसदिन ॥ (३११, पृ० १०७)

लावनी—

इसे लावनी सयाल भी कहते हैं । यह प्रायः पूरव में अधिक गाया जाता है वस्तुतः लावनी गाने की एक तर्ज है । यैसे इसे ताटक ३० मात्रा का छन्द कह सकते हैं । इस तर्ज में होरी घमार के षट् भी गाए जाते हैं परमानन्ददास जी को यह छंद बड़ा ही प्रिय था ।

तू जनि भाई नंदबल के द्वार, तेरी बात बलाई री ।
खान पान सब तज्यो सांवरे, सँ सब सियो चुराई री ॥
कौन नंद काको सुत सजनी, मैं देख्यो सुभ्यो न भाई री ।
फूकि फूकि हों पाई घरत मेरे पैड़े परं लुगाई री ॥ (६२०, पृ० ३३२)

सखी—

इस छन्द का प्रत्येक चरण १४ मात्रा का होता है अन्त में दो गुरु होते हैं । कवि ने इनका बहुत थोड़ा प्रयोग किया है ।

चलहु ती ब्रज मे जँये ।
जहाँ राधा कृष्ण रिझ्ये ।
ब्रजभानु रजा घर भाए ।
तहँ भति रस न्योति जिबाए । (६२६, पृ० ३३४)

कही कही कवि ने एक दम उर्दू के ढंग पर छोटे बड़े वाक्यांश रख दिये हैं ये उर्दू बहरी का सा ढंग है—

बने मापी के महल ।
जेठ मास भति जुड़ात माय मास कहल ॥
दूरि नए देखियत बादर कैसे पहल ।
बीच बीच हरित स्याम जमुना कैसे दहल ॥
ब्रजपति के कहा भनूप यह बात सहल ।
परमानंददास तहाँ करत फिरत टहल ॥ (७४६, पृ० २६१)

हंताल—

इस छन्द में २०+१७ की यति से ३७ मात्राएँ होती हैं । चरण के अन्त में गण होता है ।

भाई सांवरो गोविंद लोला ।
ग्वालि ठाड़ी हूसे, प्राण हरि में वसे, काम की बावरी चारु बोला ॥
भावरी ग्वालिनि मेल दे बाछरी, भान देहे दोहिनी हाथ मेरे ।
मेनु पीरी दुहँ, प्रेम सों कहूँ मेरे चित्त लाम्यो है रूप तेरे ।
बाल लीला भली, सँग दँके पली, भान दँही रूप या भाप पास भाऊ ।
दास परमानन्द, नंद नंदन केलि चोर चोर, चित्त चार्यों मिलन पाऊँ ।
(११७, पृ० ४०)

विजया—

इस छन्द में १०+१०+१०+१० की गति से ४० मात्राएँ होती हैं यह प्रायः स्तुति आदि में प्रयुक्त होता है। शुक्सी ने इस छन्द में गंगा की स्तुति की है। परमानन्ददास जी ने यमुना की।

अति भञ्जुल जल प्रवाह मनोहर सुख भवगाहत राजत अति तरिणी नन्दिनी।

स्याम वरन भलकत रूप, लोल लहर भनूप वर सेवित संतत मनोज वायु मंदिनी ॥

(५७७, पृ० २००)

कवि ने भारती आदि के लिए ताटक छन्द को रसिए की शैली, तज, में भी प्रयुक्त किया है—

भारति जुगल किसोर की कीजें।

तन मन धन न्योछावर दीजें ॥ (६७८, पृ० २३६)

उपर्युक्त कतिपय प्रधान छन्दों के अतिरिक्त कवि ने लावनी १६+१४, मत्त सवैया १६+१६ हरिप्रिया १२+१२+१२+१० सोमर १२+१२ आदि छन्दों को भी यत्र तत्र रखा है।

परमानन्ददास जी के अभी तक के उपलब्ध काव्य को देखते हुए उनकी छन्दों की विविधता आश्चर्य में डाल देती है। सूर की अपेक्षा उनके छन्दों के प्रकार यद्यपि थोड़े हैं फिर भी काव्य परिणाम को देखते हुए उनकी छन्द विविधता पर्याप्त है। छन्दों की देखते हुए उन पर फारसी प्रभाव स्पष्ट कहा जा सकता है। साथ ही हम निम्नांकित निष्कर्ष पर पहुँचते हैं—

उन्होंने सभी सम मात्रिक, विषम मात्रिक अपने युग में प्रचलित छन्दों का प्रयोग किया है। छंदों में मात्राओं की अपेक्षा उन्होंने गति और संगीतात्मकता का विशेष ध्यान रखा है। गति भंग की उन्हें चिन्ता नहीं थी। उन्होंने रसिए, लावनी, चौबोले आदि ब्रज के प्रसिद्ध गाए जाने वाले पदों को अधिक पसन्द किया है। अपने सम सामयिक सूरदास, कृष्णदास, कुम्भनदास तथा अन्य ब्रज भक्त कवियों से वे पूरे पूरे प्रभावित हैं। परमानन्ददासजी उन्हें फारसी छन्द शैली का भी प्रभाव ग्रहण किए हुए हैं।

परमानन्ददासजी की भाषा—

परमानन्ददासजी ब्रज भाषा के रस सिद्ध कवि हैं। भाव प्रकाश में लिखा है कि वे “बड़े योग्य और कवीश्वर हूँ भये-^१” इससे उनका सुपठित होना व्यक्त होता है। महाप्रभु वल्लभाचार्य की शरण में आने से पूर्व वे काव्य रचना करते थे। इस तथ्य का उल्लेख वार्ता में हुआ है। संप्रदाय में दीक्षित होने से पूर्व आचार्यजी को जो भगवद्भिरह परक पद^२ सन्नेहने सुनाए थे, उनमें उनकी असाधारण काव्य-प्रतिभा का परिचय मिलता है। भावों एवं रसों के तो वे सफल कवि थे ही, किन्तु लोकभाषा पर भी उनका असाधारण अधिकार था। यो तो अष्टद्वय के सभी कवियों का काव्य ब्रजभाषा के माधुर्य से सुसंपन्न है परन्तु इन दो सागरों सूरदास एवं परमानन्ददास की भाषा के सौष्ठव, माधुर्य एवं वैभव को देख कर पाठक न केवल आनन्द विभोर होता है अपितु वह विस्मय विमुग्ध होकर आश्चर्य के सागर में मोते लगाने लगता है। इन कृष्ण भक्त कवियों के हाथ में पड़कर ब्रज प्रदेश की लोक-भाषा कठपुतली की भाँति इनके हंगित पर नृत्य करने लगती थी। अभिव्यक्ति की कुशलता, ध्वनि की मधुरता, चमत्कृति की चतुरता, चित्रोपमता आलंकारिक सजीवता के साथ साथ समन्वय की प्रवृत्ति परमानन्ददासजी की विशेषता थी। महात्मा सूरदास जन्मान्ध अथवा प्रज्ञाचक्षु थे। उनका पठन पाठन प्रकृति की मुक्त पाठशाला अथवा आत्मानुभूति की अन्तः-शाला में हुआ था शेष सब सस्वंग एवं अव्यक्त जनित था। परन्तु परमानन्ददासजी के विद्वान् होने का वार्ता में स्पष्ट संकेत है। विद्वत्ता और अभ्यासप्रवृत्ति के साथ आचार्य महाप्रभु का दीक्षा गुरुत्व एवं सुबोधिनी का ध्वजादि सब मिलकर उन्हें उच्च कोटि का भक्त और बोधवान् सिद्ध कर देने के लिए पर्याप्त है। इसी के परिणाम स्वरूप उनके काव्य में हम पुष्ट, परिष्कृत, प्राज्ञ और प्रवाहमयी भाषा का प्रयोग पाते हैं।

यहाँ उनकी काव्य भाषा पर विचार करने से पूर्व यदि तत्कालीन प्रचलित लोक भाषा के स्वरूप पर विचार कर लिया जाय तो अनुचित न होगा।

ब्रज भाषा का नामकरण—

ब्रज प्रदेश की भाषा को ब्रज भाषा कहा जाता है। “ब्रज शब्द स्वयं प्रदेश वाची नहीं है। इसका धात्वर्थ “जाना” तथा पशुशाला अथवा गोष्ठ^३ है। परन्तु आगे चलकर यह रूढ़ हो गया। और भागवत काल तक आते आते यह प्रदेश वाची बन गया।^४ प्रग्यया यह धूरसेन का प्रदेश था और शौरसेनी अपभ्रंश यहाँ की राज भाषा थी। ब्रज भाषा की उत्पत्ति इसी शौरसेनी अपभ्रंश से हुई। राज भाषा अथवा साहित्यिक भाषा है लोक भाषा अथवा प्राकृतो (सर्व साधारणों) की भाषा में सर्वद्व अन्तर रहता आया है। शौरसेनी अपभ्रंश

१ देखो—वार्ता पर भाव प्रकाश टिप्पणी, पृष्ठ ७८६—सपादक श्री परीक्ष।

२ कौन बैर भई चलेरी गुणलै।

तथा

जिय की साथ निषिद्ध रही री। पृष्ठ ७६०

३ “ब्रजः स्मात् गोवृत्तं गोष्ठम्।” वैजयन्ती कोष

४ देखो—करमान्मुन्दो भगवान् पितुर्गोहाद् ब्रजंगतः। मां० १०। ६। ६६

जब राजभाषा थी, तब लोक भाषा का स्वरूप क्या था और उसका साहित्य क्या था यह अद्यावधि अंधकार में है। सर्व साधारण के भावों की अभिव्यक्ति के माध्यम की भाषा कहते हैं। आठवीं नवीं शताब्दी से लेकर १५ वीं शताब्दी के दौरान प्रदेश के लोक साहित्य का पता नहीं चलता, यह आज भी अंधकार में ही है अतः राजभाषा अथवा लोक भाषा के उस काल के कुछ विकसित रूप का आभास 'प्राकृत पंगलम्' में दृष्टिगोचर होता है। जब प्रदेश प्राचार्य वल्लभ के प्रभाव के कारण पुष्टि संप्रदाय का केंद्र बना और १५, १६ वीं शताब्दी में श्री गोवर्धननाथजी के प्राकट्य के उपरान्त प्राचार्य ने उनके मंदिर में कीर्तन की व्यवस्था की, तब इस लोकभाषा को साहित्यिक रूप मिला। सन् १५५६ में गिरिराज पर श्री गोवर्धननाथजी के मंदिर के बन जाने के उपरान्त राजभाषा कीर्तनकारों के पदों में जोरों से प्रयुक्त होने लगी और इस प्रकार राज भाषा के साहित्यिक रूप का मध्याह्न प्रसर हो उठा। क्योंकि उभय सागरी अथवा अग्र अष्टछापी कवियों का इतना विकसित भावमय, सबल अभिव्यक्ति पूर्ण पदार्णव एकदम प्राक्स्मिक अथवा प्रारम्भिक नहीं हो सकता, अतः ही यह किसी परंपरा का विकसित रूप है। जो भी हो अभी तो १५ वीं १६ शताब्दी की ही राजभाषा का प्रादि काल मानना पड़ता है। और इस प्रकार राज भाषा को यदि सुविधा की दृष्टि से निम्नान्वित तीन कालों में बाँट ले तो उसके स्वरूप के तुलनात्मक अध्ययन में बड़ी सुविधा रहती है।

१—राजभाषा का प्रादिकाल १५ वीं शती से १७ वीं शती तक।

२—राजभाषा का मध्य काल १७ वीं शती से १९ वीं शती तक।

३—राज भाषा का आधुनिक युग १९ वीं शती से आज तक।

राजभाषा के विस्तार पर यदि हम विचार करें तो इसका ठेठ पूर्वी रूप अवधी, कन्नौजी, दक्षिणी रूप बुंदेली, पश्चिमी रूप डिंगली अथवा राजस्थानी, और उत्तरी रूप छाडी बोली से जा लगेगा। इसका केंद्र मथुरा और उसके आस पास का प्रदेश है। जब राज भाषा को साहित्यिक रूप मिलना प्रारम्भ हुआ तो इसने दो स्पष्ट स्वरूप हो गए। एक तो ग्रामीण राज और दूसरी नागरिक राज।

इस प्रकार मथुरा, आगरा, अलीगढ़ और इटावा राज के प्रधान क्षेत्र हैं। इटावे से आगे यह कन्नौज तक जा पहुँचती है। यह गवालियर के उत्तरी पश्चिमी भाग घोलपुर भरतपुर में बोलती जाती है। और अधिक दक्षिण अथवा पश्चिम में जाने पर यह क्रमशः बुंदेली अथवा राजस्थानी रूप धारण कर लेती है। प्रादिकालीन राज भाषा के कवियों में मूरदास, परमानन्ददासादि अष्टछाप के कवि, तुलसी, मीरा, बिहारी आदि आते हैं।

मध्यकालीन राज में—रीतिकालीन कवियों से लेकर भारतेन्दु हरिश्चंद्र तक के कवियों का समावेश है। आधुनिक राजभाषा में भारतेन्दु, प्रतापनारायण मानदणनादि से लेकर रत्नाकर एवं सत्यनारायण कविरत्नादिक कवि गए आजाते हैं।

राजभाषा का प्रादिकालीन स्वरूप—

यह ऊपर कहा जा चुका है कि राजभाषा के इस प्रारम्भिक स्वरूप के दर्शन हमें अष्टछाप एवं अग्र कृष्ण भक्ति कवियों की रचनाओं में होते हैं। अतः प्रारम्भिक राजभाषा में सजा विशेषणों क्रियापदों के रूप इस प्रकार थे—

१—संज्ञा तथा विशेषणों के रूप ओकारान्त या ओकारान्त होते थे । जैसे बड़ो, तमासो, ल्होरो । संज्ञाओं के तिर्यक् रूप बहुवचन “न” लगाकर बनते थे, लड़कन, बड़ैन, घोड़न, ल्होरेन आदि ।

कर्मकार में—कों का प्रयोग होता था—घोड़न कों, बड़ैन कों ।

सर्वनाम में—चाकों, मोकों, तोकों; आदि ।

उत्तम पुरुष में—हों; गो, आदि ।

संबंध कारक में—मेरो, तेरो, हमारो आदि ।

क्रियापद—

वर्तमान काल की क्रियाओं के व्रज और भवषी में एक से रूप होते हैं ।

करत हों, करित हौ, चलत हों, चलतहीं । स्त्रीलिंग में इकारान्त हो जाता है जैसे—गावति, हंसति, हंसावति, भुलवति ।

बहु वचन में, करत हैं, जात हैं आदि ।

एक वचन

प्रथम पुरुष—है, होत है ।

मध्यम पुरुष—है, होत है ।

उत्तम पुरुष—हों-होत हों ।

बहुवचन

हैं, होत हैं ।

हैं, होत हैं ।

हैं; होत हैं ।

भविष्यत्

प्रथम पुरुष—करंगे ।

करिहै

मध्यम पुरुष—करंगे ।

करि है ।

उत्तम पुरुष—करोंगे ।

करि हों ।

करेंगे ।

करिहैं ।

करोंगे ।

करिहो ।

करेंगे ।

करिहैं ।

भूतकाल

प्रथम पुरुष—गई, गयो ।

मध्यम पुरुष—गयो

उत्तम पुरुष—गयो ।

गई । गए ।

गए ।

गए ।

व्रज में भूतकालिक कृदन्त के रूप में आयी, चली, आदि बनते हैं । उपर्युक्त उदाहरण व्रज भाषा के दिए हुए हैं । आदिकालीन व्रज भाषा के संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया पदों के व्याकरण गत सामान्य एवं संक्षिप्त विवेचन के उपरान्त अब परमानन्ददासजी की भाषा पर विचार किया जाता है ।

परमानन्ददासजी की भाषा का स्वरूप—

परमानन्ददासजी कन्नौज निवासी थे । कन्नौजी भाषा का विस्तार इटावे और प्रयाग के बीच के प्रदेश में है । यह हरदोई और उन्नाव के भी कुछ विभागों में बोली जाती है इसे ब्रज भाषा का ही एक परिवर्तित रूप समझना चाहिये । इसका साहित्य प्रायः नही के समान है । क्योंकि इसके अधिकांश भाषियों ने ब्रज भाषा में ही कविता की है । भाचार्य रामचन्द्र शुक्ल का तो यह मत था कि कन्नौजी भाषा दिन प्रति दिन समाप्त होती जा रही है और इसके अनेक प्रयोग मर गए हैं अथवा मरते जा रहे हैं ।^१

जो भी हो हमें यहाँ कन्नौजी के ह्रास-विकास से प्रयोजन नहीं । यहाँ तो केवल इतना ही कहना है कि परमानन्ददासजी ने अपनी काव्य-भाषा के लिए ब्रज को ही अपनाया । ब्रज के आदिकाल में परमानन्ददासजी ने जिस पुष्ट प्राजल व्यवहार्य सबसे ब्रज भाषा का प्रयोग किया है वैसे नन्ददासजी को छोड़कर शायद ही किसी अन्य कृष्ण भक्त कवि ने किया हो । सूर ने यद्यपि प्रचलित ब्रजभाषा का प्रयोग किया है परन्तु उनमें उतना परिमार्जित रूप नहीं मिलता जो परमानन्ददासजी में है । यों तो सूर सभी अष्टछापी कवियों में सिरमौर है परन्तु अनेक क्षेत्रों में और विशेषकर भाषा के क्षेत्र में और भी अन्य कवि उनसे बाजी ले गये हैं । ब्रज भाषा का अपना माधुर्य है । भगवान् कृष्ण और कृष्ण-भक्ति से समन्वित होकर उसका सौंदर्य और भी निखर गया है । वह कृष्ण भक्तों के हाथों में पढ़कर इतनी समृद्धिशालिनी हो गई है कि उसका साहित्य आज सर्वोच्च साहित्य में गिना जाता है ।

परमानन्ददासजी का परमानन्दसागर सूरसागर की टक्कर का कहा जाता है । यह न केवल भाव, कल्पना अथवा रस की दृष्टि से ही सूरसागर की टक्कर का है अपितु भाषा की समृद्धि एवं उसके सीपठव की दृष्टि से भी उससे पीछे नहीं ।

तत्सम, तद्भव, देशज शब्दों के प्रयोगों, लोकोक्तियों वाग्धाराओं (मुहावरों) के उपयोगों के साथ अन्य प्रान्तीय शब्दों का सुष्ठु प्रयोग तो 'सागर' मिलता ही है । परन्तु युग का प्रभाव भी उसमें परिलक्षित होता है । विदेशी शब्दों को आत्मसात् करने की प्रवृत्ति से इस भाषा में गहरी सजीवता, व्यञ्जकता और मोहकता के दर्शन होते हैं ।

परमानन्ददासजी के सहृदय पाठक के भाव भग्न होने तथा रस निमज्जित होने का रहस्य ही यह है कि उनकी भाषा में उच्च कोटि की व्यञ्जकता, साक्षणिक वक्रता तथा संक्षिप्ता है । यहाँ उनके द्वारा प्रयुक्त तत्सम, तद्भव, देशज शब्दों के साथ अन्य प्रान्तीय एवं विदेशी शब्दों की सूची प्रस्तुत करने के पूर्व उनकी भाषा को आदिकालीन ब्रज भाषा की कसीटी पर कसने की चेष्टा करेंगे ।

परमानन्ददासजी ने भी संज्ञा तथा विशेषणों के ओकारान्त ही प्रयुक्त किये हैं—

सुनोरी आज मंगल नवल वधायो हो । (६)

घर घर आनन्द होत सवन के दिन दिन बढत सवायो । (२६)

आज वषाई को दिन नीकी ।

नंद घरनी जसुमति जायो है लाल भाम-तो जी को । (२०)

मैया निपट जुरो बलदाउ । (६६)

संज्ञाओं के बहुवचन न लगाकर बने हैं—

घर घर से नर नारी मुदित जुरि जूयन धायी है । (६)

‘भाज लाल को जन्म घोस है मोतिन धोक पुरायी है । (६)

उत्तम पुरुष में मैं—‘मो’—हो का प्रयोगः—

मैं तू की विरिया समुझाई । (४३६)

सामरो यदन देखि लुभानी ।

चले जात फिर चितयो मो तन तब ते संग लगानी । (१३१)

सखी हौं भटकी राह घोर री । (४१५)

मध्यम पुरुष मे—तुम, तू, तोसों तं

तुम जिन खीजो मात जसोदा सबनि को जीवनि है; यह । (१३२)

कवकी तू दह्यो धरे सिर डोलति । (४२६)

मैं तोसी केतिक बार कह्यो । (१८२)

तैं मेरी लाज गँवाई हो दिखनोते डोटा । (३५५)

अन्य पुरुष—‘तो’ (ए० व०) ये (ब० व०)

मोहन सौं बयो प्रीति बिसारी । (५३२)

बहुवचन-वे हरिणी हरि नीद न आई । (८५८)

कर्मकारक मैंः—

जाकीं, मोहि, मोसों, ताकीं

मोकीं, तोकीं, जाकीं, मोहि तोहि, ताहि तोपे आदि ।

कृष्ण की बीरी देत ब्रजनारी । (८१४)

स्त्री यमुना । दीन जान मोहि दीजै (५७६)

जा दिन कन्हैया मोसों मैया कहि बोलैगो । (६८)

श्वालिनि तोपे ऐसीं बयो कहि आयी । (१४६)

कछु उपदेस सहचरी मोसों बहा जाउ’ कहा पाउ (८६१)

कही कही ‘को’ का काम ‘ऐ’ को मामा से ही चला लिया गया है । जैसे

ठाडी ब्रूझति नैन बिसाल । (१२७)

तथा

नेक गोपाल दीजो डेर । (१०७)

करण कारक मैं—

लड़ी बोली में जबकि करण कारक का चिन्ह ‘ते’ होता है व्रज भाषा में ‘तै’ होता है । परमानन्ददासजी ने ‘ते’ वा ही प्रयोग किया है ।

‘जा धन ते गोकुल सुख लहियत सगरे काज सँवारे ।

सो धन बार बार उर अन्तर परमानन्द विचारै ॥ (३३)

संप्रदान —

खड़ी बोली में 'लिए' चिन्ह संप्रदान कारक के लिए आता है। परमानंददासजी ने उसके 'को' प्रयोग किया है।

‘लाल कौं मोठी खीर जो भावै । (११२)

अपादान—

खड़ी बोली में अपादान का चिन्ह 'से' होता है। ब्रज में 'ते' आता है। 'सूं' का भी प्रयोग होता है।

१. 'मोये तैं लीनी देखन कौं यह घी कौन बढ़ाई ।' (६८)

२. तबते गृह सुं नातो दूटयो जैसे काचो सूत सखीरी । (४६७)

सम्बन्ध —

खड़ी बोली में सम्बन्ध कारक रूप 'मेरा' हमारा तेरा, तुम्हारा, उसका, उनका, आदि रूप होते हैं। ब्रज में मेरो, हमारो, तेरो, तुम्हारो, वाको, उनको अपवा तिनको आदि रूप होते हैं।

परमानंददासजी ने ब्रज के साथ खड़ी बोली के रूपों का भी प्रयोग किया है।

जसोदा तेरे भाग्य की कही न जाई । (४३)

तिहारै वदन के हों रूप रांची । (३५७)

धारी मेरे लटकन पग परो छतियां । (४४)

कहीं कही 'कौं' प्रयोग कवि ने किया है—

श्रीराधा जू कौ जन्म भयो सुनि माई । (१६४)

कही 'याके, वाके आदि का प्रयोग मिलता है—

मानो याके बधा की चेरी । (१८६)

खड़ी बोली में 'इसके' का प्रयोग होता है। साथ ही 'मेरो' 'तेरो' का प्रयोग अनेक स्थलों पर हुआ है—

'तेरो री लाख मेरो भाजन साथो । (१४७)

मेरो मन बादरो भयो । (४६४)

मैं 'अपनो' मन हरि सों जोयों । (४६३)

स्त्रीलिंग में "री" का प्रयोग—

छोटा "मेरी" दोहनो दुराई । (६८)

परमानन्ददासजी के काव्य में क्रिया पद—

भाषा का स्वरूप क्रिया पदों पर निर्भर रहता है। खड़ी बोली में वर्तमानकाल की क्रिया में एकवचन आकारान्त होता है। वह क्रिया के साथ प्रयुक्त होता है। भूत में था, थे तथा भविष्यत् गा और ये क्रिया के अन्त में लग जाते हैं।

ब्रजभाषा में क्रियाओं के रूप में खड़ी बोली से कुछ भिन्नता लिए होते हैं—

वर्तमान काल में—

ब्रज भाषा में "क्रिया" वर्तमान काल में ह्रस्व अकारान्त हो जाती है। जैसे—

(१) आज गोकुल में बजत बघाई ।

- (२) ब्रज में फूले फिरत भहीर ।
 (३) तुम जो मनावत सोई दिन आयो ।
 (४) घर घर ग्वाल देत है हेरी ।
 (५) ब्रज में होत है कुलाहल भारी ।
 स्त्रीलिंग में क्रिया लुप्त इकारान्त हो जाती है—

- (१) वदन निहारति है नद रानी ।
 (२) ठाढ़ी वृक्षति नैन चिसाल ।
 (३) सांवरो वदन देखि लुमानी ।

कही कही एकारान्त क्रियाएँ वर्तमान काल में प्रयुक्त हुई हैं—

- “हो हो होरी हलपर भावै ।” (१०१)
 साल को भावै गुड गाढे भ्रष्ट बेर । (१०२)
 मात असोदा दहौ विलोबै । (४७)

वर्तमान काल में एकारान्त ओकारान्त क्रिया का प्रयोग—

- (१) यह तन कमल नयन पर धारौ सामलिया मोहि भावै री । (७८)
 (२) नंद बघाई दीजे ग्वालन । (१८)

कही कही खड़ी बोली की क्रियाओं का रूप स्पष्ट है—

- (१) बेलोरी यह कैसा बालक रानी असोमति जाया है । (१७)

स्त्रीलिंग में खड़ी बोली से थोड़ा ही अन्तर रह गया है ।

- कहति है राधिका भहीरि । (१६१)

खड़ी बोली में “कहती है” होता है ।

भूतकाल—

खड़ी बोली में भूतकाल की क्रिया में या तो था, थी, थे लगता है या क्रिया का रूप अकारान्त और बहुवचन में एकारान्त हो जाता है । जैसे—

- बह गया; वे गए ।
 तु गया; तुम गए ।
 मैं गया; हम गए ।

पूर्णभूत में—

- बह गया था, वे गए थे ।
 तु गया था, तुम गए थे ।
 मैं गया था, हम गए थे आदि ।

परमानन्ददासजी ने भूतकाल के प्रयोग ओकारान्त किए हैं—

- (१) माई तेरो कान्ह भन डग साम्यो । (६३)
 (२) ग्वालन तो पै ऐसो क्यों करि आयो । (१४६)
 (३) मेरी भरी भटुकिया ले गयो री । (१८७)
 (४) लाल हों किन ऐसे ठग लायो । (१६४)
 मेरी मन कान्ह हर्यो । (४६५)

बहुवचन भ्रषवा आदरमूचक मे क्रिया एकारांत हो गई है—

जब नदलाल भयन भरि देखे । (१४१)

मन हर लै गये नदकुमार (४६६)

ग्वालिन न्याय तजे गृह वास । (३६२)

या, ये या यो के लिए कवि ने हुती, हुते आदि का प्रयोग भी किया है ।

(१) भावति हुती साकरी खोरि । (३७३)

क्रिया के स्थान मे कीनो ।

भोजन भली याति हरि कीनो । (६१७)

या के लिए भयो का प्रयोग ।

(२) हरि जो को दरसन भयो सवेरे । (५६६)

सामान्य भूत का स्वरूप—

(१) आई गोपी पायन परन । (२२७)

(२) करि गहि अपर घरी मुरली । (२१५)

(३) गिरिधर हटरी भली बनाई । (२६३)

पूर्वकालिक क्रिया मे 'कै' का प्रयोग हुआ है—

गोवर्धन पूजि कै घर भाये । (२८०)

भविष्यत्काल—

खड़ी बोली मे भविष्यत्काल क्रिया मे या, यी, ये लगाने से बनता है । कवि ने खड़ी बोली, अवधी, बुन्देली के भविष्यत् के सभी प्रयोग किए हैं—

(१) जा दिन कहैया मो सो मैया कहि बोलैगो ।

... .. डोलैगो ।

... .. किलोलैगो । (६८)

दूर खेलन जिनि जाउ मनोहर मारेगी काहू की गैया । (७३)

यह मेरी तास त्रासेगी हों कहा उत्तर देहों जाई । (६८)

अवधी के भविष्यत् प्रयोग—

(१) पिछोषी बांहन देहों दाम । (१७८)

(२) ग जैहो माई वेचन ही जु दह्यो । (१६३)

ब्रज की भविष्यत् की क्रियाओं के रूप :—

री भाषे के पाँयन परिहों । (४२५)

फिर फिर पछताइगी हो राधा । (३८४)

कही-कही भविष्यत् के भिन्न प्रकार के प्रयोग हैं :—

हों नन्दलाल बिना न रहूँ (गो) (४७२)

बदन की बलि बलि जाव' (गो) बोलत मधुरदस । (४५१)

कही-कही ब्रज अवधी के भविष्यत् के एक से प्रयोग हैं :—

(१) गोवर्धन पूजिहैं हम भाई । (२७६)

(२) मैया मे गाय चरावन जैहो । (२६१)

- (३) तिहारे चरन कमल को गधुकर मोहि कवजु करौमे । (८१७)
 (४) सुनिरी जसोमति कुवर आपने वेगि पठे हों न्योतन भाई । (८०६)
 (५) गई न आस पागिनी जैहै (बुदेली प्रयोग) । (८४५)

कही पर सही बोली के शुद्ध प्रयोग आगए है:—

लेह ललन कछु करौ कतेउ अपने हाथ जिमाउ गी । (६०८)

परमानन्ददासजी में क्रियाओं के विविध प्रयोग भी मिल जाते हैं —

अवधी में ह्रस्व अकारान्त क्रियाएँ भविष्यत् कास की छोटक होती हैं । जैसे साउव, जाउव, पाउव आदि ।

परमानन्ददासजी ने अवधी के भविष्यत् के रूप अधिक न रखकर अज और सही बोली के ही रखे हैं । इसके अतिरिक्त क्रियाओं से सजा बनाने में भी उन्होंने अज के अकारान्त प्रत्ययों को ही रखा है । जइवो (६१) रहवो आदि । अवधी के ह्रस्व अकारान्त जैसे रहनि मिलनि, अवलोकनि, बोलनि आदि परमानन्द सागर में कम पाए जाते हैं । एकाध स्थल पर उल्टे लिखा है ।

(१) मोहि मिलनि भावै जवुवीर की । (२१३)

(२) भवै निकसि होत जल ठाढे निरखि अगोछनि चौर की । (२१६)

(३) भालिन तोपे ऐसो बयो कहि आयो । (१४६)

(४) परमानन्द प्रभु की यह लीला निरखत असुमति हसि मुसकायनि । ७५ (७४)

इस प्रकार कही कही कृदंतों का अवधी प्रयोग बड़ा विचित्र है ।

शिव नारद सगकाविन महामुनि मिलवे करत उपाय । पव (४३)

उनके कपिपय क्रियापद जो अनेक पदों में मिलते हैं —

बुदेली—फगुवा लँ गारी न दैहै । ३३५ पृ० ११३

हम नहँ रे हम लेहै । ३३५

अवधी—कगना माँक बयँहों ।

अनत चितै नहि दैहौ ।

झेली क्रिया (घोरी की बछिया झेली) लपकी के अर्थ में अज और मालवी दोनों में ही प्रयुक्त होती है ।

लाधा, उगलगध होना (मिलना)

उलेडो, [खाती करदो, पलट दो] (६१६)

छानी, [छुपचाप] ३६४

मैलदे, रख दे ।]

झीड, [झगडे के अर्थ में] (२७६)

खुटो, [समाप्त होना] (अज) ३६२, ४०६

आदि शब्द राजस्थानी एवं मालवी में बहुत प्रचलित हैं ।

उपर्युक्त क्रियापदों को देखते हुए स्पष्ट हो जाता है कि परमानन्ददासजी ने अपने अधिकांश क्रियापद शुद्ध और सही बोली के निबट ही रखे हैं ।

देखो री यह कैसा बालक रानी असुमति जाया है ।

सुन्दर बदन कमल दल लोचन देखत चन्द्र लजाया है ।

पूरन अकल अलख अभिनायी प्रकट नद पर आया है ।

मोर मुकुट पीताम्बर सोहैं केसरि तिलक लगाया है ॥ ३७, पृ० १३

हुलरावत हुलसावत गावत अंगुरिन अग्र दिखाय दिया ।

... .. दुख विसरत सुख होत जिया ।

... .. हाव भाव चित चाव किया ।

इनके अतिरिक्त भेटिए (८४६), भेटिए (८४६) दीजिए, (८४६) जीजिए (८४६) पाइए, (८४६) पूरिए (८४६) आदि अनेक लक्ष्मी बोली के प्रयोग हैं । क्रियाओं से सजाएँ व्रज पद्धति पर बनाई गई हैं जैसे लेवा, देवा (५८) आदि ।

क्रिया पदों के अतिरिक्त कवि की भाषा में तत्सम, तद्भव देशज एवं विदेशी आदि सभी प्रकार के शब्द मिलते हैं । उससे न केवल उनकी भाषा का मधुर प्रवाह ही जाना जाता है अपितु लोकभाषा पर असाधारण अधिकार और शब्दों का सुप्रयोग एवं आत्मसात् करने की प्रवृत्ति के भी दर्शन होते हैं । कवि को अपनी अभिव्यक्ति सबलतम और मुष्टतम बनाने की चिन्ता थी उसमें अनावश्यक बहिष्कार प्रवृत्ति नहीं थी । नीचे परमानन्दसागर में प्रयुक्त कतिपय तत्सम तद्भव एवं देशज शब्दों की सूची प्रस्तुत की जाती है ।

परमानन्दसागर में तत्सम शब्द

अन्तर (१) अक्षत (२८) अन्नप्राशन (१०, ११) अनुराग (५) अमित (११०)
 अगाध (८) अवतार (१४) अद्रि (८७३) अविनाशी (८३) अम्बर (६) अष्ट (१६) अलंकृत
 (१७) अद्भुत (१७) अखिल (५६) अकस्मात् (३११) अनुशासन (५८) अमृत (१६) अघर
 (८६) अवकाश (८१) अभ्यंग (३१६) अभ्युज (६३, ८४) आलवाल (४४) अवभा (४७७)
 अनायास (१६१) अभिराम (३३८) अभिलाष (५१) अस्थि (५५६) असाध्य (८६०) अंजुलि
 (६७२) आभूषण (१०) आशीर्वाद (५२) आसन (५१) आयुष (३१) आदेश (१५४)
 इन्द्रनीलमणि (१०२) इक्षुदंढ-मंडप (३०४) उच्छलित (७७४) उत्पापन (६८१) उत्पत्ति
 (७) उदधि (८) उदर (८) उत्सव (६) उन्मद (२१) उपदेश (२७३) उपकारी (२६) उपद्रव
 (७६) उमंग (६४) उलूखल (७५) उपहास (४७१) उपहार (२७२) उजागर (६०६) अंक
 (३२) अंगुष्ठ (१८७) अंकुश (२३८) अन्तरिक्ष (२७०) अंकमाल (२१३) आनन्द (१६५)
 कृशीदरि (४०५) कर्म (६) कवासि-कवासि (५६४) करत (१३४) कंठ (६०) कल्लोल
 (१५) केलि (१०५) कंचन (१७) कलश (१७) कत (२३) कुमकुम (४, १५) कुमुमायुष
 (३७१) कुंचित (४६) कंचुकी (२३) कटि (७७) कौतूहल (२६) कीड़ा (३३६) कुंडल
 (३६) कुंतल (१२४) गृह (२८) गोप वेप (२०) गोपामना (६२) गोरज (३८६) ग्रथित
 (२४५) ग्रास (१०५) घृत (१७) घात (२०४) चतुरानन (८२, १) चिबुक (२) चरण
 (१) चिम्बुवन-पति (३७) तरण (८३७) तृष्ट्या (६६) तलप (४२८) ताडव (७६०) द्विज
 (६) दधि (३) दुर्लभ (१११) ध्वनि (१७) ध्वजा (२१) निशा (४०५) निधि (२६)
 निविश (७५) नवल (६) निरमत्सर (८२६) नन्दन (७८) नीलमणि (८) नराकृति (२६)
 निश्चय (१५६) नवनीत (४८) नक्षत्र (५३) पीयूष (१) पद (१) पद्म (३१) पाणि
 (६२) पीठ (१) पाटाम्बर (१४) पीताम्बर (३७) परिपाटी (६७) प्रतिबिम्ब (४६) प्रकाश
 (४०) परब्रह्म (२७२) प्रलय (७) पल्लव (५१) पूर्ति (२६) प्रणय (७५१) परब्रह्म (२७२)
 परिरभण (५८७) प्रत्यक्ष (२७२) प्रबोध (३०२) प्रहसित (१२८) धैर्य (२३०) ब्राह्मण
 (५२) बुद्धि (६७) भारत (१) भूषण (१) भुवि (३७) भ्रम (२७२) भ्रमराकृति (४६)
 भवन (४०) मंडन (१३) महोत्सव (६०) मधवा (२६) मिषित (४७) मुहूर्त (५३) मृगमद
 (६०) मूर्ति (२६) मंदराचल (११६) मंदिर (१४७) महाकाय (४२५) घाम (५५६)
 यमुनोदक (३२२) रसना (८२६) विष्णु (२) वदन (३०) वसुधा (७) विप्र (२८) वंश
 (१३) व्यंजन (१०३) वेदोक्त (६) वृक्ष () वृष्टि (२८) विरंचि (३०) विपमासन
 (११६) वापिक (४७५) विश्वंभर (६१) वैभव (७०) विस्मय (६०) विनोद (११३) व्यसन
 (१२५) वधुवर्ग (३७०) वल्गु (१३) वनयावनि (३५५) व्या (२७७) श्रवण (२६)
 शीफल (२८) सीमंतनि (५३) श्रमिता (७४) श्रद्धा (११४) श्रुति (२१८) पोष्टा (२७२)
 समर्पण (२०३) सुमन (६१६) सत्कार (६) संभाषण (७५१) सिंधु (६७) मुरभी (२७)
 संपान (७८६) संप्रम (६०) सहस्र (३२) हेता (७७८) धीरसमुद्र (७) जय (१) निपदभूमि
 (६२) निगुण (३६०) ।

उपर्युक्त तत्सम शब्दों के अतिरिक्त कवि उच्चकोटि का संस्कृतज्ञ था। उसने अत्यन्त सुपरिष्कृत, परिमाजित भाषा का प्रयोग किया है। भाषा की दृष्टि से वे सभी अष्टछापों कवियों में उच्चकोटि के ठहरते हैं। प्रायः मेय पदों में संस्कृत विलुप्त पदावली का प्रयोग समाचीन नहीं ठहरता, परन्तु कवि ने अनायास ही समस्त-पदों के प्रयोग किये हैं और इस प्रकार ब्रजभाषा को न केवल एक साहित्यिक भाषा का ही रूप दिया है अपितु उसको टकसाली और निखरी हुई बनाकर उसका स्तर ऊँचा बना दिया है। संस्कृत शब्दों का चयन और उनका सुप्रयोग परमानन्ददासजी की अपनी विशेषता है। यहाँ उनके काव्य में प्रयुक्त समास शब्दों के उदाहरण प्रस्तुत किए जाते हैं।

समास शब्द एवं समासान्त पदावली—

आनन्द हृद कल्लोल (१५) उदरदाम (५८) विश्वभर (६१) भुवमङ्गल (५८) पद्मनाभ (५६) गोप-वेष (२०) रसन दधान, जानुपाणि (६२) भक्तवत्सल (६२) रतन जटित (४०) धूरि धूसर वपु (४३) ब्रह्मादिक (१६) नेति-नेति (६६) गृहकारज (७२) नीलवसन (१०१) शुभवन्दन (५८) आनन्द निधान (६५) मित्र समाज (१०६) नीलवसन (१०१) श्रमजल (१०६) मुखचन्द्र (१०६) वदन सुधानिधि (१०६) भाग्य पुरण (११०) पदरस (१११) कुण्डल शशि, सूर उदित (१२४) रतन जटित, कचन मणिमय (४३) कुन्तल अलिमाल (१२४) जलद कंठ पीत वसन दामिनी (१२४) बनमाल (१२४) सारुचाप (१२४) भवजल व्याधि, असाध्यरोग (८६०) क्षतुरानन (८२) स्वर्ग नरक (२२) विधि निषेध (२२) मुक्ता मणिहार, मण्डितारारण्य (१२४) मणिप्रकाश (१३७) दीप अपेक्षा (१३७) चंचल अचपल कुचहारावलि (१३७) चिद्युक्त केज (११०) वेणी चलित (१३७) खसित कुसुमाकर (१३७) शोभितमकर कुण्डल छवि (१३८) कटि किकिणि, कलराव मनोहर (१४१) कवासि-कवासि (५६४) मुक्तामणि (१४१) मृगनयनी (१८६) ब्रह्मगति विपरीत (७८८) सुरत-सागर तरन (१६०) धन-दामिनी (७३४) सरोवर-मध्य-नलिनी (७८६) तरिणीतर्नया सीर (४२३) सघन निरकुंज (३६०) सुखद रति घासय (३६०) निजकर श्रित (७७६) अगभंग प्रति अमित माधुरी (३६३, ११०) प्रथम समागम (३०१) सचीपति (४०) कुटिल कटाक्ष (३७५) अनुराग दान (४०५) प्राचीदिशा (४०५) कमल कोप-चरन-रज (१०८) अभिनव गूरति (२६१) कनक कुंभ (२१६) हेमलता तमाल अवलंबित (२१६) श्रुति मर्यादा (२१८) वंसराजि (??) पूरव संघित (१२३) सुकृतराशि (१२३) भाव-समागम (२५२) भाग-दशा (२४०) असुरप्राप्त (८६०) त्रैलोक्य सुसंकिंत (८६०) गुरुप्रसाद (८६०) यज्ञ पुरण (६५१) कोटि ब्रह्माण्ड खण्ड कुचित अघर (४४०) पीत रज मण्डित (२१२) जाल रघ्न (४१०) निर्मल शरद कलाकृति शोभा (७३८)।

कवि में नाद-सौंदर्य और संगीतात्मकता—

कवि को नाद सौंदर्य एवं संगीतात्मकता का बड़ा ही ध्यान था। अतः उसने श्रुतिमधुर पद योजना और कोमलकान्त पदावलियों का चयन पदे-पदे किया है। जहाँ जैसे प्रसंग थे उसी के अनुकूल शब्द-योजना परमानन्ददास के काव्य की अपनी विशेषता है। अग्नेजी में इसे “ओनोमोटोपोइया” अलंकार नाम दिया गया है। नीचे नाद सौंदर्य के कतिपय उदाहरण परमानन्दसागर से प्रस्तुत किए जाते हैं—

भलक मनक (८७) ननक मनक (८७) खनक खनक (८७) तनक तनक (८७) कटि किकिनी कलराव मनोहर (१४१) कुण्डल भलक परत गण्डनि पर (१४१) भगन भगन (७३) दोहन, मंडन, खंडन, लेपन, मंडन, गृहयुतपति सेवा (८१) चंचल चपल चोर चिन्तामणि (१४४) रुनुक भुनुक (६८) बाहु दंड कर अम्बुज पत्तव (५६५) गृकुटी बंक संक (४६५) ।

संस्कृत पदावली के उपर्युक्त नाद सौंदर्य के साथ साथ परमानन्ददास के पदों की संगीतात्मकता उनके काव्य का विशेष गुण है । इससे उनका ब्रजभाषा पर प्रसाधारण अधिकार प्रकट होता है ।

पदों में संगीतात्मक शब्दावली—

माखन चोरत भाजन कोरत (१३६) कुण्डल भलक परति गंठनि पर (१४१) कटि किकिणि कलराव मनोहर (१४१) असकाबलि मधुपान की वासि, मुक्तामणि राजत सर उपर (१४१) चंचल अचपल कुच हारावली (१३७) बेनी चलित खसित कुसुमाकर (१३७) मुक्तामणि मणिहार मण्डित तारागण (१२४) सयन निकुंज सुन्दर रति घालय (३६०) कूतल कुटिल कटाश मनोहर मंडन खण्डन लेपन (८१) ग्राम ग्राम प्रति (८३) देश देश प्रति (८३) कुसुममाल राजत सर अन्तर दण्ड मंडप गृहपन के (३०४) स्याम सुभग तन चंदन मंडित (४४४) रबकि रबकि (८४) कटि किकिनि कुणित कछुनी (५६५) उपर्युक्त समस्त पद नाद सौंदर्य एवं संगीतात्मकता के लिए प्रस्तुत किए गए हैं ।

कवि ने काव्य में झूट-झूट कर कोमलता भरने के लिए तद्भव शब्दों का प्रयोग किया है—

तद्भव शब्द—

अकाय (७३७) अचंभा (६२८) आचमन (२७२) आसा (८४५) अनत (२४०) असीस (२५२) अनुशासन (५८) अमरत (५०) अतरगति (२००) इच्छु (३०४) उछग (८४५) उद्धरन (८७८) उनमद (२१) उरष, ओद (८४) अंकुस (२३८) हसोदरि (४०५) कुनित (१३१) गृहकारज (७२) गिर गम्भीर (२२४) गहिवो () घोत (४२) चरम (१६५) चौगुनी (६६) चहुँया (२५६) छुद्र-चण्डिका (२०५) जादो (३) जूप (७६०) जाधक (२७) जीवन (१६२) जसो (३८) तरल (८२७) छीस (३८) दुरलभ (१११) दुरादुरी (६६३) धूरि (२) ग्योति (३६१) नैन (१०२) निरमायो (५८) निरंकुस (३७५) पुनि-पुनि (२) पूत (१६१) परस्पर (७६१) पाटम्बर (३३७) पटा (१६) गृहप (२८) पूरति (५४५) वेग (६१२) विह्वल (५५८) बीजना (२४७) वरीसो (२०) बैस (५) बिजन (३८) वधनखना (६२) बतरा (१६६) भाग्यो (१५६) भावती (१६७) भीतर (६७) महोच्छव (२१३) भूरति (१४१) नारति (४८) बन्दो (१) हरिनाछी (१८८) रजधानो (४६१) सोलीन (५६५) पोन (२११) वेग (८०६) ।

उपर्युक्त तद्भव शब्दों के अतिरिक्त कवि ने ब्रज भाषा के ठेठ ग्रामीण शब्दों का भी काव्य में प्रयोग किया है—

देशज अथवा ठेठ ब्रज के शब्द—

बोधिनि (८) बेंटा (४८३) बिहाल (५५८) बरीसो (५६६) बरनी (२०) बिदुका (४८) डिठौना (४३५) राती (६०७) रनियां (१४४) रिगना (६२) रिसं (७२७) सौंह (१४०) हुलसी (३५) अनख (७२) अबीर (३८५) अनेरो (१०२) अघात (१०६) आरोगत (६४४) अचगरी (७२६) अघाई (६१६) अघाउं (८४२) अनत (२४०) अन्हवाई (१०) उजागर (६०६) उगार (३६०) उवार्यो (२६८) उपाहनी (१६३) उधकत (५६५) उरहि (४०७) ओप (५) एतो (८८) ऐषत (१६५) ओट (२८७) ओसर (३६५) होड़ा-होड़ी (२३२) कहानी (४६१) किवार (१४७) कौघति (३२) कलेउ (११६) कल्ला (६३) खिजावत (१०२) खिरक (२६०) खुमी (३७६) खिलारी (३८७) खुटी (३३४) गोघन (५५०) गुड़ी (६४) मँद (६५) गोहन (३५३) गारिण (१३५) गोधी (४२६) गहत (१७७) घुटुरूपन (१६) चोलना (२६४) चुटकी (७७) चोट (४१६) चोगुनो (६६) चेरी (१०६) चौक (७६८) चहुँघा (११२) चवाय (३७४) चिकनिया (४७१) चौहटे (६१४) चँट (७४१) चेटक (६०३) छीकी (२०) छिनु-छिनु (४३६) छगन मगनिया (६) छाक (१२०) छानी (३६४) जाचक (६) जोवन (१६२) लकि (२१६) जुडात (७४६) जेवरी (६५) जंगी (२४६) भोलन (४५) भोटा (७६४) भांपति (४०८) भूमकरा (३३४) भरोया (४६४) डेर (६४०) टहल (७४८) टेन (३२३) टोल (७६३) ठगोरी (४२७) ठौर (६५३) गटन (१६६) ठंग (१४७) डिल्ल (१०१) डोटा (१६५) डिठौना (४३५) रयीहार (२७२) तमासो (६६) घोंद (११०) देहरी (११८) दुकेली (१३५) दिखनोटे (३५५) न्योति (३६१) न्हानी-न्हानी (८८) नातर (३७२) निपट (६२०) निकाई (११०) नीके (७८६) निरासी (७८) निहोर (१६७) निवहे (१३२) निठुराई (२२७) पूत (१६१) पांय (२६४) पाहुनी (२५७) पिल्ला (१०३) गाडें (१०३) वेर (१०३) पैनी (४८०) यानिक (१२२) बोवित (२५१) बिलगु (८१२) बेग (८०६) बटाउं (४६८) वोहुनो (१८६) बिहाल (५५८) बाग (२५६) बघनख (६२) बाखर (४२६) मोहिला (५०४) बलाय (१२२) बरजत (१४५) बतरस (१६६) बिजुकानी (१५१) बिदुका (४८) बगरोट (४१६) बीनों (३३५) भामिती (६१४) मनुहार (१६२) घोस (३८) मनुहारी (३६८) महातम (५७६) मटुकिया (६५) मोट (६६३) रबकि-रबकि (८४) रानी (११) रांभत () रंचक (१३५) डायन (७४) रसमसे (१०१) रिसं (७२७) रसिया (४३०) मसिया (४३०) सरिका (२७१) सहियत (३३) लगनिया (४२८) लूल (४५६) सवेर (६२) सुकानी (३७) सलूनो (७६८) सिराउं (३६३) सकानी (३११) सिंगार (२०७) सुवस (३४) वेर (६) हटरी (२६३) सगरो (६६) साँट (६५) सौंह (१४०) सिरताजि (१०२) हिलग (४२४) हुंकारी (६६५) हिलकनि (६५) होड़ा-होड़ी (२३२) होड़ (६५) हिरानी (१००) हेला (७८८) सूंयन (२६६) ।

देशज अथवा ब्रज के ग्रामीण शब्दों के अतिरिक्त कवि ने अनेक प्रान्तीय शब्दों को भी प्रयुक्त किया है ।

अवधी के प्रयोग—

अनत (२४०) अनुहरत (२६) उगार (३६०, उवार्यो (२६८) ओल (६२३) ओसर (३६५) कौघति (३२) कगरो (१८६) काँखासोती (६०) खुमी (३७६) खवासी

(६८६) गहर (३६२) चोलना (२६४) चेरी (२२१) चहुँथा (२५६) जाचक (२७) जुठात
(७४६) झुझुवा (१००) झोपति (४०८) झोनी (३३७) टुकुऊ (४२६) डिलिबो (११६)
दोहिलो (५३०) बरिस (२०) नकवान्यो (१५६) बिलगु (८१२) निवाज (५१२) भान्यो
(२५६) वेग (८०६) बटाउ (५२६) मोट (६६३) रहसि (७८३) सटुवा (३३५) लरिका
(२६) सिराने (७८३) सचुपाई (३) सुवन (४२१) बयोठी (२४२) ।

खड़ी बोली के योग—

किवाड (१४७) कीच (५४५) खिलोना (५५८) खटको (३७४) मँद (६५) जंजाल
(८३४) लोल (२६३) टहल (८४८) दहल (७४६) दाव (६१६) वेसट (६८) विदेश (५२६)
पेनी (५८५) मैदान (६५) झगड़ो (१८०) तुम्हारे (५६) मंगलगाए (३३७) खिलारी
(३८७) दयोहार (१५१) सनक (११८) दरेरे (६१६) निरासी (७८) पैनी (४८०)
बानिक (१२२) बहीत (२८) सन्नो (७६८) सिरसाज (१०२) बिहाल (५५८) मोल (६६)
कहानी (५६१) पूंजी (५२१) सगाई (३०६) बिलारी (८६१) ।

उपर्युक्त प्रान्तीय शब्दों के अतिरिक्त कवि ने अनेक विदेशी शब्दों का प्रयोग किया है ।

भाव (४२५) हजार (५६५) सगल (४७४) एलल (४६२) मोझिल (६२७) गनी
(६१६) खासा (३३७) खुनस (८६२) खसम (७०२) खवासी; (बखान) (१२५) जासूस (४६२)
जंगी (२४६) झरोखा (४६४) तागो (६३) ताफला (७४२, तमाचो (६६) दरखत (७५)
बनामा (२१) बगा (६१६) दाग (६१६) दफतर (८८०) बहल (७४६) बीयाना (८३३)
दाद (८३३) नाहक (६५८) पैरसी (५०२) बंदिस (३६३) बिहाल (५५८) मैदान (६५)
महक (७५०) मखतूल (६४४) मौज (८८०) मवासी (८८०) लायक (३६६) झूल (२६)
वाहनाई (२७) सोर (घोर) (३३७) सेहरा (३७५) राहल (७४६) सीवा (२६४) सिरसाज
(१०२) हवाल (१७५) ।

उपर्युक्त शब्दों के अतिरिक्त कवि ने मुहावरों और लोकोक्तियों का भी यत्र तत्र प्रयोग किया है । इससे भाषा में एक विशिष्ट प्रवाह, रोचकता एवं प्रकृत सौन्दर्य आगया है । मुहाविरें एवं लोकोक्तियों से यज्ञ की लोक भाषा को जो साहित्यिक रूप कवि के द्वारा दिया दिया गया है वह अपना एक निराला महत्व रखता है । सूरदास एवं परमानंददासजी की भाषा को देखने से विदित होता है कि उस काल की ब्रज भाषा एक सुदीर्घ भाषा-परम्परा का विकसित रूप है । अष्टछाप के कवियों से पूर्व की इस परम्परा की खोज ब्रजभाषा के प्रति एक बड़ा उपकार समझा जावेगा । सम्भवतः इस परम्परा का स्वरूप आगे धावेगा ।

परमानन्ददासजी द्वारा प्रयुक्त कतिपय मुहावरे भयवा लोकोक्तियाँ इस प्रकार हैं—

१—उदय भयो जादौ कुल दीपक । (३)

२—ब्रज में फूले फिरत अहीर । (४)

३—मन्यो भदैया फाग । (५)

४—पूजे मन के काम । (१४)

५—भानंद भरो नंद जू की रानी भूली अंग न समाई । (११)

६—देसत चंद्र लजाया है । (३७)

७—कल न परत ब्रज वालनो । (४१)

८—परमानंद आँखि जरो जावी जू टेढी दृष्टि चहै । (टेढी नजर) (१३२)

९—परमानंद रानी के सुत सौ जो कछु कहै सो थोरी । (१३३)

१०—कमल नयन मेरी आँखियन तारो । (ब्रज से) (१३५)

११—चतुर चोर विया सपूरण, गढि गढि छोल बनावत । (१४०)

१२—धनि सहनो वृषभानु गोप को भाग दसा चलि आई । (१६६)

१३—देखत रूप चिहुट चित लाग्यो ताही के हाथ विकानो । (४२७)

१४—परमानंद प्रीति है ऐसी कहा रक कहा रानी । (४२७)

१५—परमानंद प्रभु बतरस अटकी दान लियो अरु डगर बताई । (१६६)

१६—देखे लोग चबाय करें यह मेरे मन खटकी । (३७४)

१७—परमानंद लागी ना छूटे, लाज कुआ मे पटकी । (३७४)

१८—हो दरसन लैं माँग सँभारत चारखी नँना एक भए । (४४२)

१९—नद नदन हों तऊन छाँडो मिसौ निमान बजाई री । (४४३)

२०—प्रबको मित्र होय मेरी सजनी मिल्यो दूध अस पान्यो । (४६२)

२१—हरि सौ जोर सवनि सौ तोर्यो । (४ ३)

२२—आगे पाछे सोच मिट्यो जियको । (४६३)

२३—बाट माँझ मटुका लैं फोर्यो । (४६३)

२४—कहनो होय सो कही सखीरी कहा भयो लैं मुख मोर्यो । (४६३)

२५—परमानंद प्रभु लोग हँसन दैं लोक वेद तिनका सौ तोर्यो । (४६३)

२६—परमानंद भले तहँ अटक्यो यह सब रह्यो धर्यो । (४६५)

२७—तब ते गृह सू नातो हूथ्यो जैसे काचो सूत री । (४६७)

२८—परमानंद बसत हैं घर मे जैसे रहत बटाउ । (४६८, ५२६)

२९—सा हरिसौ प्यारी राधिका दै दैं बैठत पीठि ।

३०—बेर बेर इत उत फिर आवत विजया राइ भई वीरी । (४०३)

३१—जयुति जोति को भाजन समुभ्त नहि कछु करई मीठी । (२४२)

३२—नाहिन नाथ महातम जान्यो भयो है खरे ते खोटे । (२८७)

३३—परमानंद ब्रज वासी सावरो अँगूठा दिखाय रस लैं गयो री । (२६७)

३४—परमानंद प्रभु हम सब जानत, तुम गाल बजावत रीते । (८०३)

३५—परमानंद प्रभु या जाडे को कीजिए मुह कारो । (३२६)

३६—परमानंद प्रभु या जोडे को देस निकासो दिवाऊँ । (३२५)

३७—सैंत मेत क्यो पाइये पाके भीठे आम । (६१८)

३८—फूकि फूकि हौ पाइ परत, मेरे पंडे परे फुगाइरी । (६२०)

३९—टेढी चितवन को तन चितवत लोट पोट करि डारै । (६२१)

४०—सोवत सिंह जगायो पायी सतन को दुख दीनो । (४७७)

४१—कहे पराये कत लागत हौ यह ब्रज अपना नीको ठाऊँ । (४८८)

४२—जो तुम त्याग करो गोकुल को तो हौँ काके पेट समाऊँ । (४८८)

४३—परमानंद स्वामी चिरजीवहु तुम जिन लागहू ताती आच । (४८६)

४४—कोजै प्रीति त्याग सुंदर सौ, बंठे सिंह न रोरिए । (५०८)

- ४५—कछु न सुहाई गोपालहि बिछुरे रहे पूंजी सी खोए । (५२१)
 ४६—परमानन्द स्वामी के बिछुरे भूलि गई अब सातौ । (५२२)
 ४७—गोकुल देख दाहिनी बाँयो हमहि देखि दुख पावै । (५२७)
 ४८—मैं अपनो सौ बहुत करत हौं, लाल न देत दिखाई । (५३४)
 ४९—जिहि गोपाल भेरे बस होते सो विद्या न पढी । (५३५)
 ५०—परमानन्द प्रभु जानि बूझ कौ कहो विष जल क्यों पीजै । (५५५)
 ५१—सदा अनमनी विलख बदन अति, यहि ढग रहत खिलौना से फूटे । (५५८)
 ५२—हस्त कमल की छाया राखे बार न वाको जाइ । (५६७)
 ५३—परमानन्ददास सुखदायक राखे सुत बनाई । (५६७)
 ५४—(तब सब बनि आवै) सुख संपति आनन्द घनो घर बैठे पावै । (५६९)
 ५५—ध्रुव प्रह्लाद भक्त हैं जेते तिनको निसान वाज्यो दिनही मढ्यो । (५७९)
 ५६—हौं सकुचो, भेरे नयना सकुचे, इन नयन के हाथ विकानी । (७३१)
 ५७—परमानन्द प्रभु सरबसु दाता जाहि के भाग ताही के ढरे । (३६८)
 ५८—एते जतन नवति नाही, कौन दूत तेरे कान्ह भरे । (३६८)
 ५९—वे कमलापति मोहन ठाकुर हाथ तुम्हारे गरे परे । (३६८)
 ६०—वाके भन मे कहा वीरत है प्राण जीवन घन राई । (७५१)
 ६१—वृ दावन की सपन बृज मे ऊँची नीची मोर्ते कही गयो री । (२६७)
 ६२—रहति कान्ह कर कुच गहि पर कत बू परति है पाछि । (१८८)

उपर्युक्त लोकोक्तियो एवं वाग्धाराओं (गुहाबरो) के प्रतिरिक्त कवि ने अनेक स्थानों पर लाक्षणिक प्रयोग दिए हैं । जिनसे भाषा मे यही व्यञ्जकता आ गई है । कतिपय उदाहरण यहाँ दिये जाते हैं ।

- १—अहं रद्र इन्द्र आवि देवता जाकी करत विवार । (२३) [नितबी धारण चाहते हैं ।]
 २—अमुना थाह भई तेहि ओसर [चलकर जानें योग्य हुई] (३२)
 ३—तोयों सकट पूतना सोखी तुनायत बष बीनो । (७५)
 ४—परमानन्ददास को ठाकुर तिहूँ लोक को लभ—आथय । (७५)
 ५—परमानन्ददास को ठाकुर पाये पयों न तागो । (९३) अर्थात्—[अभी छोटा है । यज्ञोपवीत नहीं हुआ ।]
 ६—जानै चतुर न जानै वोट ।
 ७—सरिता सिधु मिलि परमानन्द एक टक वरस्यो मेह । (७४६)
 ८—लोचन मूँदि रहे जल पूरन दृष्टि भई कलिकाल । (५१७)
 ९—परमानन्द हरि सागर तजि के नदी सरण कत जात । (८४२)
 १०—परमानन्ददास सुखदायक राखे सुत बनाई । (५६७)

परमानन्ददासजी की भाषा जहाँ सुद्ध, पुष्ट, प्राञ्जन, लाक्षणिकता, यकता से युक्त, उत्तम, तद्भव शब्दमयी है और प्राञ्जीय शब्दों के साथ देशी विदेशी शब्दों का समन्वय

किए हुए हैं। वहाँ उसमें कतिपय दोष भी है। कवि ने यत्ति गति और अन्त्यानुप्रास के लिए शब्दों की तोड़ मरोड़ भी खूब की है और कही कहीं शब्दों का मनमाना रूप बना लिया है।

उदाहरणार्थ—

१—प्रगट भये घन श्याम मनोहर घरें रूप दनुज कुल कालक । (७, पृ० ४)

यहाँ “कालक” में “क” जोड़ना पड़ा है। इसी प्रकार

२—खोलि भंडार अब देहु बघाई तुम्हारे भाग ‘अद्भूत’, (१७)

“अद्भूत” का अद्भूत अच्छा नहीं लगता।

३—वपं का बरोसों कवि ने अनेक स्थानों पर प्रयोग किया है।

४—परमानन्ददास के प्रभु की यह छवि कहत न बनियां । (६६, पृ० २३)

“बनना” किया का “बनियाँ” रूप अस्यन्त असुन्दर है।

५—तुलावर्त लै गयो आकासे ताहि को “पतनु” (७६)

पात का “पतनु” प्रयोग दोष युक्त है। इसी प्रकार

वत्स—का बच्छ, बछरा, प्रयोग न करके “बाछी” प्रयोग किया है।

६—पाँय पेजनी रुन कुन बाजति चलत पूछ गहि बाछी । (८६)

५—परमानन्द प्रभु भोजन करते हैं भोग लग्यो “संछोद सो” यहाँ “सखोदक” चाहिए । (११३,)

८—कुंडल शशि सूर उदित अघटन की घटना । (१२४) यहाँ सूर्य के लिए “सूर” का प्रयोग हुआ है।

९—मेरो हरि गंगा को सो “पान्यो” (१५६) पानी के लिए ‘पान्यों’ बानी के लिए बान्यों (नकबान्यों) आदि मनमाने शब्दों की तोड़ फोड़ है। कही बड़ी हुई भाषा बहुत ही खटकती है, जैसे उठत को ‘ऊठत’ लिखना।

१०—“ऊठत, बंठत, सोवत, जागत जपत कन्हार्ह, कन्हार्ह।

११—पढी को पाढी, मंग को मंग, मुस्काय को मुसकि।

१२—“सब मंग सुन्दर नवल किशोरी कोक कला गुन पाढी । (३६८)

१३—“रत भाई ब्रज वनिता वनि-वनि मुक्ताफल भरि मंग । (३८८)

१४—“अंतर मुख मन ही जानै मुसकि छबोली छैल ।” (३८५)

१५—परमानन्द स्वामी गोपाल नैनन के “सलक” । “सलाका” के स्थान पर “सलक” का प्रयोग हुआ है। (४४७)

१६—इसी प्रकार अवतार के लिए “अवतीर” एवं विलंब के लिए “अवेर” अथवा वेर न प्रयोग कर कवि ने बेरी का प्रयोग किया है उससे सहसा अर्थ समझ में नहीं आता।

वियारु करत हैं बलबीर । (७०६)

× × ×

१७—यह सुख निरख निरख नंद रानी प्रफुलित अधिक सरीर ।

परमानन्ददास को ठाकुर भक्त हेत अवतीर ॥ (७०६)

बाहू कूं लै दोरी नाहि, लगायो “वेरी ।”

‘भादौ’ से ‘भदेया’ विशेषण भद्दा लगता है । (१)

अकारय का अकाय किया गया है ।

“परमानन्द प्रभु प्रीति मानि हैं यह रस जात अकाम बहो ।” (८०२)

इसी प्रकार खिचड़ी का “खिच” बीज का “विज” इच्छा का “इच्छ” बीतत या “वितत” भादि प्रयोग सुन्दर नहीं लगते ।

“भयो नन्दराय के घर खिच ।

सब गोकुल के सरिकन के सग बैठे हैं आय विच । (३२१, पृ० १०७)

× × × ×

परमानन्द प्रभु भोजन कीनो अति रुचि माग्यो “इच्छ”

“वाकै मन मे कहा वितत है प्राण जीवनघन राई । (७५१)

हरपि को ‘रहसि’ भी कवि ने यत्र तत्र लिखा है,

यह जस परमानन्द गावै ।

कछु रहसि वधाई पावै ॥

कही कही भावो की स्पष्टता के लिए पाठक को अध्याहार करना पड़ता है —

‘रहि हौं भाई पुकारिहौं ना कचुकी बंध खोल ।’ (६१८)

यहाँ अर्थ स्पष्ट नहीं होता । अतः अध्याहार करना पड़ता है कि “मैं जाकर शिकायत कर दूँगी किन्तु कचुकी के बंधन नहीं खोलने दूँगी ।” भादि ।

व्याकरण मत (च्युत संस्कृत) दोष भी यत्र तत्र मिलते हैं ।

“शोध” स्वयं भाव वाचक राजा है उसमें ‘ना’ लगाना व्यर्थ है ।

‘विप्र बुलाय’ शोधना “कीनी सर्व भङ्गार छुटायो ।”

इसी प्रकार “कृपा” पुल्लिङ्ग है स्त्रीलिंग में कवि ने प्रयोग किया है ।

“प्रेरक पवन कृपा कैसी की परमानन्ददास चित चेत ।” (८४०)

इसी प्रकार परमानन्दसागर में यत्र तत्र दूरान्वय दोष भी मिल जाते हैं । नीचे कतिपय उदाहरण प्रस्तुत किए जाते हैं —

१—“राई लोन उतारि दहूँ कर वार फेरि डारत तन मन धन ।” (६४)

२—शिव नारद सनकादिक महामुनि मिलवे करत उपाई । (४३, पृ० १५)

कवि में एकाग्र स्थल पर बाल दोष भी उपलब्ध होता है । अज गोपिकाएँ वृष्ण के लिए गालियाँ गाती हैं ।

‘तेरी पूफी पच भरतारी ।

सो तो अर्जुन की महतारी ॥

तेरी बहिन सुभद्रा बारी ।

सो तो भर्जुन संग सिधारी ॥ (६७६, पृ० ३३४)

सुभद्रा-भर्जुन परिणय प्रसंग बहुत बाद में हुआ । ब्रजलीला में उसका कथन काल दोष के अन्तर्गत ही गिना जायगा ।

फिर भी परमानन्ददासजी ने दोष नाम मात्र के लिये ही हैं । ह्रस्व-दीर्घ मात्राओं का प्रयोग तो छन्दों में चला ही करता है । ये दोष सभी रस सिद्ध कवियों में मिलते हैं । फिर कवियों के लिये छन्दों की तोड़ मरोड़ अथवा ह्रस्व-दीर्घ के प्रयोग के लिये कवि ने अपनी स्वतन्त्रता सुरक्षित रखी है । काव्य शास्त्र के आचार्यों ने भी ऐसी स्वतन्त्रता अथवा छूट कवियों के लिये घोषित कर दी है—

“अपि माप मपं कुर्यात् छन्दो भंग न कारयेत् ।”

अतः छन्दो भंग से बचने के लिये ही रससिद्ध कवि इस प्रकार शब्दों की तोड़ फड़ो अथवा ह्रस्व दीर्घ की स्वतन्त्रता लिए रहते हैं । इतने पर भी सूर काव्य की भाँति परमानन्ददासजी के काव्य में भी यति गति भंग दोष पर्याप्त रूप में मिल जाते हैं ।

उदाहरणार्थ—

१—बारी मेरे लटकन पगधरो छतियाँ ।

कमल नैन बलि जाड़ें बदन की सोभित नग्ही नग्ही दूध की दतियाँ ।

यह मेरी यह तेरी यह बाबा नन्द जू की यह बलभद्र मैया की

यह ताकी, जो झुलाए तेरो पलना ।

२—गोविन्द दधि न विलोवन देही ।

बार बार पांय परत जसोदा कान्हू कलेउ लेही ।

बाधि क्षूद्र घण्टिका मुदित नंद जू की रानी । (११६)

३—री माधी के पायन परिहौ ।

स्याम सनेही जब भेटौंगी, तन ग्यौछावर करिहौ ।

लोक वेद की कान न करिहौ ।

नहि काहू ते डरिहौ । (४२५)

४—बलि सखि गदन गुपाल बुलावै ।

तेरोई नाव लै लै वेनु बजावै ॥

यह संकेत कहाँ बन महियाँ ।” (३६६)

उपयुक्त उदाहरणों के अतिरिक्त परमानन्ददासजी ने यति गति भंग दोष चाहे जहाँ मिल जाते हैं । सम्भवतः संगीत में अथवा पदगान के आरोह अवरोह में यह दोष खप जाता हो परन्तु कविता की दृष्टि से भी सूर एवं परमानन्ददासजी के पदों में यति-गति भंग अनायास ही मिल जाते हैं । अतः परमानन्ददासजी की भाषा के विषय में यही निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि उनमें ब्रजभाषा का विकसिततम रूप मिल जाता है उनकी ब्रजभाषा शुद्ध, पुष्ट, प्राञ्जल

संस्कृत पदावली युक्त है। उसमें भरवी फारसी आदि विदेशी शब्दों के यथास्थान उचित और सुन्दर प्रयोग मिलते हैं। इससे सिद्ध होता है कि उनमें वहिष्कार की प्रवृत्ति न होकर समन्वय की प्रवृत्ति थी। समन्वय वृत्तिकला की सौन्दर्य-वृद्धि में सहायक होती है। इसके अतिरिक्त कवि की भाषा में प्रवाह 'माधुर्य' प्रसाद आदि सभी गुण विद्यमान हैं। उसमें भावाभिव्यक्ति की पूरी-पूरी क्षमता के साथ भाषा पर असाधारण अधिकार पाया जाता है।

कवि में शब्द चित्र प्रस्तुत करने की अद्भुत क्षमता थी। अष्टछाप में सूर के उपरान्त यदि किसी को भाव, भाषा और शैली की दृष्टि से महत्ता दी जा सकती है तो परमानन्द-दासजी को ही।

परमानन्ददासजी ने सड़ो बोली, समस्त अष्टछापी कवियों की अपेक्षा सर्वाधिक और सुप्रयुक्त पाई जाती है। एक प्रकार से वे भावी भाषा के रूप का संकेत दे गये थे। उन्होंने प्रसंगानुसृत भाषा का व्यवहार किया है। उनकी ब्रज भाषा में नागरिकता और सरल ग्रामीण वातावरण का समन्वित चित्र है। सौन्दर्य, माधुर्य एवं भक्ति-दर्शन के प्रसंग वाले पदों में भाषा उच्च कोटि की सुसंस्कृत, एवं भाव पूर्ण हो गई है।

कीर्तनकार परमानंददासजी

संगीत और भक्ति साधना

भक्ति अथवा उपासना का संगीत के साथ घनिष्ठ सम्बन्ध है। मानव बुद्धि ने जब से किसी उपास्य की भावना की, युगपत् उसका भावसागर भी उपास्य के प्रतिवेदन में संगीतात्मक हो उठा था। उपास्य के अव्यक्त अथवा अप्रत्यक्ष होने पर भी वह लय के साथ गाता था। "कस्मै देवाय हविषा विधेम" सम्भवत इन्हीं ध्रुव पदों अथवा पद समूहों की समवेत स्वर लहरी ने सामूहिक गान की नींव डाली होगी। इसका तात्पर्य यह है कि प्रागवतार युग की वैदिक स्तुतियाँ स्वरात्मक और लयात्मक दोनों ही प्रकार की होने से छन्दोमयी हैं। वैदिक छन्दों-त्रिष्टुप् अनुष्टुप् आदि का सगठन स्वर के आरोह भवरोह के आधार पर ही हुआ था, उसे ही उदात्त अनुदात्त एव स्वरित्व में विभाजित कर उनकी स्थितियाँ निश्चित की गई थी। ये वैदिक मन्त्रों के प्रत्येक अक्षर को भावों के आधार पर ही सहेजती थी। इस प्रकार वैदिक युग में सामूहिक गानपद्धति का उदय हो चुका था। इस गान में वैदिककालीन आर्यों के हृदय स्थित-भावों की उनके 'उपास्य' के प्रति अभिव्यक्ति होती थी। भाव तन्मयता की स्थिति में वे अपने भावलोक में अव्यक्त से साक्षात्कार करते थे। और भौतिक धारीर से ही कल्पना के दिव्य लोक में विचरण करते थे। क्रमशः उपासना की यह स्वर-लयात्मक पद्धति इतनी लोक प्रिय हुई कि उसका एक अलग वेद बन गया, जो 'सामवेद' के नाम से प्रसिद्ध हुआ। प्राचीन उपनिषदों और पुराणों में सामगान की खूब चर्चा है। 'उत् इति उद्गीथ मुपासीत'। आदि उपनिषद् वाक्यों में उद्गाता को लक्ष्य करके ही ये वाक्य कहे गए हैं। स्वर साधना में निपुण वैदिक मंत्रों के उच्चारण कर्त्ता को उद्गाता कहा जाता था। तात्पर्य यह कि स्वरसाधना मानव की प्राकृतिक अभिरुचि है। और इस साधना का सम्यक् अभ्यास उसकी 'तप' भावना का व्यवहारिक रूप है। जिस प्रकार समाधि में देह-बुद्धि का विसर्जन होकर ज्ञान, ज्ञान और ज्ञेय का एकीकरण हो जाता है, उसी प्रकार संगीत में भी देह-बुद्धि का विसर्जन होकर 'लय' की निसर्ग सिद्ध स्थिति प्राप्त होती है। और समाधि कल्प स्थिति में मानव आनन्द में अवगाहन करने लगता है।

इसलिये संगीत में 'लय' पर महत्त्व देने का यही कारण है कि वह मन को विलय करने की प्रत्यक्ष-साध्य 'आनन्दात्मक स्थिति' है हमारे यहाँ 'रसो वै सः' कह कर 'रस' को ब्रह्म का अथवा ब्रह्म को रस का पर्यायवाची माना है। अतः रसात्मक संगीत मन को निरोध करके अथवा ब्रह्म में सन्निविष्ट करने का सर्वसुगम और सर्वशुलभ मधुरतम साधन है—

सगुण भक्ति के उदय होने और भागवत-धर्म के प्रतिष्ठित हो जाने पर नवधा भक्ति का प्रचार हुआ। इसमें कीर्तन भक्ति को द्वितीय स्थान दिया गया। श्रीमद्भागवत में नवधा भक्ति का क्रम इस प्रकार है:—

श्रवण कीर्तन विष्णो स्मरण पादसेवनम् ।

अर्चन वन्दन दास्य सस्यमात्मनिवेदनम् ॥ ७।१।२३

भागवत सम्प्रदाय से सबघ रखने वालो १०८ पाँचरात्र संहितायो मे कीर्तन की खूब चर्चा हुई है। कीर्तन अथवा सकीर्तन 'शब्द' कृत् घातु' से बना हुआ है। जिसका अर्थ है 'शब्दबद्ध' अथवा सम्यक् शब्द करना। शब्द' को नित्य माना है।^१ शब्द ब्रह्म भी है नाद भी है।^२ गीत अथवा संगीत नादात्मक होता है।^३ सम्पूर्ण जगत इस नाद के अधीन माना गया है।^४ इस प्रकार कीर्तन की नित्यता सिद्ध होती है। कीर्तन में अनुकथन का अर्थ निहित है।

“सतत कीर्तयतो मा तुष्टयति च रमन्ति च”

इस प्रकार श्रीमद्भगवद्गीता में कीर्तन को सतोष का देने वाला और मन को रमाने वाला माना गया है। 'रमण' आनन्द की स्थिति है। मन को इस आनन्दमयी स्थिति की उपलब्धि कीर्तन अथवा 'संगीतात्मक अनुकथन' से बनायास ही हो जाती है। जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है कि कीर्तन का नवधा भक्ति मे द्वितीय स्थान है। प्रथम भक्ति श्रवण सत्संग जनित है। अतः उसमें पराधितता है। अर्थ कोई भगवच्चर्चा करे तभी श्रवण भक्ति की साधना हो सकती है। परन्तु कीर्तन व्यक्तिगत-साधना अथवा आत्म-साधना की वस्तु है। अप्यात्म क्षेत्र में व्यक्तिगत प्रयास की दृष्टि से कीर्तन का प्रथम स्थान मानना चाहिए। अतः श्रवण भक्ति के उपरान्त 'कीर्तन' पर सभी भागवत सम्प्रदायो ने महत्व दिया है। कीर्तन का प्रारम्भ यो तो भक्तों के मत से धुनदेव, नारद, सगत्कुमारदि से माना गया है, परन्तु १३ वीं १४ वीं शताब्दी मे जब उत्तर भारत मे भक्ति सम्प्रदायो का आन्दोलन चला तब से कीर्तन को महत्ता अधिष मिली। यों तो आलवार भक्त विशेषकर अदाल कीर्तन ही करती थी। दक्षिण मे सगुण-कीर्तन परम्परा शताब्दियो से पाई जाती है। बंगाल मे चैतन्य-सम्प्रदाय मे तो कीर्तन को ही एकमात्र नि श्रेयस् का साधन माना है। उसी आधार पर लोक जिह्वा पर गाधने वाला निम्नांकित श्लोक भगवद्वाक्य के रूप मे भक्तों की परम्परा मे आज भी प्रचलित चला आ रहा है।

नाह वसामि बैकुण्ठे, योगिना हृदये नच ।

मद्भक्तता अथ गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद ॥

अतः सगुण भक्ति के सभी सम्प्रदायो मे आज तक कीर्तन भक्ति का अनिवार्य स्थान है। महाराष्ट्र मे ज्ञानेश्वर, तुकाराम, एकनाथ, रामदास तथा गुजरात के नरसी, मीरा, जनाबाई, बंगाल में चैतन्य के अनुयायी एवं यद्वासे अदाल तथा परवर्ती देवदासियाँ प्रभु के समक्ष कीर्तन करने के लिए प्रसिद्ध हैं। भक्ति की एकान्त सहचरी, तन्मयता की एकमात्र

१ सिद्धान्त कोमुदी सूत्र सरया ६८२ ।

२ शब्दो नित्य ।

३ नाद ब्रह्मणैननम । स रत्नाकर ।

४ गीत नादात्मक वाच, नाद व्यक्तया प्रशस्यते ।

तद् दयानुगतमपु नादाधीनमतश्चयम् । संगीत रत्नाकर प्र० अ० २

५ नादाधीन जगत् ।

साधनभूता यह कीर्तन भक्ति प्रभु का जन मानस मे, अथवा इन्द्रिय-प्रत्यक्ष मे आविर्भाव शीघ्रता से करावे भक्तो को अनुभव कराती है ।^१ इस कीर्तन भक्ति के दो स्वरूप पाये जाते हैं ।

१—नाम सकीर्तन अथवा ध्वनि गान ।

२—पद सकीर्तन अथवा भगवल्लीला गान ।

सभी सगुण भागवत-सम्प्रदायो मे कीर्तन भक्ति के ये दोनो ही रूप पाये जाते हैं । नाम सकीर्तन का बड़ा भारी माहात्म्य कहा गया है । भगवन्नाम मे अनन्त पापों के नाश का अद्भुत चमत्कार है । भक्तो मे तो यहाँ तक प्रचलित है कि भगवान् भी नाम—माहात्म्य का गान नहीं कर सकते ।^२ प्रत नाम-सकीर्तन देश भर मे सगुण भक्ति का प्रथम सोपान मान लिया गया है । बंगाल में महाप्रभु चैतन्य ने —

हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे ।

हरे कृष्ण हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण हरे हरे ॥

इस महामन्त्र के गान से ही सर्वसाधन सपन्नता, पाप रहितता तथा परा भक्ति की प्राप्ति मानी है । महाराष्ट्र के सत्तो ने “पुडरीव वरदे हरि विठ्ठल” अथवा ‘रामकृष्ण हरि विठ्ठल’ के नाम-धोप से अखिल पापों का नाश माना है । मीरा के ‘प्रभु गिरिधर गोपाल’ एवं नरसी ना सामलियाकृष्ण’ सर्व विदित ही है । ब्रज के भक्तगण भी नाम सकीर्तन मे पीछे नहीं रहे । उनका राधा कृष्ण का नाम धोप अथवा—

श्री यमुना जी गोर्धननाथ ।

महाप्रभु जी विठ्ठलनाथ ॥

का ध्वनिमय सकीर्तन ब्रज की कुँजों, यमुना के कछारों मे उद्योपित होता रहा है ।

यह ध्यान देने की बात है नाम-धोप करने वाले भक्त अपनी अपनी सम्प्रदाय भावना के अनुसार ही सकीर्तन करते हैं । साथ ही सभी नाम-सकीर्तन करने वाले भक्त लीला-गान भी किया करते हैं । और इसी लीलागान अथवा पद-कीर्तनभक्ति ने आगे चलकर अनेक भावमय भक्ति वाक्यों को जन्म दिया । भगवन्माहात्म्य परक पद अथवा भगवल्लीला परक पद दोनों ही मुक्तक रोमशली मे महाकाव्य वा रूप धारण कर लेते थे । इस प्रकार ये कीर्तनकार अनायास ही महाकवि बन जाते थे । तन्मयता की चरम स्थिति में इन भक्त कवियों का भाव सागर जब उद्वेलित हो उठता था तो बाग्वश्या सरस्वती उनका अनुवर्तन करती हुई ‘दास्योपित’ की भाँति अगुलि निर्देश पर नृत्य करने लग जाती थी । और इस प्रकार सुरसरि के अनन्त प्रवाह की भाँति भक्ति काव्य धारा अथवा भावधारा चल पड़ती थी । महाराष्ट्र के ज्ञानेश्वर के अलग और ओवियाँ, तुकाराम के अलग, नरसी एवं मीरा के भक्ति-पद इसके पुष्ट प्रमाण हैं ।

भारतीय धर्म उपासना मे सगीत और भक्ति का यह गठबधन युगो युगो से चला आ रहा है, और आगे भी अन तकाल तक चलता चला जायगा । सगीत और भक्ति का यह अविच्छिन्न सम्बन्ध मध्ययुग अथवा भक्तियुग मे अधिक पुष्ट हो गया था । पुष्टि सम्प्रदाय के भक्तों ने भक्ति की पुष्टि के साथ सगीत पद्धति के शुद्धतम स्वरूप का भक्तिक्षेत्र मे समावेश कर मध्य-युग की भटकती हुई सगीत-पद्धति को व्यवस्थित कर दिया और इस प्रकार सगीत की धारा भारतीय भक्ति-मार्ग की पुण्य धारा के रूप मे परिवर्तित होकर निश्चयस् की साधिका बन गयी ।

१ स कीर्त्यमान शीघ्रमेवाविर्भवति अनुभावयति च भवताम् । गार० म० सूत्र ८० ।

२ राम न सखि नाम गुन गाद । मानस—नालकाद ।

पुष्टिमम्प्रदाय की संगीत-साधना

भगवल्लीला-कीर्तन पुष्टिमम्प्रदाय में अत्यन्त ही प्रभु तोपक माना गया है। यदि यह कीर्तन शुद्ध संगीत-पद्धति के अनुसार हो तो साम्प्रदायिक भक्तों का विश्वास है कि भगवान् स्वल्प काल में ही निज लीला के दर्शन कराने का अनुग्रह करते हैं। आचार्य चरण श्री 'गीत-संगीत सागर' के नाम से प्रसिद्ध हैं। भाव प्रकाश के मंगलाचरण के प्रथम श्लोक में 'संगीत श्रुति भूषणि' कह कर भगवान् को नमस्कार किया गया है।

पुष्टिमार्ग में सेवा के तीन स्वरूप हैं—राग, भोग और श्रृ गार तीनों ही युगपत् चलती हैं। प्रातः काल ही भगवन्मन्दिर में 'मंगल मंगलम्' की मंगल ध्वनि के साथ घटानाद होता है और तानपूर तथा मृदंग की ध्वनि होने लगती है। संगीत की इस प्रमुखता का श्रेय मुख्य रूप से गोस्वामी विठ्ठलनाथजी को है। यह पहले ही कहा जा चुका है कि महाप्रभु बल्लभाचार्य ने अपने अष्टछापों धार प्रमुख शिष्यों को भगवल्लीलागान का आदेश दिया था। उनमें सूरदास प्रमुख थे। सूर को श्री गोवर्धननाथ जी के मन्दिर में कीर्तन भार देने के उपरान्त उन्होंने अन्य शिष्यों को भी क्रमशः यही आदेश दिया। और सभी शिष्य क्रमशः श्रीनाथजी के मन्दिर में आकर अपने अपने ओसरे पर लीलागान करते थे। सन् १६०२ में जब अष्टछाप की स्थापना हुई और गोस्वामी विठ्ठलनाथ जी ने जय विधिवत् सेवा का मढान किया तब आठों प्रहरो के लिए अष्टछापी आठों महानुभावों का कीर्तन करने का ओसरा आ जाता था।^१ यहाँ आठों कवि महानुभावों के कीर्तन ओसरे का समय दिया जा रहा है। उदाहरणार्थ—

दर्शन का ओसरा	कीर्तनकार	समय
१—मंगला	परमानन्ददासजी	प्रातः ५ से ७ बजे तक
२—श्रृ गार	नन्ददास जी	प्रातः ७ से ९ बजे तक
३—गवाल	गोविन्दस्वामी	प्रातः ९ से १० बजे तक
४—रागभोग	कुम्भनदास एवं आठों भक्त	प्रातः १० बजे से १२ बजे तक
५—उदघापन	सूरदास	मध्याह्नोत्तर १३ से ४३ तक
६—भोग	चतुर्भुज दास एवं आठों भक्त	साय ५ बजे (तक)
७—राधपाति	छोतस्वामी	साय ६ बजे
८—राधन	कृष्णदास	साय ७ से ८ बजे तक

ये आठों महानुभाव शास्त्रीय संगीत पद्धति से भगवल्लीला गान करते थे। अतः संगीत के प्रति इन महानुभावों का जो उपकार है इसके लिये भारतीय संगीत-कला सदा ऋणी रहेगी।

भारतीय संगीत की दो शैलियाँ हैं। उत्तरी शैली एवं दक्षिणी शैली। अष्टछाप के कवियों ने उत्तरी शैली को ही अपनाया है। उत्तरी शैली छन्द शैली कही जाती है। अज भक्तों

१. तो बीच बीच में जब कुम्भनदास जी परमानन्द जी के कीर्तन के ओसरा आवते (चौरासी वैष्णव की चौरा १५४)

ने इसे ही ग्रंथीकार किया है। इस शैली में मुगल दरबार के गवैयों ने कुछ इधर उधर का परिवर्तन कर के अपनी कुछ निराली पद्धतियों—‘ख्याल’—आदि का—आविष्कार किया था उसको ब्रज के और विशेष कर अष्टछाप के कीर्तनकारों ने नहीं सम्मिलित किया। और इस प्रकार अष्टछाप कीर्तनकारों की अपनी एक शुद्ध संगीत पद्धति पृथक् थी। इस पद्धति में भी कतिपय राग रागिनियाँ ऐसी थी जो साम्प्रदायिक मंदिरों में वर्जित थी। उदाहरणार्थ भैरवी तथा यमन कल्याण आदि राग साम्प्रदायिक मंदिरों में अद्यावधि नहीं गाये जाते^१। अष्टसत्ताम्यो का ध्रुपद संगीत इस शैली के चार मतों में से कृष्ण मत के अन्तर्गत गौरहार अथवा गोवरहार वाली में आता है। इसके प्रवर्तक संगीत सम्राट् स्वामी हरिदास जी माने जाते हैं और यह मर्दानी गान पद्धति कहलाती है। इसमें स्थायी^२, भंतरा^३, संचारी^४ और भायोग इस प्रकार चार भाग होते हैं। लिखा है कि ‘प्रभु भक्ति राजा की स्तुति, मंगल-कार्य, धर्म, पुराण, तत्त्वज्ञान, संगीत की, शास्त्रीयता, हृदय की उदार उन्नत भावना आदि ध्रुपद गायन में ही होते हैं’।^२

धमार गायन पद्धति भी उच्च कोटि की होती है। उसको उच्च कोटि के कलाकार ही गा सकते हैं। ‘समीत कीर्तन’—साहित्य में वसन्त राग के प्रतिरिक्त होरी की भावना वाले कीर्तन ‘धमार’ कहलाते हैं। क्योंकि अधिकांश कीर्तन अथवा पद ‘धमारताल’ में ही गाये जाते हैं। इसके साथ झंझ, पखावज, सारंगी, किन्नरी, ढप, चम आदि वाद्यों का प्रयोग होता है और इस प्रकार संगीत शास्त्र में कथित तत्, वितत्, सुधिर एव घन चारो ही जानि के वाद्य ब्रज मंदिरों में प्रयुक्त होते हैं।

नृत्य—ब्रज-भक्तों ने नृत्य की भी बहुत चर्चा की है। कृष्ण लीला में नृत्य का अध्यात्मिक रहस्य भी संकेतित है किन्तु कला के रूप में भी मन्दिरों में नृत्य कला गृहीत है। देवदासिया तो भगवन्मन्दिरों में नृत्य करती ही थी। मीरा गिरधर गोपाल के सामने नाचती ही थी। अतः “गीत वाद्यं तथा नृत्यं त्रय संगीतमुच्यते” के अनुसार इन कृष्ण भक्त कवियों ने संगीत का कोई अंग अछूता नहीं छोड़ा था। अतः सम्प्रदाय में गायन वादन एवं नर्तन तानों का एकत्र रूप कीर्तन संगीत के नाम से पुकारा जाता था। यह सब आज भी उसी प्रकार चल रहा है। सम्प्रदाय में सूरदासादि अष्टसत्ताम्यो ने जो पद्धति प्रचलित की थी वह (अद्यावधि) वर्तमान है। वह अपने सम्पूर्ण विधि-नियमों सहित अक्षुण्ण अबाध परम्परा के रूप में चली आ रही है।

सम्प्रदाय के विशिष्ट राग—

सम्प्रदाय में प्रसिद्ध है कि रासोत्सववाली गोपिकाओं के द्वारा १६०० रागों की उत्पत्ति हुई थी। सारदीय रास रजनी की मध्य रात्रि में जब भगवान ने रास किया था तब क्षतशः गोपिकाएँ बसी की ध्वनि से आकृष्ट होकर वन में चली आईं और महारास का प्रारम्भ हुआ। उस समय उन १६०० गोपिकाओं ने जुदे जुदे राग से प्रभु को प्रसन्न किया था। परन्तु वे सब दिव्य होने के कारण लोप हो गए। अब रागों की संख्या केवल २६४ रह गई है। वे दस वर्गों में

१ देखो—संगीत कीर्तन पद्धति अने नित्य कीर्तन। पृष्ठ ४३ तथा ४४।

२ वही—

पृष्ठ ३२ तथा ३३।

विभक्त किये गये हैं। परन्तु अब संगीतज्ञों में ६ राग माने जाते हैं। प्रत्येक की पाँच पाँच भार्याएँ, आठ आठ पुत्र, और आठ-आठ पुत्र भार्याएँ हैं। कुल मिलाकर संख्या १४० होती है। छहों रागों की आश्रित रागों की संख्या—१३२ होती है। परन्तु इस विषय में संगीत के विद्वानों में मतभेद है। कुछ विद्वान् राग संख्या केवल ६६७ बताते हैं। कुछ ४८४; और अन्य विद्वान् ४८४०। जो भी हो। सम्प्रदाय में केवल ३२ अथवा ३३ राग ही अधिक प्रचलित हैं। वे हैं—रामकली, गौरी, कान्हारा, सारंग, गूजरी, विलावल, धनाश्री, रामगिरि, आसावरी, केदारा, सोरठी, भैरव, विभास, जंगला, पीलू, झंझोटी, सिन्धु, बसन्त, यमन, नट, काफी, मारु, जैतथी, गंधार, देवगंधार, मत्तार, कल्याण, टोड़ी, नायकी, विलास, विहाग, मालकोश आदि। प्रायः सभी सखाओं ने विशेषकर इन्हीं रागों का प्रयोग किया है। ये राग प्रायः ८ या १० कारणों से प्रयुक्त हुए हैं।

उदाहरणार्थ—

१—कतिपय स्वरों के आरोह अवरोह में विशिष्ट होने से नामकरण के कारण—विलावल, धनाश्री आसावरी, केदारा।

२—कभी किसी विशिष्ट स्वर की महत्ता के कारण—विहाग, मालकोश, नायिकी टोड़ी।

३—स्वर नाधुर्य की कल्पना के कारण—विभास, गंधार, काफी, यमन, नट, केदारा।

४—धार्मिक भावना के आधार पर—गौरी, भैरव, जैतथी, कल्याण, देवगंधार, दुर्गा, जैवन्ती।

५—विशिष्ट प्रदेश में प्रयुक्त होने के कारण—जैसे वृन्दावनी सारंग जीनपुरी, मुलतानी, गौरी, गूजरी आदि।

६—व्यक्ति विशेष के द्वारा अधिक प्रयुक्त किये जाने के कारण—जैसे सूर-मल्हार, मियाँ की मल्हार।

७—ऋतुओं के अनुसार—मल्हार, होली, बसंत, चैती, मेघ।

८—पक्षियों के नाम पर—सारंग, गौरा, बरबा, सूहा, कामोद आदि।

९—रागों के परस्पर मिश्रण के कारण—छायावन्त, नटविहाग, मारु विहाग, ललित-पंचम, भूप-कल्याण, भैरव-बहार आदि।

१०—पुष्पों के आधार पर—रामकली, पीलू, कान्हारा आदि।

कतिपय विधि निषेध—

सम्प्रदाय में कीर्तन कुछ विधि निषेधों के साथ होता है। जैसे—

१—कुछ विशेष राग ही मन्दिरों में प्रयुक्त होते हैं। बहारो के बिभेद नहीं गाये जाते। उष्ण काल में रूखरी के पद गाये जाते हैं।

२—जयदेव की आठ छन्दपदियाँ अवश्य ही गायी जाती हैं। राम, कृष्ण, वामन, नृसिंह आदि जयन्तियों पर “प्रलयपयोधि जले०” तथा परमानन्ददासजी का प्रसिद्ध पद “गद्म घर्षो जन ताप निवारन” वाला पद अवश्य ही गाया जाता है। उसी प्रकार जयन्तियों पर उत्थापन के समय परमानन्ददासजी का प्रसिद्ध पद—

“जो रस रसिक कीर मुनि मायो ।”

अवश्य ही गाया जाता है ।

उष्णकाल में चदन की अष्टपदियाँ—‘चदन चंचित नील कलेवर० तथा ‘क्षण-मधुना नारायण मनुगत मनुसर भा राधिके तथा भोग भारती मे—देहि मे पद पल्लव मधुर आदि निश्चित रूप से गाई जाती है । अष्ट सखाओं के अतिरिक्त साम्प्रदायिक मन्दिरों में नागरीदास, श्रीमट, भक्त व्यास जी, हरिदास, हितहरिवंश तानसेन आदि के पद भी कीर्तन—में स्वीकृत हैं ।

ऊपर कहा जा चुका है कि भैरव, यमन, कल्याण, आदि राग अस्पृश्य होने के नाते नहीं गाये जाते । उसी प्रकार मीराबाई के पद भी वल्लभ सम्प्रदाय में स्वीकृत नहीं है । इसका कारण आधुनिक विद्वानों ने यह बतलाया है कि मीरा प्रयत्न करने पर भी वल्लभ की शिष्या नहीं हुईं पर यह मत अटकल मात्र है । आचार्य वल्लभ किंवा उनके वंशीधरो से ऐसा प्रयत्न कभी नहीं किया गया ।^१ फिर मीरा के पदों को क्यों नहीं गाया जाता ? उसका कारण मीरा की निगुण प्रवृत्ति है । मीरा का ‘जोगिया सम्प्रदाय को मान्य नहीं । फिर मीरा में सम्प्रदाय मान्य कृष्ण की बालभाव की उपासना भी नहीं ।

परमानन्ददास की कीर्तन-सेवा—

वार्ता में आया है कि “सो एक समय परमानन्ददास कन्नीज में गकरदनान को प्रयाग में आये सो वहाँ रहे । और कीर्तन को समाज मित्य करे सो बहुत लोग इनके कीर्तन सुनिबै को आवते ।”^२ इससे विदित होता है कि परमानन्ददास जी सम्प्रदाय में दीक्षित होने से पूर्व भी उच्चकोटि के गायक रहे होगे क्योंकि उनके गान की प्रसिद्धि चारों ओर फैल चुकी थी । दूसरे अनेक गायक उनके साथ रहते थे ।^३ वे अपने घर कीर्तन का समाज एकत्र किया करते थे । स्वयं भी वे गान विद्या में बड़े (अत्यन्त) चतुर थे ।^४ महाप्रभु के जलघडिया (क्षत्री कपूर) की राग (सगीत) पर बड़ी भासक्ति थी । उसी के द्वारा वे महाप्रभु की शरण में लाए गए । महाप्रभु वल्लभाचार्य को उन्होंने अपने पद सुनाये और उनसे दीक्षा प्राप्त की । आगे चलकर आचार्य की आज्ञानुसार भागवत की बाललीला को उन्होंने अपना काव्य विषय बनाया । इन सब प्रसंगों से परमानन्ददासजी का मूरदास जी भाति उच्चकोटि के साहित्यकार और सगीतज्ञ होने का पुष्ट प्रमाण मिल जाता है । उन्होंने सुबोधिनी के आधार पर पदों की रचना की थी । इस प्रकार पद-रचना और कीर्तन—यही उनके जीवन के दो कार्य थे । आगे चलकर आचार्यजी के साथ जब वे अज में पधारे तो श्रीनाथजी के मन्दिर में उन्हे कीर्तन सेवा सौंपी गई । और यह सब उन्होंने आजीवन निभाई । लगभग ६२ वर्ष की लम्बी आयु तक साहित्य और सगीत की एकान्त साधना जिस भक्त कवि ने की हो उसके उच्च कोटि के कवि और सगीतज्ञ होने में क्या सन्देह रह जाता है । अतः उनका ‘परमानन्दसागर’ सीला-सागर होने के साथ-साथ सगीत सागर भी कहा जा सकता है ।

१ देखो—मेरा लेख ‘मीराबाई और वल्लभाचार्य—अग्निवभारती अंक—२ ।

२ देखो—नीरासी वैष्णव वार्ता—परीक्ष-संस्करण, पृ०—७६३

३ ‘सो परमानन्द के साथ समाज बहोत इतो । अनेक गुनी जन सम रहते । ८४ वार्ता

४ भावप्रकारा पृ०—७६० ।

कवि ने अपने 'सागर' में अपने समय के प्रचलित सभी राग रागिनियों का समावेश किया है। पदों का विषय भगवान की बाल, पौगण्ड और किशोर लीला है। अतः उनका कीर्तन का समय मंगला, राजभोग और जयन-भोग है। नित्य-कीर्तन और वर्षोत्सव में उनका विशिष्ट ओसरा अथवा समय है। नित्य के कीर्तन में 'मंगल' मंगल' का पद और भागवत कथा के अन्त में नाम-संकीर्तन वाला पद भक्तों की सम्पत्ति आज भी बना हुआ है। सम्प्रदाय की प्रणाली से जब ये प्रभु समक्षकीर्तन करने बैठते थे तो उनके साथ भाठ-भाठ अङ्ग-गायक तथा झालरिये रहते थे।^१ जो टेक उठाने का कार्य करते थे। परमानन्ददासजी के घाठ अंग गायकों के नाम इस प्रकार हैं—

(१) पद्मनाभदास, (२) गोपालदास, (३) भासकरण, (४) गदाधरदास, (५) सगुनदास, (६) हरिजीवनदास, (७) भानिकचन्द और (८) रसिकबिहारी।

उक्त घाठों अङ्ग गायकों के साथ श्रीनाथजी के समक्ष नित्य कीर्तन करना परमानन्ददासजी की जीवन चर्चा थी। नित्य कीर्तन के साथ वर्षोत्सवों पर भी विशिष्ट कीर्तन प्रस्तुत करना वे नहीं भूले हैं। उनके पदों में उनका उष्णकोटि के संगीतज्ञ होने का पता चल जाता है। परमानन्ददास जी ने अपने पदों में कतिपय राग रागिनियों के नामों का उल्लेख कर उनके लक्षण और समय का संकेत दिया है। उस आधार पर उन्हें लक्षण-पद भी कहा जा सकता है वे हैं—

गौरी, भासावरी, सारंग, मलार, केदारा आदि।

१—गौरी—

मोहन नैकु सुनहुगे गौरी ।
बनते भावत कुंवर कन्हैया पुहुपमाल लं दोरी ।
मदन गोपाल झूलत हिडोले ।
बामभाग राधिका विराजै पहिरें नील निचोल ।
गौरी राग अलापत गावत कहत भागते बोल ॥

२—भासावरी—

यह रागिनी श्रीराग के अन्तर्गत है। कवि ने इसकी चर्चा की है। ठेठ प्रहर दिन चडे गाई जाती है। कवि ने ठीक इसी समय भासावरी राग गाया है।

"भ्राजु नीको बन्यौ राग भासावरी ।
मदन गोपाल बेन नीकी बजावत मोहन नाद सुनत भई वावरी ।

३—मलार—

वरिस रे सुहाये मेहा में हरि को संग पायी ।
भीजन दे पोताम्बर सारी बड़ी बड़ी बूँदेन प्रायी ॥
ठाढे हंसत राधिका मोहन राग मल्हार जमायो ।
परमानन्द प्रभु तरवर के तर लाल करत मन भायी ॥
मल्हार वर्षा कालीन राग है। उसी में कवि ने लम्बो तान की चर्चा की है।
'परमानन्द स्वाम। मन मोहन उपजत तान विताने ।'

१ बारकरी पंथ में अंगगायक टाल-हरी (ताल देने वाले) कहलाते हैं। संभव है कि अंग गायक रमने की परम्परा पुष्टि सम्प्रदाय में बारकरियों से आई हो।

प्रायः मल्हार के सभी भेदों की चर्चा कवि में मिलती है। जैसे 'गोड़ मल्हार' 'शुद्ध मल्हार, धूरिया मल्हार, मिया की मल्हार, आदि मल्हार राग में उनके अनेक पद मिलते हैं ?

मल्हार—

मुदित परस्पर भावत दोउ अलापत राग मलार ।

रैन पपीहा बोस्यी री माई ।

... ..
राग मलार कियो जब काहू मुरली मधुर बजाई ।
राग मलार सह्यो नहि जाई काहू पंथी कहि गायी ॥

सारंग—

भावत मुदित खिरक मे गोरी सारंग भोहिनी ।

प्रस्तुत पद में गोरी और सारङ्ग दोनों ही रागिनियों का श्लेषात्मक सकेत मिलता है ।)

केदार—

दोउ मिलि पौढे सजनी देख अकासो ।

... ..
मधुरे सुर भावत केदारो परमानन्द निख दासी ।

केदार रात्रि का राग है अतः पौढे (शयन) की स्पष्ट चर्चा है ।

इन विशिष्ट रागों के उल्लेख के अतिरिक्त कवि ने लगभग चालीस राग रागिनियों के नाम परमानन्दसागर में दिये हैं ।

(१) देवगंधार	(२) रामकली	(३) विलावल
(४) जैतश्री	(५) घनाथी	(६) सारङ्ग
(७) नैरव	(८) मुलतानी	(९) मालश्री
(१०) गौरी	(११) कानडा	(१२) नट
(१३) अडाना	(१४) आसत्रवरी	(१५) केदारा
(१६) मालकीस	(१७) बिहाग	(१८) पूर्वी
(१९) सूहा	(२०) पूर्वी मलार	(२१) शुद्ध मलार
(२२) कल्याण	(२३) गोड़ सारङ्ग	(२४) विभास
(२५) जैजैवन्ती	(२६) वसन्त	(२७) विभास चचंरी
(२८) टोडी	(२९) काफी	(३०) यमन
(३१) मालव	(३२) सोरठ	(३३) ललित
(३४) नूर सारङ्ग	(३५) नायकी	(३६) गूजरी
(३७) मारू	(३८) बिहागरी	(३९) गोड़ मलार
(४०) मेघ मलार आदि ।		

परमानन्दसागर में इन राग रागिनियों के उल्लेख से कवि का समीत के प्रति गहरा प्रेम तथा उसका गहरा बोध प्रकट होता है ।

कवि की सारंग छापः—परमानन्ददासजी के विषय में भक्तमाल में लिखा हैः—

‘सारंग छाप’ ताकी भई सवन सुनत आवेस देत ।

ब्रजबधू रीति कलिघुग विषे परमानन्द भयो प्रेम केत ॥

वस्तुतः परमानन्ददास जी के एकाध पद में सारंग छाप मिलती है । उस आधार पर कोई निर्णय नहीं किया जा सकता । ‘ते भुज भाषी कहा दुराये ।’ वाले पद के अंतिम चरण में ‘सारंग’ शब्द जिस भाँति प्रयुक्त हुआ है उसे ‘छाप’ कैसे कहा जाय । वहाँ तो चक्रपारी के अर्थ में ही यह शब्द प्रयुक्त हुआ है । हाँ, यह एक तथ्य है कि सारंग राग में उनके अनेक पद हैं इससे विदित होता है कि कवि को सारंग राग अधिक प्रिय था, यदि इसके कारणों पर विचार किया जाय तो विदित होगा कि ‘सारंग’ अनेक ग्रंथों में कवि के स्वभाव के अनुकूल पड़ता था । रागों का रस से सम्बन्ध है । रस का मानव-हृदय से । अतः सीधे सीधे कहा जा सकता है कि रागों का सम्बन्ध हृदय से है किसी, विशिष्ट राग के प्रिय वा अप्रिय होने से थोटा अथवा गायक की मनोवृत्ति का पता लगाया जा सकता है । सारंग राग के प्रति प्रेम होने से कवि की मनोवृत्ति का पता चलता है ।

सारंग राग दीपक राग का एक भेद है । इसके गाने का समय दिन का द्वितीय प्रहर—मध्याह्न है । प्रायः १० बजे से तीन बजे तक का इसका समय है । इसका लक्षण इस प्रकार है ।

बीणा विनोदी हृद बद्ध बेणी ।

वृक्षान्तरे सन्निवृत्त गौर गात्रा

तृतीय यामे पिकनाद सुख्यः ।

सारंग गौरः कथितो मुनीन्द्रैः ।

× × ×

ऋषभांशं गृह्ण्यार्सं गौडः सारंग एव च ।

गौड सारंग संयुक्ता तुरीया संमिश्रिता ॥

दिवसान्ते सदा गेये गौड सारंग ईरितः ।

रे मपनि सारे मपनि सा ॥^२

सारंग शुभ्रवर्णा कोकिल कण्ठी रागिनी है । इसका समय दिवस का तृतीय याम है । यह मोड़्य जाति का (५ स्वर वाला) राग है । अर्थात् स, रे, म, प, नी आरोह में तथा नी, प, म, रे स अवरोह में । ऋषभ इसमें बादी (कठोर) लगता है । संवादी पंचम है । रे वीर रस का तथा नी कोमल होने के कारण शृंगार रस का प्रतिनिधित्व करते हैं । अंते इसमें शान्त करुण का भी समावेश है । इस प्रकार कवि के प्रिय रस-शृंगार, वीर

१ जेहि भुज गोवर्धन राख्यो जिहि भुज कमला पर भानी ।

जेहि भुज कंसादिक रिपु मारे परमानन्द प्रभु ‘सारंग पानी ।’ पृ० सं० ६७८

२ सारंगी सुबैरी तोड़ी कामोदी प्रति भँजगी ।

त्रियः पञ्च शुभा प्रोक्ता दीपकस्य पतिव्रताः ॥—ईस विलास

और शान्त का सारंग राग से अतिशय सम्बन्धित है। सारंग वक्ता प्रयोग शान्त करता है। इसके अतिरिक्त कवि का राजभोग मे कीर्तन का ओसरा पड़ता था। इसलिए भी कवि को सारंग प्रिय था। दूसरे सारंग शब्द ने अन्तर्गत श्रीकृष्ण सम्बन्धी अनेक वस्तुओं का समावेश है। अतः सम्बन्ध भावना के आधार पर कवि को यह राग अत्यन्त प्रिय था। सारंग राग के अनेक भेद हैं—गौड सारंग, शुद्ध सारंग, वृन्दावनी सारंग, मिर्चा का सारंग, बड़ हंस सारंग, मध्यमादि सारंग आदि। अतः—

१—स्वर की दृष्टि से

२—राग की दृष्टि से

३—रस की दृष्टि से

४—एक सारंग शब्द के अर्थ की दृष्टि से तथा

५—भगवान् के श्रृंगार साधन मयूरपिच्छ कमल पुष्प आदि वस्तुओं की सम्बन्ध भावनाकी दृष्टि से कवि को सारंग राग प्रिय था। इस कारण कवि ने अनेक पदों की रचना सारंग राग में की है।

कीर्तन गान की दृष्टि से कवि सम्प्रदाय में अपना एक विशिष्ट स्थान तो रखता ही है। नृत्यकला का भी कवि को अच्छा ज्ञान था। उसने उरप तिरप आदि शब्दों का अपने पदों में प्रयोग किया है। नृत्य कला के विद्वान् जानते हैं कि नृत्य और संगीत जब साथ चलते हैं उस समय उरप तिरप प्रयुक्त होते हैं। उरप एक के बाद एक स्वर के आरोप को उरप कहते हैं एक के बाद एकस्वर के अवरोह को समय तिरप कहते हैं “ततथेई” नृत्त है। हावभाव रहित ताल लय युक्त पद संचालन को ‘नृत्त’ कहते हैं। ब्रज में ये ही बोले प्रचलित हैं इन सबसे कवि का नृत्य कला विषयक ज्ञान का पता चलता है उदाहरण के लिये—

नर्तत मण्डल मध्य नदलाल ।

× × × × × ×

ताल मृदंग ‘ततथेई’ बाजत ततथेई बोसत बाल ।

उरप तिरप तान लेत नट नागर गावत गधर्व गुनी रसाल ।

यहां अंतिम चरण में चार प्रकार के व्यक्तियों की चर्चा कवि ने की है ।

नट नागर, गधर्व, गुनी, रसाल । यहाँ नट से तात्पर्य नृत्यकार से तथा नागर संगीत शास्त्र के पंडित से, गधर्व का कठ संगीत के गाने वाले से, तथा रसजगुनी तीन कलाओं-गायन वादन एवं नृत्य में पारखी अथवा समझने वाले से तथा नागर पारखी अथवा समझने वाले से और रसात्मक से रसिक का तात्पर्य लेना चाहिये। इससे विदित होता है कवि संगीत शास्त्र की बहुत सी वारीकियों में उत्तर गया था और सबका उसे पुरा पुरा ज्ञान था ।

२—ब्रज बनिता मध्य रसिक राधिका वनी सरद की राति हो ।

नृत्यत ततथेई गिरिधर नागर और स्याम अगकी काति हो ।

१ देखो—सारंग शब्द के अर्थ, सुन्दर, विभिन्न वर्ण, गृग, सिंह, बायी, अमर, कोयल, खजन, मयूर, राजहंस, चातक, मैथ, कामदेव, पुष्प, कमल, कपूर, धनुष, कपोत, रत्न, अजन, सर्प, चन्द्रमा, भस्व, सागर आदि । [वृहत् हिन्दी कोष पृ०—१४३]

३—रास रच्यो वन कुंवर किसोरी ।

बाजत वेनु रवाव किन्नरी कंकन नूपुर किंकिनि सोरी ।

ततथेई ततथेई सबद उघटत पिय भले बिहारी बिहारिन जोरी ।

४—बग्यो ताल भरसक राधे सरद चांदनी राति ।

ततथेई ततथेई थेई करत गोपीनाथ नोकी भाँति ।

५—रास मंडल मध्य महित मोहन अधिक सोहत साङ्गिली रूप निधान ।

हस्त छेप, परन चारु निरत भ्रांछी भाँतिन मुख हास भौह विलास ॥

भौह लेत नैननि हो मान ।

यहाँ हस्तछेप से नृत्य भंगिमाओं अथवा हाथों की मुद्राओं की ओर संकेत है । जिसकी भरत नाट्यम में पर्याप्त चर्चा है । कवि को इन मुद्राओं एवं भौह संचालन का ज्ञान था । नृत्य-शास्त्र में हस्त संचालन द्वारा अनेक रसों का उदय और उनका परिपाक माना गया है ।

वाद्यों की चर्चा—

संगीत नृत्य की चर्चा के साथ साथ कवि ने मुख द्वारा बजाये जाने वाले जैसे वंसी भेरी नफीरी आदि सुपिर वाद्य छंतु वाद्य तथा वितत वाद्य (चर्म से मंडित) मृदंग, पखावज, डफ, खंजरी, ढोलक, डमरू, दमामा आदि एवं धन जाति के—जैसे झाँक झालर ताल मंजीरा आदि वाद्यों की भी पर्याप्त चर्चा की है ।

उदाहरणार्थ—

१—नंदकुमार खेलत राधा संग ।

जमुना पुलिन सरस रंग होरी ॥

× × × × × ×

बाजत चंग मृदंग अघोटी,

परहू झाँक झालरी सुर घोरी ।

ताल रवाव मुरलिका वीना मधुर सबद उघटत धुनि घोरी ।

२—सब भालिन मिलि मंगल गायो ।

ताल किन्नरी ढोल दमामो भेरि मृदंग बजायो ।

लीना जनम करम हरि जू की परमानन्ददास जस गायो ।

३—वने वन भावत मदन गोपाल ।

वेनु मुरज उपचंग मुख चलत विविध सुरताल ।

भाजे अनेक वेनु रव सौ मिलि रनित किंकिनी जाल ।

४—रितु वसंत के फाय प्रचुर मयो मदन को ओर ।

× × × × × ×

ताल पखावज परज हो वीना वेनु रसाल ।

महुवरी चंग अरु वांसुरी बजावत गिरधरताल ॥

कीर्तन-संगीत के अतिरिक्त कवि के नाम ध्वनि अथवा ध्वनि-कीर्तन के एक^१ दो पदों से अनुमान होता है कि कवि नाम संकीर्तन पर भी महत्व देता था ।

उपयुक्त कथन से तात्पर्य इतना ही है कि—

कवि उच्च कोटि का संगीतज्ञ था । उसने अपने समय की सभी प्रचलित संगीत पद्धतियों को तथा कीर्तन संगीत अथवा पद कीर्तन के साथ ध्वनि कीर्तन को भी तुल्य महत्व दिया था । कवि को गायन, वादन और नृत्य तीनों का अच्छा बोध था । उसने राग रागनियों में उत्तरी शैली को ही अपनाया । कीर्तन संगीत के क्षेत्र में सम्प्रदाय में उसका अपना विशिष्ट स्थान है जो आज तक भी मान्य बसा आता है । विशिष्ट भवसरों—वर्षोत्सवों और निरय सेवा में उसके अनेक पद निश्चित हैं और महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त किये हुए हैं ।

परमानन्ददासजी और व्रज संस्कृति

लोक जीवन की सर्वमान्य दीर्घ अग्र्यस्त परिमाजित सुसंस्कृत चर्चा भयवा व्यवहार-परम्पराओं को 'संस्कृति' नाम दिया जाता है। इसके कई रूप हैं—राष्ट्रीय-संस्कृति, सामाजिक संस्कृति, प्रादेशिक संस्कृति आदि। पुष्टि-सम्प्रदाय का केन्द्र-स्थल भगवान् श्रीकृष्ण की लीला भूमि व्रज-प्रदेश रहा है। अतः सभी अष्टछायी महात्माओं ने अपने अमरकाव्यों में व्रज-संस्कृति की ही चर्चा की है। व्रजभक्तों की व्यक्तिगत-साधना में व्रज-संस्कृति विवप्रतिबिम्ब भाव से द्योतित है। क्योंकि संस्कृति सामाजिक वस्तु है। व्यक्ति समाज की इकाई है। अतः समाज की सर्वमान्य परम्पराओं का अनुगामी होने के लिये वह विवश है। व्रजभक्तों का अमर काव्य स्वान्तःसुखाय होते हुए भी वह लोक-बाह्य नहीं; न उसे निःसात ऐकान्तिक ही कहा जा सकता है। किसी विशिष्ट प्रदेश भयवा विशिष्ट समाज की संस्कृति की जब हम चर्चा करते हैं तो उसके आचार, विचार, संस्कार, ज्ञान-पान, रहन, सहन, रीति-रिवाज, पर्व, उत्सव, कला, दर्शन, विज्ञान, उपासना आदि सभी को लेते हैं। इन्हीं के द्वारा हम व्यक्ति भयवा समाज की संस्कृति के स्वरूप को सामने ले आते हैं।

आर्यावर्त के अन्तर्गत ब्रह्मावर्त और उसमें भी गंगा यमुना के मध्य के भू भाग (प्रतापेद) की संस्कृति को व्रजसंस्कृति का प्रवेश माना जाता है। यह देश आर्यों का सनातन देश है। इसी भूभाग में पूर्ण पुरोत्तम जिन्हें मर्यादा पुरोत्तम और लीला-पुरोत्तम कहा जाता है—राम-कृष्ण-का अवतार हुआ। इसी प्रदेश के धर्म, ज्ञान-विज्ञान, दर्शन और कला में चरम उत्थति के कारण विश्वगुरुत्व का गौरव प्राप्त किया है। यहीं की संस्कृति ने अरण्यों में जन्म ले कर भी बड़े बड़े विशाल राष्ट्यों की चरम नागरिकता को चुनौती दी है।

सूर्यचन्द्र नक्षत्रादि से दीप्त मुक्त गगन के नीचे और नित्य रमणीय लता-वृक्षादि से सम्पन्न सस्य श्यामला उर्वरा वसुधरा के वक्ष पर प्राकृतिक जीवन-यापन करते हुए जीव-दया के लोक आदर्श के साथ गोप-सम्पत्ता में पसे वामुदेव श्रीकृष्ण की संस्कृति का मूल मंत्र था—

“आत्मनः प्रतिकूलानि परेषां न समाचरेत्”

अतः सुरसरि की जीवन-धारा की भाँति यही संस्कृति संपूर्ण विश्व की सिरमौर संस्कृति सिद्ध हुई। रामानुजा भक्ति के परमपोषक आचार्य वल्लभ ने यहीं की अपठित लोक वेद मर्यादातीत व्रज सीमांतनियों को अपना गुप्त माना है। इन्हीं के निदधत्त, निदधत्त एकान्त भक्तिभाव को प्रभु प्रप्ति का एक मात्र-साधन मानकर इसी संस्कृति को महत्त्व दिया था। जाति से तैलंग ब्राह्मण हो कर भी उन्होंने व्रज संस्कृति के प्रसार एवं प्रचार में अपने जीवन को उत्सर्ग कर दिया था। इसी प्रदेश की भक्ति का आदर्श उनकी भक्ति का आदर्श

रहा है। उनके आराध्य की लीला भूमि होने के नाते यहीं की सर्वाभ्यान्व सर्वाभ्यस्त परम्पराओं को उन्होंने महत्ता दी। यहाँ तक कि देववाणी संस्कृत के उपरान्त यदि किसी दूसरी भाषा को उन्होंने वार्ता, स्तुति-भाषण भगवद् चर्चा एवं लीलागान के लिये उपयुक्त समझा तो यहीं की लोकभाषा-वज्रभाषा को।

व्रज-संस्कृति एवं व्रजभाषा को आचार्य ने ही जब इतनी महत्ता दी तो उनके सभी शिष्य विशेष कर घट्टछाप के कवियों ने भी उसी संस्कृति और इसी प्रदेश की भाषा को अपनाकर अपने आराध्य की उपासना की।

महाप्रभु के परम शिष्य, सम्प्रदाय के द्वितीय 'सागर' परमानन्ददासजी कम्नीज के निवासी थे किन्तु दीक्षोपरान्त व्रज में आ जाने पर वे व्रज-प्रदेश को छोड़कर फिर भग्यत्र नहीं गए। आपने काव्य में उन्होंने व्रज-संस्कृति के लगभग सभी अंगों की आवश्यकतानुसार यत्र तत्र चर्चा की है।

संस्कारः—

परमानन्ददासजी ने सूर की भाँति ज्ञात-कर्म, छठी-पूजन, नामकरण, अन्नप्राशन, कर्णवेध, भूमि उपवेशन, निष्क्रमण अतवंध, विवाह आदि की चर्चा की है। और सभी संस्कारों पर वाद्य, बंदनवार, दधि हल्दी का छिड़काव, सुवासिनी (सीभाग्यवती स्त्री) की पूजा, नगरवासियों की भेंट लेकर आना, नेम, बघाई, सतिए—चौक आदि पूरना, रोरी दूध, फल, मेवा, पकवान मिठाई का आदान प्रदान, विप्र, मागध सूत-बंदी आदि का आशीर्वाद देना, भेंट-पूजा आदि प्रसंगों की चर्चा की है।^१ इसी प्रकार उनके काव्य में जन्म से विवाह पर्यन्त युगललीला तक के सभी संस्कारों का यथा स्थान उल्लेख है। इन संस्कारों से संबंधित कर्मकांड की अंगभूत बातें—जैसे गणेश पूजा, नांदी श्राद्ध (पितृ-पूजन) गोदान, दक्षिणा, वेदपाठ, होम, मुहूर्त-शोधन धनिष्ट निवारण, विप्रों का आशीर्वाद, दान, ज्योतिषियों के प्रति आदर-भाव आदि बातों की यथा स्थान चर्चा हुई है।

उदाहरणार्थ—

सुनो री आज नवल बघायो है।

वेदोक्त गोदान द्विजन की अनशन दायो है।

गरग, परासर अन्वाचार्य मुनि जातकरम करायो है।

वर्ष ग्रन्थि—

मुनियत आज सुदिन सुभगाई।

वरस गाँठ गिरिघरनलाल की बहोरि कुसल मे आई ॥

नन्दमहोत्सव—

नंदमहोत्सव मची बड़ कीचं।

अपने लाल पर बार न्यौछावर सब काहू की दीजं।

×

×

×

कंचन कलस अलंकृत रतनन विप्रन दान दिवाई।

नेग वितरण—

नंद बघाई दीर्घ स्वासन ।

छठीपूजन—

मंगल घीस छठी की भायी ।

पलना—

हालरी हुलरावै माता ।

अन्नप्रासन—

अन्नप्रासनदिन नंदराय को करत जसोदामाय ।

कर्णवेध—

गोपाल के वेध कर्ण कौ कीजै ।

नामकरण—

जहाँ गगन-भाति गर्ग कह्यौ ॥

यह बालक अवतार पुरुष है 'कृष्ण' नाम आनन्द लह्यौ ॥

करवट—

करवट लही प्रथम नन्द नन्दन ।

भूमि पर बैठाना—

हौं बारी

करतें उतारि भूमि पै राखैं, इहि बालक कौ कीनों ।

यज्ञोपवीत—

माई तेरो काग्ह कौन अब डग जाम्यौ ।

परमानन्ददास को ठाकुर कांधे परधौ न तागो ।

वाग्दान अथवा टीका—

आज ललन की होत सगाई ।

× × ×

वृषभान गोप टीका दै पठ्यौ, सुन्दर जान कन्ह्यौ ।

विवाह—

ब्याह की बात चलावन आए ।

सजनी री गावो मंगलचार ।

भामर लेत प्रिया अरु प्रियतम तन मन दीर्घ बार ।

सुहागरात—

सौहे सीस सुहावनी दिन दूल्हे तेरे ।

× × ×

दुलहिन रैन सुहाग की दूल्ह बर पायी ।

सत्कारों के अतिरिक्त परमानन्ददासजी ने बहुत सा राज रीतियों की भी चर्चा की है । जैसे—राई लोन उतारना—

पुरखी साध नन्द मेरे मन की ।

राई लोन उतारि दुहों कर लगै न द्विष्टि दुरजन की ।

इसके प्रतिरिक्त काजल के ढिठोना लगाना,—मुहूर्त में कही कण्वेध में गुह्यल कहीं चन्द्रवल आदि देखना, बच्चों के गले में व्याघ्र-नख (वध-नख) पहिनाना बच्चों पर जल उतार कर शंखोदक करना, भाग्यवादी बनना, धूँधट की प्रथा आदि । उत्सवों पर स्त्रियों के अंग विस्वास—जैसे-देहरी उलघन के समय दाकुन अपशकुन का विचार मांगलिक अवसरों पर गालियाँ गाना आदि ।

ब्रज की वेशभूषा एवं आभरण—

परमानन्ददासजी ने ब्रज की वेश-भूषा में गोपवेश की ही अधिक चर्चा की है । कवि पर लकुट तथा दुपट्टे की पाग के साथ तनिया, और बगलबंदी की चर्चा उनके अनेक पदों में मिलती है । कवि मर्यादावादी था । इसी कारण संभवतः स्त्रियों की शृंगार सज्जा के वर्णन में उसका मन अधिक नहीं रहा, किन्तु कृष्ण के शृंगार-परिधान की छोटी से छोटी वस्तु को वह अपने वर्णन का विषय बनाना नहीं भूला । स्त्रियों की शृंगार सज्जा का उसने सामूहिक रूप से कथन किया है—

‘भूषण, बसन साज मंगल लें मकल सिंगार बनाई ।’

कृष्ण का बाल शृङ्गार—

तिलक, कंठ, कटुला मनि, पीतांबर तापै पीतवसन को चोलना ।

किशोर शृङ्गार—

अरुण पाग पर जरकसी तापर सिवन अपार ।

इस प्रकार कवि ने चोली सारी, नीलाम्बर, पीताम्बर, सूँघन, पाजामा, कुलहे, बागे, टिपादे, मयूर-पिच्छ इजारबंद, जरकसी चीरा, साफा, लाल पाग, उपरणा, दुपट्टा सभी की चर्चा की है ।

आभूषणों में—माला, और श्री कंठ में, नासिका पर बेसर, ठोड़ी पर बिबुक, मस्तक पर टीका, नेत्रों में अञ्जन, कानों में मकराकृति-कुंडल, कंठमाला, मुद्रिका कौस्तुभ-भण्डि आदि की चर्चा उनके ‘सागर’ में भरी पड़ी है ।

धार्मिक परम्पराएँ—

परमानन्ददासजी कार्तिक माहात्म्य, यमुना स्नान^२, कात्यायनी व्रत^३, गौरी पूजन^४, लक्ष्मी पूजा, पवित्रा धारण^५, शालग्राम सुवासिनी पूजन; नाम-महिमा आदि की यथास्थान चर्चा कर गया है ।

कर्मकाण्ड की ओर संकेत—

(८) विप्र बोलि बरनी करी, दीनी बहु गैय्या ।

१ परमानन्दसागर पद सं० ४२

२ वही ५७५

३ वही ”

४ वही ”

५ वही ५२३

ब्राह्मण वरुण, गोदान, नांदो आदि आंगलिक कार्यों पर कवि ने ब्रज की वैदिक संस्कृति की ओर संकेत किया है।

(२) विप्र बुलाए नंद पूजन कौं गिरिराज ।

पूजन को आरंभ कियो सोढस उपचारें ।

घोरी दूध न्हाय बहुरियां गंगा जल डारें ॥

पर्व और उत्सव—

परमानन्ददासजी ने सम्प्रदाय में मान्य (१) राम, (२) कृष्ण, (३) नृसिंह (४) वामन, इन चार जयन्तियों के प्रतिरिक्त वर्ष भर के उत्सव सम्बन्धी पद बनाकर ब्रज संस्कृति में मान्य सभी पर्वों की चर्चा की है दीपावली, गोवर्धनपूजा, गोपाष्टमी, हेमन्त स्नान, मकर संक्रान्ति, वसन्त पंचमी, होली, रामनवमी, भस्म तृतीया आदि पर्वों की विविष्ट चर्चाएँ की हैं। इन चर्चाओं में ब्रज का हास, विलास, उत्सास आनन्द, धर्म-भावना कथा वार्ता सभी की ओर कवि का पूरा-पूरा संकेत है।

इसके प्रतिरिक्त कवि ने पवित्रा और जवारे को साम्प्रदायिक दृष्टि में महत्व दिया है। पवित्रा का तो सम्प्रदाय में अत्यधिक महत्व है ही। किन्तु भाद्रपद शुक्ला तृतीया जिसे 'हरतालिका धौज' कहते हैं उस दिन तथा दशहरे के दिन जवारे (यवाहरण) जो के कुल्ले-भगवान् के सिर पर धराये जाते हैं। तदनन्तर भक्त लोग भी धारण करते हैं। इन दोनों उत्सवों की कवि ने काफी चर्चा की है।^१

उत्सवों में नाना प्रकार के खेल और क्रीड़ाएँ भी चलती हैं। भतः चौपड़ पांसा, शतरंज, चट्टा-दट्टा चकरी, बंगी, लट्टू फिरकनी, पतंग, गेंद, आँख मिचौनी, जल क्रीड़ा, मल्लयुद्ध, आदि सभी खेलों का कवि ने यथास्थान वर्णन किया है। ब्रज संस्कृति में ये खेल प्राचीन काल से चले आ रहे हैं।^२

खान-पान-भोजनादि—

ब्रज मंडल भोजन के विषय में सर्वाधिक सुसंस्कृत है। यथा 'देहे तथा देवे' के अनुसार ब्रजभक्त यावन्मात्र सार्विक पदार्थ भगवान को भोग में रखते हैं। गोस्वामी विठ्ठलनाथजी ने श्रीनाथजी का भोग में विशाल वृद्धि कर दी थी। सम्प्रदाय में भस्मपित वस्तु का सर्वथा त्याग है। भतः ब्रज भक्तों के प्रसाद में यावन्मात्र भोग्य-पदार्थों का समावेश है। घनकूट भयवा कुत-वारा भोगाने की प्रथा उन्होंने भागवत के आधार पर ही चलाई थी। इसमें ५६ प्रकार के

१ महाप्रभु बल्लभाचार्य जी का नियम था कि वह नित्य नई पोषाक भगवान को धारण कराते थे। भोगे चलकर जब यह सम्भव नहीं हो सका तो ३६० धतूरे की माला ही प्रभु को अर्पण की जाने लगी। शरण मंत्र वाली शायब शुक्ला एकादशी को महाप्रभु जी ने श्रीनाथजी से गयारहक मंत्र लेने के उपरान्त भी गोवर्धननाथजी को पवित्रा अर्पण किये थे। सम्प्रदाय में यह परिपाटी आज भी प्रचलित है। देखो पद सं०—१६७, १६८, १६९।

२ जवारे यव के कोमल कुल्ले जो किसी लकड़ी के तख्ते या सकोरे में छपाने जाते हैं। इनकी हरतालिका तृतीया और दशहरे के दिन पूजा होती है। उस दिन भगवान को ये अर्पण किये जाते हैं।

व्यंजन नैवेद्य में रखे जाते थे । अतः इसे 'छप्पन भोग' भी कहते हैं । व्रज गोपिकाओं कुटुम्बियों के यहाँ से जो नैवेद्य आता था, उसे 'कुनवारा' कहा जाता है । अन्नकूट वर्ष में एक दिन होता है । किन्तु कुनवारा व्रज भक्तों के मनोरथ पर आधारित है । अन्नकूट में कवि ने अनेक पदार्थों के नाम दिए हैं । उदाहरण के लिए—

दूध, मक्खन, घी, पापड़, वरी, कचौरी, साग, पेठा, पकौरी, रायता, रोटी, फेनी, खीचड़ी, खुरमा, खीर, लाजा, लपसी, मालपुआ, लड्डू, गूँभा, सेब, जलेबी, दही, बूरा, मलाई, सिखरण, (श्रीखण्ड) दार-भात, चकुली, पुआ, पेड़ा, वरफ़ी, कांजी, पायस, सेमई, द्राक्षा, केला, सांभे मूंग, खड़ो, वासांघी, जीरा, मँगोरी, चीला, शकरकंद, अरबी, रतालु, बैंगन, भुरता, साठा, ठोड़, मठरी, सैमई, कचरिया, चना, वरी, भुंजेना ।

पदा प्रथा—

कवि ने एक दो स्थलों पर घूँघट, लाज और सँकोच की मधुर चर्चा की है—

१—मैया मोहे न्हानी सी दुलहिन भावै ।^२

कर अचल पट ओट बाबा की ठाढ़ी बयार दुरावै ॥ (४६६)

२—परोक्ष गोपी घूँघट मारे ।

उपर्युक्त लोक परम्पराओं के अतिरिक्त कवि ने सामाजिक राज-व्यवस्था की ओर भी हल्का-सा संकेत करते हुए व्रज संस्कृति की राजनीति सम्बन्धी व्यवस्था की चर्चा की है । राजा प्रजा से कर लिया करता था और वह प्रजा को सब प्रकार से प्रसन्न रखने की चेष्टा करता था । जो राजा प्रजा को प्रसन्न नहीं रखता था वह कर्तव्यच्युत समझा जाता था ।

नाम कहा या देव की, कौन लोक की राज ।

इतनी बलि हमरी खात है करत कहा है काज । (२७२)

हमरो देव गोवर्धन रानो ।

जाकी छत्र छाँह हम बैठे, ताहि छाँड़ि और को मानै । (२७६)

राजस्य की चर्चा—

कहति हों बात डरात डरात

काल्हि दूत आवन चाहत है रामकृष्ण को लैन ।

नंदादिक सब गुवाल बुलाए अपुनो वापिक लैन ॥^३

इसी प्रकार ब्राह्मण पूजा की चर्चा करके बलुश्रम-व्यवस्था में कवि ने भावस्था दिखलाई है ।

१ पद २७२ ।

२ छैल छबिले लाल कहत नंदराय सी । ४२८

३ तुलना—करी वै वार्षिकी दचो राखे दृष्ट वरं च वः । भाग० १०-६-३१

जनम गांठ दिन नंदलाल को करत जसोदा माय ।
 ब्राह्मण-देव पूजि कुलदेवी बहुत दधानो पाय ।
 कुटुम्ब जिमाय पाटंबर दोने भवन आपुने प्राय ।
 मागध, भाट, सूत सनमाने सबहित हरप बढ़ाय ॥ (१४)

मूर्ति पूजा एवं परिक्रमा विधि—

गोवर्धन पै दीपदान कियो मन भायो ।
 चहुँ दिसि जगमग जगमग ज्योति कुहूनिहि भयो मुहायो ।
 परिक्रमा सब कोऊ चले दाहिनी दियो गिरिराज ।
 गीत नाद उद्घोष सौं मगन भए व्रजराज ॥
 यह निश्चय सब दिन कियो गिरि को कियो सम्मान ।

परमानन्दसागर में उल्लिखित व्रज के स्थान—

परमानन्दसागरजी ने अपने काव्य में प्रसंगवश अनेक व्रज के स्थानों की वर्णना की है ।
 इससे न केवल भगवान् के विविध सीला—स्थलों का ही संकेत मिलता है अपितु कवि का व्रज
 के प्रति प्रेम और उन स्थानों की ऐतिहासिकता भी सिद्ध होती है । ये स्थान हैं—गोकुल, मथुरा
 मधुवन, मानसीगंगा, बंसीवट, बरसाना, कदम्ब खंडी, गोवर्धन, गोकुल, नन्दगाम, परासीली,
 ढाकवन, कुमुदवन, श्यामढाक, भोजनशिला, दानपाटी, सिंदूरशिला पलाशवन, गह्वरवन,
 कदम्बवन, मधुवन, तमालवन, निधुवन, मानसरोवर आदि ।

१—भाज गोकुल में वजत बघाई ।

२—कापर छोटा करत-ठकुराई ।

× × × × × ×

रक्त घाट-घाट मधुवन को ढेरत भाट करत बुराई ।

३—नेरी भरी मटुनिया ले गयी री ।

× × × × × ×

वृन्दावन की सघन कुंज में ऊँची नीची मोर्चा कहि गयी री ।

४—मानसी गंगा नीर सौं स्नान कराये नंदराय ।

५—मैया री मैं गाय चरावन जैहीं ।

× × × ×

बंसीवट की सोतल छैयां खेलन मैं मुस पहों ।

६—भ्याह की बात चलावत मैया ।

वरसाने वृषभान गोप केँ लाल की भई संगैया ।

७—कुंज भवन में मंगलचार ।

झोकी रची कदम खंडी में सघनलता मंडप विस्तार ।

८—भायी मथुरा मध्य हठीली । पद—५००

९—गोवर्धन, गोकुल, वृन्दावन नय-निःकुंज प्रति नित्य विलास ।

१०—चलि री सखी नदगाम बसिए । (६४०)

११—धरो छाक हारी पाँच आवति व्रजराज ताल की । (६४२)

× × × ×

बाजत वेनु धुनि सुनि चपल गति परासीली के परे ।

× × × ×

हंसि हंसि कति किसि पंटा कटिन सो चाँटत छाक वन ढाकन माँह ।

१२—प्राज दबि मोठो मदन गोपाल ।

× × × ×

बहुत दिनन हम धसे गहवर वन कृष्ण तिहारे साथ ।

१३—स्यामढाक तर मडल जोर जोर बैठे सब छाक ।

× × × × ×

१४—सिला पखारो भोजन कीज ।

१५—दानघाटी छाक भाई गोकुल ते काँवर भरि भरि ।

१६—हंसत परस्पर करत कलोल ।

× × × ×

तोरे पलासपत्र^१ बहुतेरे पनवारो जोयों विस्तार । (६४१)

१७—टेरत हरि फेरत पट पियरो ।

प्राप्नो रे प्राप्नो भैया गुवालो गहवर छाँह^२ वृन्दावन नियरो ॥

१८—कदम्ब^३ तर भलीभाँति भयो भोजन ।

१९—भोजन कीनो री गिरवरधर ।

कहा बरनो मण्डल की सोभा मधुवन ताल कदवतर^४

२०—मनला तेरे बल हैं न और ।

यमुना तीर तमाल^५ सता बन फिरत निरंकुस नंद किसोर ।

२१—प्राप्तिन प्रागें स्याम उदय स्याम कहन लागी गोपी कहीं गए स्याम ।

२२—मधुवन भादि सकल बन दूँदयो^६ निधुवन कुजन धाम ।

इस प्रकार परमानन्ददासजी ने उक्त २४ स्थानों की तो स्पष्ट ही चर्चा की है । कतिपय स्थानों का वहाँ की सीला द्वारा संकेत मिलता है, परन्तु काव्य में उनका स्पष्ट उल्लेख नहीं है । कृष्ण सीला जो कवि ने गाई है वह सारस्वत कल्प की है । अतः जिस वृन्दावन अथवा मधुवन की चर्चा उसके काव्य में है वह गिरिराज के निकट ही होना चाहिए । क्योंकि यमुना और गिरि राज ये ही दो स्थान ऐसे हैं जो युग युग से अटल हैं और प्राचीनता के द्योतक हैं । फिर महाप्रभु जी की निज वार्ता में आया है ।

१ यहाँ पलाशवन की ओर संकेत करता है ।

२ यह गहवर वन वृन्दावन के निकट है ।

३ कदम्ब वन की ओर संकेत है ।

४ तालवन मधुवन कदम्बवन

५ तमालवन

“—ताते श्री गोवर्धननाथजी की याज्ञा लेंके श्री आचार्यजी महाप्रभु परासोली पधारे । तिन को नाम आदि वृन्दावन है, सो वहाँ जाय के श्री आचार्य महाप्रभु देखें सो गोपालदास गाये हैं ।”—निजवासी

फिर गोवर्धन की स्थिति वृन्दावन के निकट मानी गई है । ग्यंसंहिता के वृन्दावन खंड में इसका प्रमाण है ।^१ कवि के समय में व्रज की जो स्थिति थी, उसमें भोर भाज के व्रज में कोई विशेष अन्तर नहीं । हाँ उन्होने गिरिराज के पास मधुवन तथा वृन्दावन की चर्चा करदी है । भाज का वृन्दावन पुष्टि-सम्प्रदाय का केन्द्र-स्थल नहीं है । घण्टछापी—कवियों ने जिस वृन्दावन और गोकुल की चर्चा की है । वे उस समय गिरिराज के निकट स्थित थे । उसी प्रकार मध्याह्न छाक, क्रीडा, गोचारण, शू गार, आदि के स्थान—गह्वरवन, भद्रवन, खेलनवन, बृहदवन, शू गार वट, आदि स्थानों की लीलाओं की चर्चा तो है किन्तु इन स्थानों की स्पष्ट चर्चा नहीं । यो तो सत्यनारायण जो बविरत्न के शब्दों में सम्पूर्ण व्रज ही रस कमण्डलु है ।^२

इस व्रज-भूमि के प्रति कवि की इतनी श्रद्धा थी कि जिसके सामने वह वैकुण्ठादि धामों की भी तुच्छ समझता था । पावन यमुना जल, कदम्ब की शीतल स्निग्ध छाया और व्रजवास यही कवि की इच्छा थी ।

कहा कसूँ धँकुंठहि जाय ।

जहाँ नहीं नंद जहाँ न जसोदा, जहाँ न गोपी खाल न गाय ।

जहाँ न जल जमुना को निर्मल, और नहीं नंदमन की छाया ।

परमानंद प्रभु चतुर खालिनी, व्रज रज तजि मेरी जाय बलाय ॥

जिस व्रज-भूमि से कवि की इतनी भक्तता थी उस प्रदेश की भाषा, वहाँ की संस्कृति वहाँ का जलवायु एवं वातावरण उसकी आजीवन प्रिय रहा और उसे छोड़कर वह कभी न जा सका ।

परमानन्ददासजी की बहुज्ञता—

परमानन्ददासजी के काव्य का गम्भीर अध्ययन करने से हम दो तथ्यों पर पहुँचते हैं—

(१) कवि उच्चकोटि का विद्वान् और बहुज्ञ था ।

(२) उसका उद्देश्य कविता न होकर भगवत्सेवा का प्रतिपादन एवं लीला रस का आस्वादन था ।

कवि की बहुज्ञता का परिचय हमें उसके पदों के आधार पर मिलता है । एक ओर जहाँ वह उच्चकोटि का दार्शनिक, कवि और रसिक था वहाँ दूसरी ओर वह उच्चकोटि का संगीतज्ञ भी था । इसके उपरान्त उसका ज्योतिष ज्ञान भी उसके पदों से विदित होता है । उसने यत्र तत्र शुभ-लग्नों की चर्चा की है । कर्ण-शेष में गुरुवल, तिथिवाल, नक्षत्र, वार आदि की ओर उसने सकेत किया है ।^३

कवि न्याय का भी पण्डित था । उसने अनुमान-प्रमाण की एक स्थान पर चर्चा की है ।

१ लखि गोवर्धनो नाम वृन्दावस्थे विराजमे-ग० स० अ-१ इनोक १६

२ मुवन विदित हई जदधि-चास्-भारन-पुचिषावन ।

३ रम पूछं फर्महत प्रज मँटन मन-भावन ॥

३ परमानन्दयागर-५६-५०

दस ससि के अनुमान प्रमान चमक जनावत सगरी ।

इसी प्रकार पाक शास्त्र में भी उसकी गति थी । अनेक पदों में उसने वस्तु परिगणन शैली के आधार पर पकवानों-व्यंजनो के नाम गिनाये हैं । गोवर्धनलीला वाला पद तो इसीलिये सम्भा है कि उसमें पूरे अन्नकूट तथा कुनबारे के भोग के पदार्थों का वर्णन आगया है ।^१

इसी प्रकार कवि ने वेपभूषा, चित्रकला आदि के वर्णन भी दिये हैं ।

भले ही ये सब कवि की बहुज्ञता के परिचायक हों, परन्तु उसका लक्ष्य केवल भगवत् सेवा की महत्ता और सीला रस का आस्वादन करना और उसका प्रतिपादन करना था । उसने अपने सम्पूर्ण काव्य में इसी लक्ष्य की पूर्ति की है ।

कवि का पौराणिक ज्ञान उच्च कोटि का था । उसके अनेक पदों से पुराणों के विविध आख्यानो के ज्ञान का परिचय मिलता है ।^२ परन्तु उसने भागवत के अतिरिक्त केवल पद्म-पुराण का ही उल्लेख किया है । इसके दो हेतु हैं । पद्म-पुराण भागवत के उपरान्त भक्ति का सर्वाधिक प्रतिपादक ग्रन्थ है । दूसरे भागवत की महत्ता पद्म-पुराण में सर्वाधिक प्रतिपादित की गई है श्रीमद्भागवत के प्रारम्भ के ६ अध्यायों में जो माहात्म्य दिया हुआ है वह पद्मपुराण से ही है । अतः उसने पद्मपुराण से भक्ति, तीर्थ-माहात्म्य एवं भागवत माहात्म्य जगद्गुरु बल्लभाचार्य से सुना^३ । और उसी पर दृढ़ रह कर गोपी-भाव की साधना करता रहा ।

१ परमानन्दसागर-कुवर खेलत राधा संग-प० स० ४६१ ।

२ परमानन्दसागर पद सरया-४१६, ७२२, ७३१, ८६६ ।

३ पद सरया-१६, ७३२, ७३७ ।

एकादश अध्याय

परमानन्ददासजी एवं अष्टछाप के अन्य कवि

महाप्रभु बल्लभाचार्य एवं विठ्ठलनाथजी के ये आठो शिष्य ब्रज-भाषा काव्य एवं कृष्ण-भक्ति में अपना महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। इन्हे यदि परस्पर तारतम्य से देखा जाय तो काव्य मर्मज्ञो ने कुछ निष्कर्षों पर पहुँचने की चेष्टा की है। परन्तु जब तक आठो ही महानुभावों का-सम्पूर्ण-काव्य सहृदय साहित्य रसिकों के सामने पूर्ण रूपेण नहीं आ जाता तब तक ठीक निष्कर्ष निकालना कठिन सा प्रतीत होता। 'अष्टछाप और बल्लभ-सम्प्रदाय' के विद्वान् लेखक डा० दीनदयालु गुप्त ने भी अपने कुछ निष्कर्ष दिये हैं।

अष्टछाप कवियों के उपलब्ध-काव्य के परिमाण की तुलनात्मक दृष्टि से अष्टछापी कवियों का क्रम —

सूरदास
नददास
परमानन्ददास
कृष्णदास
कुम्भनदास
गोविन्दस्वामी
चतुर्भुजदास
छीत स्वामी

साम्प्रदायिक महत्व एवं काव्य कला तथा भावानुभूति की दृष्टि से तारतम्य—

सूरदास
परमानन्ददास
नददास
कुम्भनदास
चतुर्भुजदास
कृष्णदास
छीतस्वामी
गोविन्दस्वामी

आठों ही महानुभावों ने अपनी साम्प्रदायिक काव्य-रचना महाप्रभु बल्लभाचार्य की शरण में आ जाने के उपरान्त ही प्रारम्भ की थी। अतः शरण-काल के क्रमानुसार उन्हें इस प्रकार भी रखा जा सकता है—

१—कुम्भनदास । १५२५-१६४० । अवस्था ११५ वर्ष शरण सवत् १५५६=३१ वर्ष
२—सूरदास । १५२५-१६४० । अवस्था १०५ वर्ष शरण सवत् १५६०=३२ वर्ष

३—कृष्णदास ।	१५५३-१६३६ ।	अवस्था	८३ वर्ष शरण संवत् १५६८=१५ वर्ष
४—परमानन्ददास ।	१५५०-१६४१ ।	अवस्था	६१ वर्ष शरण संवत् १५७७=२७ वर्ष
५—गोविंद स्वामी ।	१५६२-१६४२ ।	अवस्था	८० वर्ष शरण संवत् १५६२=३० वर्ष
६—छोत स्वामी ।	१५७२-१६४२ ।	अवस्था	७० वर्ष शरण संवत् १५६८=२० वर्ष
७—चतुर्भुजदास ।	१५७७-१६४२ ।	अवस्था	५५ वर्ष शरण संवत् १५६८=११ वर्ष
८—नंददास ।	१५६०-१६४० ।	अवस्था	२० वर्ष शरण संवत् १६०७=१७ वर्ष

इस प्रकार शरणकाल और लीलापरक रचना परिमाण की दृष्टि से परमानन्ददासजी का चतुर्थ स्थान एवं आयु भावानुभूति तथा काव्य सेवा की दृष्टि से वे सूर के पश्चात् आते हैं परन्तु इन कवियों की सभी क्षेत्रों में परस्पर तुलना करना कठिन होगा। प्रत्येक महानुभाव का अपना एक विशिष्ट महत्व है और उपासना की विशिष्ट रीति है जिसमें वह मूर्द्धन्य ठहरता है।

उदाहरणार्थ—

सूर बाल-लीला तथा मान-लीला एवं विप्रलम्भ भृंगार, के लिए प्रसिद्ध है—इस क्षेत्र में वे अप्रतिम हैं। प्रेक्षणीय कृष्ण की सूक्ष्म चेष्टाओं के वर्णन से लेकर मणिलंभों में प्रतिबिम्ब की लौनी खिलाने तक के शतशः चित्र सूर ने अपनी दिव्य प्रतिभा से प्रस्तुत किये हैं इस क्षेत्र में उनके समकक्ष दूसरा कवि ठहर नहीं पाता। इसी भाँति राधा की मान-लीला में—सूर ने उनके अन्तरंग उत्कट प्रेम की जो अभिव्यक्ति की है, उसे कोई अन्य कवि नहीं कर सका है। मानवती राधा एवं कृष्ण के विविध भावों का जो मनोवैज्ञानिक चित्रण सूर ने उपस्थित किया है वह चिरकास से साहित्य की अमर सम्पत्ति बना हुआ है। सरस भावुक प्रज्ञा-वधु सूर ने—जिसने कभी गृहस्थाश्रम की भ्रंशों को नहीं भेला; न जिसने कभी प्रणय प्रेम-परिहास-विलासों को स्थूल वस्तुओं से देखा, वह दिव्य, मानवती राधा के मान को इतनी सजीवता के साथ कैसे प्रस्तुत कर सका; यह अत्यन्त आश्चर्य की बात है। निश्चय इस क्षेत्र में सूर अद्वितीय है। इसी प्रकार भ्रमर-गीत में गोवियों का विप्रलम्भ प्रस्तुत करने में सूर ने कोई कसर नहीं उठा रखी। वियोग-दशा की जितनी भी मार्मिक दशाएँ सम्भव हो सकी कल्पना और अनुभूति के घनी सूर ने सभी प्रस्तुत करदी हैं। उनका विप्रलम्भ हिन्दी साहित्य का और विशेषतः ब्रज-साहित्य का जगमगाता हुआ मणिरत्न है, जिसकी दिव्य-प्रभा कभी भी मन्द न हो सकेगी।

उपयुक्त तीनों ही भाव-क्षेत्र में सूर निश्चय ही अन्यतम मूर्द्धन्य कवि हैं परन्तु परमानन्द-दासजी भी सूर की भाँति अपने काव्य के कुछ विशिष्ट क्षेत्र रखते हैं। वे मुख्यतः बाल, पौगण्ड और किशोर लीला के कवि हैं। उनका बाल-लीला वर्णन सूर की अपेक्षा सक्षिप्त अवश्य है और सूर की भाँति वे अनन्त शिशु-चेष्टाओं को प्रस्तुत भी नहीं कर सके हैं; फिर भी जितना वर्णन उन्होंने किया है वह अद्वितीय है। उसी प्रकार विप्रलम्भ के भी वे सिद्ध कवि हैं।

उन्हीं के अपने शब्दों में—

‘विलुप्त कृष्ण-प्रेम की वेदन कछु परमानन्द जानी ।’ (४४२)

उसी प्रकार माहात्म्य जान होने पर भक्ति की तन्मयता में वे पुकार उठते हैं।

“भव न छाड़ी चरन कगल महिमा मैं जानी ।

भगवान् ॥ गोप-वेश की लीला के वे अन्यतम कवि हैं ।

“परमानन्द गोप भेष लीला अवतारी ।

परन्तु परमानन्ददासजी हैं मुख्य रूप से किशोरलीला के ही गायक । जीवन के वास्तविक उन्माद भरे चिरवसन्त का संदेश देने वाले प्रेम की अमरता एवं सौन्दर्य तथा साहचर्यजन्य-हृदय की गहरी प्रणयानुभूति को परमानन्ददासजी ने जितनी सफलता के साथ चित्रित किया है उतना हिन्दी का अन्य कवि शायद ही कर सका है । युगल लीला की भावकता में कवि स्वयं इतना भावविभोर हो गया था कि उसे बाह्य-जगत् अथवा मर्यादा का भान नहीं रहा और उसका किशोर लीलात्मक-काव्य एकदम एकान्तिक, रागानुगा-भक्ति-सम्पन्न भक्तों के ही काम का रह गया है । उसने मर्यादा के सभी बंधन बिछिन कर दिये । उसे सोक-वेद की गुरद मर्यादा प्राचीर सैकत की शिथिल राशि प्रतीत हुई । जिसे उसने अपने मायारमक पदापार्तो से अनायास ही समाप्त कर दिया । सर्वस्व बार देने की निश्चल मनोवृत्ति का जो भ्रूलौकिक परिचय कवि ने अपनी चरम रूपासक्ति में दिया है—वह अद्वितीय है । युगल लीला के रसाद्वि में कवि ध्रुवान्त अवगाहन करके जिस आनन्द सुमेरु पर विचरण करना था, वह इस पार्थिव जगत् की कल्पना से सर्वथा परे है । इस की वह गहराई अथवा आनन्द की वह अत्र-लिह ऊँचाई अनुभूति की वस्तु है शब्दों की नहीं । परमानन्ददासजी इस क्षेत्र में सभी अष्टछापी कवियों में मूढग्न्य हैं अपनी तन्मय भ्रूलौकिक रसमयता के कारण उन्हें भ्रूलौक कहना उचित नहीं । उनकी भक्ति का रहस्य है—“कृष्णाग्नीना तु मर्यादा स्वाधीना पुष्टिश्च्यते ।”

अष्टछाप के नन्ददासजी अपनी रासलीला के लिये प्रसिद्ध हैं । निस्सन्देह उनकी रास-लीला की शारदीय ज्योत्स्ना इतनी शीतल-इतनी मधुर इतनी दिव्य एवं आकर्षक है कि उसके सामने अन्य कवियों का रास-वर्णन फीका पड़ जाता है ।

नन्ददासजी में द्विविध पाण्डित्य के दर्शन होते हैं—उनके पदों में लीला, भक्ति-भावना, सिद्धान्त-वर्चा तो है ही उधर किसी मित्र का मन रखने के लिये अनेकार्थमंजरी, मानमंजरी, रस-मंजरी, विरहमंजरी आदि पांच मंजरियों के आदि गणेशों में से भी वे एक हैं । इस प्रकार रीति कालीन शृंगार प्रवृत्ति का शिलान्यास वस्तुतः उन्हीं से समझना चाहिए । इस दिशा में उन्हींने साहित्य का नया पथ-प्रदर्शन किया है । उसे हम लौकिक अनुभूति से भ्रूलौकिक भक्ति की ओर अभिमुख करने का प्रयत्न करेंगे । इसलिए नन्ददास जड़िया और सब गड़िया ।’ कहा गया है । परन्तु अष्टछापिक तन्मयता जो परमानन्द में है उसका उनमें अभाव है । उसी प्रकार गोविन्दस्वामी के विषय में एक लेखक की निम्नांकित पंक्तियों से हम नितान्त सहमत हैं कि—

“वे एक प्रतिभाशाली कलाकर, मानव-हृदय की सूक्ष्म वृत्तियों की दृष्टा, दार्शनिक, भक्त और अमर कवि हैं । सभी अष्टछाप की काव्य प्रतिभा प्रायः एक सी है, क्योंकि सभी को उसके शिरोमुकुट सूर से प्रकाश प्रेरणा और पथ-प्रदर्शन मिलता है । अष्टछापी कवियों का एक मौलिक स्वरूप है । अतएव उनकी तुलना किसी अन्य कवि से करना एक प्रकार से अनुचित ही है । वास्तव्य के मूठे चित्र, बाल मनोवृत्तियों की अद्भुत-व्यंजना, वियोग और संयोग की विविध अन्तर्वृत्तियों का हृदयस्पर्शी वर्णन तथा भक्ति की भ्रूलौकिक मनोरमता,

गोविन्दस्वामी की अपनी विशेषतायें हैं—उनका काव्य लीखिक-प्रलीखिक दोनों दृष्टियों से उपादेय है—”

संगीत की भाव-विभोरता परमानन्ददासजी जैसी गोविन्दस्वामी में भी मिलती है। परन्तु उनमें परमानन्ददासजी की एकान्त रागानुगा भक्ति का उतना विशद प्रतिपादन नहीं मिलता।

इनके अतिरिक्त कुम्भनदास, कृष्णदास, छीतस्वामी एवं चतुर्भुजदास आदि सभी कृष्ण-लीला गायक भक्तगण कृष्ण चरित गान के लिये हिन्दी-साहित्य में समर हैं। तथापि वे सूरदास, परमानन्ददास एवं नन्ददास के उपरान्त ही आते हैं। इन कवियों का अपना अपना क्षेत्र है। परन्तु इनका साहित्य इतना कम उपलब्ध है कि सूर और परमानन्ददासजी के काव्य में उनके निहित भावों तथा कथावस्तु का समावेश हो जाता है। फिर अष्टछाप के सभी कवियों में यद्यपि प्रत्येक ने श्रीकृष्ण लीला के प्रत्येक प्रमुख प्रसंग को लेकर पद रचना की है। तथापि कुछ विशेष प्रसंग कुछ ही कवियों ने लिखे हैं। इसका कारण उनके व्यक्तिगत सहकार है। परमानन्ददासजी के युगललीला के प्रसंग को अन्य अष्टछाप के कवियों ने नाम मात्र को ही स्पर्श किया है। इस प्रकार कुम्भनदास, कृष्णदास, छीतस्वामी आदि ने रासलीला और भ्रमरगीत के प्रसंगों को इतनी भाषिकता अथवा महत्त्व के साथ नहीं लिया है जितना सूर, परमानन्द अथवा नन्ददास ने। अतः हम परमानन्ददासजी की विशेषताओं पर दृष्टिपात करें तो इन निष्कर्षों पर पहुँचते हैं।

१—वे घालपीगण्ड और किशोर लीला के अद्वितीय गायक हैं।

२—विप्रलम्भ की अपेक्षा उनमें संयोग शृंगार की ही प्रधानता है।

३—वे सम्प्रदाय के कट्टर अनुयायी भागवत लीलानुसारी हैं। अतः उनमें साम्प्रदायिक विशेषताएँ उपलब्ध होती हैं।

४—महाप्रभु एवं सुबोधिनी के वे अप्रतिम उपासक हैं। उनके पदों को यदि सुबोधिनी की विशद व्याख्या कहा जाय तो अनुचित न होगा।

५—महाप्रभुजी के अनन्य भक्त होते हुये भी वे वत्सहरण वाले भगवद्भावात्म्य को भूलें नहीं।^१ इससे उनकी मौलिकता एवं स्वतन्त्र रूचि का परिचय मिलता है।

६—महाप्रभुजी ने वत्सहरण वाले तीन अध्यायों को प्रक्षिप्त माना है, किन्तु अष्टछाप के कवियों में सर्वाधिक भागवत का अनुसरण करने वाले होकर भी उन्होंने इस प्रसंग को ग्रहण किया है। भागवत और पञ्चपुराण के उल्लेख उन्होंने अपने पदों में यत्र तत्र सर्वत्र दिये हैं।

७—सूर के उपरान्त ब्रज-संस्कृति का पूरा चित्रण यदि कही है तो परमानन्ददासजी में। अष्टछाप के अन्य कवियों में ब्रज-संस्कृति का उतना विशद चित्रण नहीं।

८—सूर के उपरान्त मले ही काव्य परिमाण की दृष्टि से नन्ददासजी आते हैं। परन्तु निर्गुण प्रीति के वर्णन में परमानन्ददासजी ही अग्रणी हैं।

६—यदि सूर मानलीला, नन्ददासजी अपनी रासपचाव्याधी और कृष्णदास अपनी रासलीला के लिये अमर हैं, तो परमानन्ददासजी अपनी बाल, किशोर और युगललीला के लिये अमर और अप्रतिम हैं। वे भाव-क्षेत्र के एकान्त भावुक कवि हैं। प्रेम के दिव्य उदाहरण उनके इतने हैं कि पाठक किसको ले किसको छोड़े। अतः उनके लिये यही वाक्य ठीक उतरता है कि—

“भरे भवन के चोर भए बदस्त ही हारे।”

अतः परमानन्दजी सूक्ष्म निरीक्षण भगवदासक्ति भाव-प्रवणता, वरूपता, अनुभूति, संगीत तथा भाषा की सजीवता, मधुरता, सरलता, सुबोधता एवं रसारमकता के लिये ब्रज भाषा-भक्ति-साहित्य में एक अद्वितीय स्थान रखते हैं। उनकी काव्य-शक्ति अप्रतिम और भक्ति-भावना अद्भुत है।

कृष्णार्पणमस्तु

सहायक ग्रंथों की सूची

वेद उपनिषद् एवं पुराण साहित्य—

- १—ऋग्वेद
- २—यजुर्वेद
- ३—सैतरीयोपनिषद्
- ४—गोपालतापिनीयोपनिषद्
- ५—अग्निपुराण
- ६—श्रीमद्भागवत महापुराण
- ७—स्कन्द पुराण
- ८—गर्ग संहिता
- ९—नारदीय-भक्ति-गूत्र
- १०—शाण्डिल्य-भक्ति-गूत्र
- ११—श्रीमद्भगवद्गीता

साम्प्रदायिक-साहित्य

- १२—श्रीमद् ब्रह्मसूत्रानुभाष्यम्—निर्णयसागर यम्यई
- १३—श्रीमती टिप्पणी-गोस्वामी विदुत्तनाथजी कृत
- १४—स्रष्टृसत्तामृत-प्राणनाथ
- १५—उज्ज्वल नीलमणि-निर्णय सागर
- १६—तत्त्वदीप निबन्ध
- १७—तात्पार्य दीप निबन्ध-मृनिबन्ध प्रिंटिंग प्रेस ब्रह्मदासाद
- १८—नागर समुच्चय—नागरीदास
- १९—भक्तमाम भक्तिगुण-नवतविनोर प्रेस .
- २०—भक्तमान-टीका प्रियादास
- २१—भक्तमोह-भक्ति प्रियादास
- २२—भावप्रकाश-स्रष्टृदास-दमारक गमिति मधुरा
- २३—भक्तिपरिचिन्ता तैमोबाला
- २४—भक्तिहंस भवन नामाधारी-नागरीदास
- २५—वत्सल विविचय
- २६—वत्सल-दृष्टि-प्रकाश
- २७—वृत्तामुर अनुभवोरी
- २८—वैष्णवविद पद
- २९—विद्वन्मनोतोदपाय—वत्सभाषीय विद्यामन्दिर मधुरा
- ३०-४३—टीका दय
- ४६—गङ्गादास वत्सल

- ४७—संस्कृत-वार्ता-मणिमासा
 ४८—सिद्धान्त रहस्य
 ४९—पुष्टिभार्गीय लक्षणानि
 ५०—श्रीमद्भागवत दशमस्कंधानुक्रमणिका
 ५१—श्रीकृष्ण प्रेमामृत
 ५२—राधा प्रार्थना चतुःश्लोकी
 ५३—स्वामिनी स्तोत्र
 ५४—परिवृद्धाष्टक
 ५५—शृंगाररस मदनम्
 ५६—श्री यमुनाविज्ञप्ति.
 ५७—श्रीमद्भक्तो, सर्वांतरयामित्वनिरूपणम्
 ५८—भक्तिद्वैविध्य निरूपणम्
 ५९—सर्वरत्नमाय निरूपणम्
 ६०—स्वामिग्यष्टक
 ६१—श्री द्वारकेशजी कृत घोल
 ६२—सुबोधिनी
 ६३—श्री गोकुलनाथजी के वचनामृत
 ६४—श्री हरिराय जीवन चरितम्
 ६५—सत्सिद्धान्तमार्तण्ड
 ६६—सहस्रश्लोकी सेवा-भावना
 ६७—वल्लभस्थान
 ६८—यमुनाष्टक-तेलीवाला
 ६९—पुष्टिप्रवाह मर्यादा भेद
 ७०—सेवा फलम्
 ७१—सिद्धान्त मुक्तावली
 ७२—सम्प्रदाय प्रदीप—काकरीली
 ७३—ब्रह्म सम्बन्ध
 ७४—सेवा कौमुदी
 ७५—युगल गीत
 ७६—वैष्णु गीत
 ७७—श्री यमुनाजी के १०८ पद
 ७८—व्रतोत्सव निर्णय

जीवन चरित

- ७९—श्रीनाथजीनी प्रागट्य वार्ता
 ८०—चौरासी वैष्णव वार्ता—सम्पादक परीक्ष
 ८१—दोसी बावन वैष्णवन की वार्ता
 ८२—महाप्रभु वल्लभाचार्यजीनी प्रागट्य वार्ता
 ८३—प्राचीन वार्ता रहस्य-विद्या-विभाग काकरीली

८४—अष्टछाप

८५—श्री वल्लभाचार्य और उनके सिद्धान्त

८६—श्री विठ्ठलेश चरितामृत परीख

८७—वार्ता साहित्य मीमांसा-परीख

८८—अष्टसखान की वार्ता-परीख

८९—गोविन्द स्वामी—कांकरोली

९०—कुंभनदास—कांकरोली

९१—चौरासी वैष्णवों की घौल कांकरोली

९२—बैठक चरित्र हस्तलिखित—वज्ररंग पुस्तकालय

९३—निज वार्ता हस्तलिखित ।

९४—दो कल्चरल हैरोटेज आफ इन्डिया बुक यिरो

दार्शनिक

९५—ब्रह्मवाद ले० रामनाथ आर्य

९६—पुष्टिदर्पण

९७—भक्ति और प्रपत्ति का स्वरूपगत भेद

९८—पुष्टिमार्ग—परीख

हिन्दी साहित्य के इतिहास ग्रंथ

९९—शिवसिंह सरोज

१००—गार्गादितासी—डा० लक्ष्मी सागर वाष्पूर्य

१०१—मिश्र बन्धु विनोद

१०२—दो मोडर्न हिस्ट्री आफ हिन्दुस्तान—ग्रियर्सन

१०३—अकबर की ग्रेट मुगल एम्परा

१०४—इम्पीरियल फरमान्स—भबरी

१०५—हिस्ट्री आफ हिन्दी लिटरेचर एफ० इ० की

१०६—हिन्दी साहित्य का इतिहास—आचार्य रामचन्द्र शुक्ल

१०७—हिन्दी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास—डा० रामकुमार वर्मा

१०८—हिन्दी साहित्य की भूमिका—आचार्य हजारीप्रसाद द्विवेदी

१०९—हिन्दी साहित्य—आचार्य हजारीप्रसाद

११०—हिन्दी भाषा और साहित्य—डा० श्यामसुन्दरदास

१११—मोडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर आफ हिन्दुस्तान

११२—कांकरोली का इतिहास

११३—हिन्दी भाषा और उसके साहित्य का विकास—अयोध्यासिंह उपाध्याय

११४—हिन्दी साहित्य का इतिहास—अजरतनदास

११५—हमारी हिन्दी साहित्य और भाषा परिवार

११६—हिन्दी साहित्य की चर्चा—गंगाराम

आलोचनात्मक ग्रंथ

११७—अष्टछाप परिचय—परीख और मोतल

११८—अष्टछाप वल्लभ सम्प्रदाय भाग १—डॉ० दीनदयालु गुप्त

- ११९—अष्टछाप चत्सभ सम्प्रदाय भाग १—डा० दीनदयाल मुन्त
 १२०—सूर और जनका साहित्य—डा० हरबंसलाल शर्मा
 १२१—सूरदास—डा० ब्रजेश्वर वर्मा
 १२२—सूर निर्णय—परीख
 १२३—अष्टछाप—डा० धीरेन्द्र वर्मा
 १२४—सूरदास—आचार्य शुक्ल
 १२५—सूर साहित्य की भूमिका—भटनागर और त्रिपाठी
 १२६—मध्यकालीन पंथ साधना—डा० हजारीप्रसाद द्विवेदी
 १२७—मध्यकालीन प्रेम साधना—परशुराम चतुर्वेदी
 १२८—योग प्रवाह—डा० सम्पूर्णानन्द
 १२९—रसेश श्रीकृष्ण-जे० जी० साहू
 १३०—भारतीय साधना और सूर साहित्य—मु० बीराम शर्मा
 १३१—व्यास वाणी—सम्पादक राधाकृष्ण गोस्वामी

काव्य ग्रन्थ एवं संगीत ग्रंथ

- १३२—परमानन्दसागर—परीख जी की १७५४ वाली २ प्रतियों
 १३३—परमानन्दसागर—नाथदारा पुस्तकालय हस्तलिखित ४ प्रतियाँ
 १३४—परमानन्दसागर—सम्पादक डॉ० गोबर्धननाथ शुक्ल
 १३५—कीर्तन संग्रह भाग-१
 १३६—कीर्तन संग्रह भाग-२
 १३७—कीर्तन संग्रह भाग-३
 १३८—अष्टछाप पदावली—डा० सोमनाथ
 १३९—रागकल्पद्रुम भाग-१
 १४०—रागकल्पद्रुम भाग-२
 १४१—रागरत्नाकर
 १४२—ब्रज भापुरी सार—वियोगी हरि
 १४३—संगीत रत्नाकर भाग-१
 १४४—संगीत रत्नाकर भाग-२
 १४५—संगीत कीर्तन पद्धति धने निरय कीर्तन—चंपकलाल
 १४६—घुपद स्वर लिपि—हरिनारायण मुद्गोपाध्याय
 १४७—भ्रमरगीत—आचार्य रामचन्द्र शुक्ल
 १४८—या बालकृष्ण लीलाभृत
 १४९—रास पंचाध्यायी भ्रमर गीत—नन्ददास

कोप-व्याकरण-लक्षण ग्रन्थ

- १५०—भ्रमर कोप
 १५१—वैजयन्ती कोप
 १५२—सिद्धान्त कीमुदी
 १५३—काव्य प्रकाश

- १५५—वृत्त रत्नाकर
 १५६—काव्य-निर्णय—भिखारीदास
 १५७—रस-कलश—विद्योती हरि
 १५८—मलकार मजरी—कन्हैयालाल पोद्दार
 १५९—रस-मजरी—कन्हैयालाल पोद्दार
 १६०—पिंगल प्रकाश
 १६१—व्रजभाषा व्याकरण—डा० घोरेन्द्र वर्मा
 १६२—व्रज भाषा व्याकरण—किशोरीदास वाजपेयी
 १६३—हिन्दी व्याकरण—कामतप्रसाद मुख
 १६४—हिन्दी शब्द सागर माठवा खण्ड—ना० प्र० सभा काशी
 १६५—सूर शब्द कोष—डा० मुप्त
 १६६—बृहत् हिन्दी कोष—काशी

पत्र पत्रिकाएँ

- १६७—खोज-रिपोर्ट १९०२, १९०६, १९०८
 १६८—उत्सव फाइल्स
 १६९—चल्लभिय सुधा वर्ष १, २, ३, ४ । एक प्रत्येक वर्ष के
 १७१— " " १-२-३-४
 १७२—व्रजभारती वर्ष दस अंक—४
 १७३—कल्याण भवत-वर्तिताक
 १७४—सुधा—नखनऊ १९५८
 १७५—पोद्दार—अभिनन्दन ग्रन्थ—मधुरा